

四庫全書存目叢書編纂委員會編

齊魯書社

四庫全書存目叢書

經部
第一〇冊

責任編輯：孫言誠 賀 偉

四庫全書存目叢書·經部一〇

(大陸版·限中國大陸發行)

四庫全書存目叢書編纂委員會編

齊魯書社出版發行

(濟南經九路勝利大街)

廣東精裝印務有限公司印製

787×1092 毫米 16 開本 46.75 印張

1997 年 3 月第 1 版 1997 年 3 月第 1 次印刷

印數 1—100

ISBN 7-5333-0580-9

Z·55 經部定價：66000 圓

經部第一〇冊目次

經部·易類

易學十二卷

〔明〕沈一貫撰
首都圖書館藏明萬曆刻本

大象觀二卷

〔明〕劉元卿撰
南京圖書館藏明萬曆楊時祥刻本

周易象義四卷

〔明〕唐鶴徵撰
天津圖書館藏明萬曆三十五年純白齋刻本

易象管窺十五卷

〔明〕黃正憲撰
北京大學圖書館藏明刻本

新鐫十名家批評易傳闡庸一百卷(一)

〔明〕姜震陽撰
山東省圖書館藏明刻本

一

二〇七

二三一

四〇六

五九〇

易學十二卷

〔明〕沈一貫撰

首都圖書館藏明萬曆刻本

附《四庫全書總目·易學十二

卷》提要

易學卷一 明鄭縣蛟門沈一貫著

周易上經

三三乾下

乾元亨利貞

乾健也天德也故為純陽不雜之卦名元亨利貞謂大斯亨而利在正也元兼有大與始之義大以贊其體始以言其功而第言大者略也亨者通也通則美利者宜也宜則不害貞者正而固徒正不足以盡之也舊釋元亨者直云大亨夫傳固言始而亨矣似宜言大而亨云蓋道一

易學卷一

而所以狀之者二曰大曰正溥博悠遠无垠无既大也而徒言大則曼衍因循之說興詳審精密必當必協正也而徒言正則煩瑣微察之敝滋惟大且正而後為帝王之傳佛老之言易嘗不大而施之於事无當遺于正也名法之論亦未嘗不依於正而不可以理天下歎于大也元亨利貞包括先天後天以性對物而不勞攝情歸性而无迹妙萬物而為言非一家言也

初九潛龍勿用

乾卦六爻惟舜兼之有鯀在下潛龍也升聞則

見矣歷試其終日乾乾夕惕若乎避河之南或躍之謂也恭已南面飛龍在天至於老而傳焉何亢之有潛龍勿用時方違我修德守約妄進則傷勿用可也顧時不可怠亦不可禦遇時而无以應之咎將誰執龍而潛可稱勿用非龍而潛農商盡然而安所稱勿用哉

九二見龍在田利見大人

見龍之見賢
適反下並同

見對潛言隱顯之別也在田者始出於潛澤覃於農庖也此之謂大人而人利見之為占者言非為九二言也惟五亦然

易學卷一

二

九三君子終日乾乾夕惕若厲无咎

健德備矣而猶乾乾惕若其於龍猶有選乎此所謂龍也龍不終歲飛而飛有時不終歲見而見有時卷之寂然緬緬侮而不怒其修大矣不如是不稱龍三居下之上人之表也

九四或躍在淵无咎

德與時宜躍矣而猶懷或之之心不或則與无忌憚等耳自知而定而靜而安復有慮焉弗慮胡獲聖人者天下之至兢兢者也

九五飛龍在天利見大人

乾之六爻非聖人孰當之九五非堯舜孰當之堯舜非受禪而後倦勤而前垂衣端拱之日孰當之龍之在天也一歲一時聖人之在天下也萬古一時故易之最尊者惟乾而乾之最尊者惟五後之得統者豈不曰飛龍徒象龍耳占者无其德當作凶論欲往依者必得是人乃吉故曰利見大人見龍在田澤枯潤藁功著於物可名之功也如賓四門如室百揆是已飛龍在天幾乎成功煥乎文章則天而已矣不可名也

上九亢龍有悔

易學卷一

三

夫以龍德而亢極猶有悔也時之既極无論德矣若與時偕極亦龍德之衰也進極必退存極必亡治極必亂時可奈何而抗必勝哉故持盈保危道也辭榮就閒道也死孝死忠死社稷寧玉碎无瓦全亦道也夫聖人者豈必皆福利貴富長壽哉道在而已故亢龍言悔聖賢則无悔矣凡悔吝咎咎以理言凶不利以事言故有凶而无咎者六爻皆聖德也而取象不同者其居使然也初下之下也二下之中也三下之上也四上之下也五上之中也上上之上也此其所

以異也

用九見群龍无首吉

六陽皆變為群龍无首著其身而不著其首著其德而藏其威也著其用而藏其體也其始作也神而化之與民宜之及其成功不識不知順帝之則

彖曰大哉乾元萬物資始乃統天雲行雨施品物流形大明終始六位時成時乘六龍以御天施去聲下

同並

乾之義不可以天盡乃天之神理而元又乾之

易學卷一

四

神理而貞之所從出也天有始乎吾不得而知也而獨知其知萬物之始夫天下莫不有因仍而獨天之造物也无因仍无因仍而天下之至因仍者莫踰焉且其所造之物有萬而不可以數計也此之為大豈不謂天下至奇至詭而莫之方物者耶不寧惟是吾又見其操執綱維而總挈之四方上下曰宇往古來今曰宙廓之无外引之无窮興而為雲降而為雨品物之形於是焉流雲者為雨耶雨者為雲耶是孰尸之而時出以開萬物之始耶夫人習見之則以為固

然耳而終身莫知其解知其解者則大明變化

之道終始之運者也苟不固聰明聖智達天德者其孰能知之位矣然而有六盡龍也龍矣然而有六盡時也分布于簡編而周流於六虛者此時散列於日用而翔洽於六合者此時故能以天為車以龍為馬以我為御而時乘之以游於无窮之途可不謂至大而无乎不通哉經文所謂元亨者如此學易者烏可无此字度也

乾道變化各正性命保合太和乃利貞首出庶物萬國咸寧

易學卷一

五

曰利貞者何也乾元為萬物資始而聖人大明其終始不有始也其何以終不有終也其何以始變无而之有所以始也化有而之无所以終也終始无倪變化无端一陰一陽之道於此焉出其賦於人也為性其降於天也為命而萬物莫不懷此以為正惟正能和太和者性命之尊稱也聖人保全之於身上合於天下合於人混真精於一塗布和氣於兩間故身與萬有均受其利於人為首出於世為咸寧此乘龍御天成物之顯效也非大莫能行此正非正莫能成

此大大與正交相輔而稱乾健也蓋惟時乘故能成其大而時又有定非人所能增減則至正焉故謂之變化是无方體謂之各正未始无方體有變易故不易

象曰天行健君子以自強不息

愚嘗謂中庸至誠无息章為此章之衍義維天之命於穆不已蓋曰天之所以為天也天行健也於乎不顯文王之德之純蓋曰文王之所以為文也純亦不已君子以自強不息也天一日一周而不見其息君子以道為體而未嘗息望

易學卷一

六

其壙畢如也宰如也墳如也鬲如也則君子之息時也雖至倦動豈有息時息則不稱聖人要

在自強有依以為強者依去則強息天何依哉君子之學師友其資耳詩書其游耳自闇然潛伏以至不顯篤恭惟此一至誠焉運之夫焉有所依而有息時也夫天行健則常動矣安所觀其靜哉天行有常其至靜也夫動靜不可以作息觀也

潛龍勿用陽在下也見龍在田德施普也終日乾乾反復道也

復音覆方服反

反覆在道自強不息也

或躍在淵進无咎也

龍非欲躍氣蒸時逼而不得不躍乃其心未始躍也故聖人决之曰進无咎也曰進无咎則退有咎矣

飛龍在天大人造也亢龍有悔盈不可久也用九天德不可為首也

天德至剛而復用為首則亢而无變非善用天德者

文言曰元者善之長也亨者嘉之會也利者義之

易學卷一

七

和也貞者事之幹也

長下同

元大也統天終始故為眾善之長亨者通也通則萬物歡欣故為眾美之會利者宜也宜則各得其分而各適其情故為義之和貞者正也正則理有當然不可使易故為事之幹言非枝葉附枝葉者也

君子體仁足以長人嘉會足以合禮利物足以和義貞固足以幹事

非仁則德不大而人不歸眾美皆會則節文具足義嚴疑於不和使之皆利則義和事叢苦於

无宰惟正是固則事集

君子行此四德者故曰乾元亨利貞

能行此四德者然後可以當此占非健者孰能之四德之說據穆姜所稱則古有此語而與經文不合然亦可依經文而釋言體善之長則獲嘉之會求義之和必立事之幹仁立而禮始行正固而義自協也

初九曰潛龍勿用何謂也子曰龍德而隱者也不易乎世不成乎名遯世无悶不見是而无悶樂則行之憂則違之確乎其不可拔潛龍也

樂音洛

易學卷一

八

古今聖賢冥滅而不聞者何限謂蘭必馨幽谷揚芳偏言也聖人者豈必聲稱於人世哉龍之在淵其自視不異於螭蛭而與之爲徒有心異乎世與有心同乎世皆非全其天者也不易乎世不爲世所變易也掘泥揚波鋪糟啜醢與一世同其波則易乎世矣此有心同乎世者也不成乎名不成一節之名也必自表見及執御執射之類則成名矣此有心異乎世者也故賢人常有翹然不屑與人群之意以時露其穎而隱者又絕人逃世惟恐入山之不深入林之不密

皆非聖人事也聖人非故逃名非固求名率其庸行之常无所踰矩而與農工商賈同跡使聖人終潛終莫知其異於農工商賈此所謂聖人也故潛龍非穉龍之謂也奮飛盪天日而卷之不盈分此潛龍也男子生而懸梁弧蓬矢於門矣男子之志聖人之制而其父母之心也生女必將嫁之生男必將試之豈願其潛哉所以貴潛者學而未就行而未成不欲示人以朴而僥倖試人之國此一潛也女子非不欲嫁而六禮不備不敢以行惟仕亦然必由其正此一潛也

易學卷一

九

世與我而相違彼兕彼虎率彼曠野或退而修之家或違而之於他此一潛也聖人非棄天下者也類有所托而潛焉惟巢由之徒乃性之耳然非堯舜之所貴也

九二曰見龍在田利見大人何謂也子曰龍德而正中者也庸言之信庸行之謹閑邪存其誠善世而不伐德博而化易曰見龍在田利見大人君德也

孟行下反

韓退之作文務陳言之是去安所稱庸言之信李北海曰不顛不狂其名不章安所稱庸行之

謹君子无眾寡无小大无敢慢以為庸也而易之以為非庸也而難之離乾以急間惕以荒操二心以御一身邪正誠偽遞陳於前德不成矣聖人者修天下之經德達道而不遠于人者也雖天下之經德達道而甚信甚謹未始不防閑其邪僻之干以存其无妄之真窮變化之神以時措之宜故不陷於非禮之禮非義之義善蓋一世而無伐心此所謂龍德而正中也是故博而能化君人之德也為人所利見固宜愚謂易以變易為道聖人以時中為德乾卦中不特統

易學卷一

十

言時而每爻皆言時曰時成曰時乘曰時舍曰時惕曰及時曰奉時曰與時偕行曰與時偕極屢致意焉其他不言時而莫非時也此所謂龍德而正中也
九三曰君子終日乾乾夕惕若厲无咎何謂也子曰君子進德修業忠信所以進德也修辭立其誠所以居業也知至至之可與幾也知終終之可與存義也是故居上位而不驕在下位而不憂故乾乾因其時而惕雖危无咎矣幾音機
忠信誠意之事誠意是辨真心无虛假若夫辨

別直妄則致知也去偽存誠則正心也第言修辭者凡人之行必始於言修辭立其誠者擇言而發而令其必忠信无虛假學自不妄語始也至以行言終以止言至者不偏不倚之中終者事理會歸之極行則有岐路知其至而至之不謬於岐可與言幾矣止則有定方知其終而終之立不易方可與存義矣知幾則德進存義則業修知幾存義正審時制義之方擇中用中之學也

易學卷一

十一

九四曰或躍在淵无咎何謂也子曰上下无常非為邪也進退无恒非離群也君子進德修業欲及時也故无咎離去聲
九三居上位而不驕在下位而不憂則可上可下九四上下无常進退无恒而欲及時及者不可失之謂宜進分數多故曰進无咎此正幾與義之所存於无常无恒之中而求至常至恒不加脩惕則或之耳

九五曰飛龍在天利見大人何謂也子曰同聲相應同氣相求水流濕火就燥雲從龍風從虎聖人作而萬物覩本乎天者親上本乎地者親下則各

從其類也

水火風雲動植諸物非有知者而皆有從也况於人之有知能无從乎然聖人非為人知而然不知所以然而然聖人之愛人性也天下之歸聖人亦性也霸者執其幾而要之故所服止於所思也

上九曰亢龍有悔何謂也子曰貴而无位高而无民賢人在下位而无輔是以動而有悔也

貴極必无位高極必无民與下位隔絕必无輔人豈有不動之時曰動而有悔難乎其免矣故

易學卷一

十一

富當使其可復貧貴當使其可復賤歲老運移理當退謝必有以處之惟神龍能變化而退藏於密堯老而舜攝不以權去己為患也

潛龍勿用下也見龍在田時舍也

舍上

嘗疑時舍之文有誤然井泥不食下也舊井无禽時舍也文與此同又似非誤蓋聖人宜在天子之位而未離下體僅試其見田之功謂之時舍亦宜不可以恒人遭際例論也

終日乾乾行事也或躍在淵自試也飛龍在天上治也亢龍有悔窮之災也乾元用九天下治也

上治

平聲下

子曰後有作者虞帝弗可及已生无私死不厚其子子民如父母有惜憫之愛有忠利之教親而尊安而敬威而愛富而有禮惠而能散其君子尊仁畏義耻費輕實忠而不犯義而順文而靜寬而有辨甫刑曰德威惟威德刑惟明非虞帝孰能如此乎箕子之言皇極曰无偏无陂遵王之義无有作好遵王之道无有作惡遵王之路无偏无黨王道蕩蕩无黨无偏王道平平无反无側王道正直會其有極歸其有極此可得

易學卷一

十三

乾元用九之義矣

潛龍勿用陽氣潛藏見龍在田天下文明終日乾乾與時偕行或躍在淵乾道乃革飛龍在天乃位乎天德

至於飛龍而始君此天德矣

亢龍有悔與時偕極乾元用九乃見天則

天不專於一跡如有所立則焉天則者物則之所自出也

乾元者始而亨者也利貞者性情也乾始能以美利利天下不言所利大矣哉乾乎剛健中正

純粹精也六爻發揮旁通情也時乘六龍以御天也雲行雨施天下平也

易之道太極為之始矣太極分而為陰陽則乾為之始乾有元亨利貞則元為之始故離太極之初不遠而稱始以開萬物之始者莫如元曰乾元者始而亨者也明所謂大而亨者始而亨者也始與大異而惟始可以言大舍始而言大者其大有限惟始可以无所不適无所不該自茲而往漸有方所至於末流而藐乎其局曲矣有生之初惟赤子最良有覺之頃惟初機最真

易學卷一

十四

與天通而統大道者必此也涵之為性發之為情以性為情從源得流曷嘗不出於正以情續情隨流溢流而後有不正蓋性无分而情乃漸有分愈分則愈遠曰利貞者不離乎性而為情也无失其始故稱貞稱利也由斯言之此一乾始者能以美利利天下而不言所利可不謂之大哉直以真性對萬物而分統體之太極為各一之太極依然一本始之真而无少欠闕故曰大也美利者言乎其正利天下而不言所利者言乎其利贊之為大明貞之未嘗不為元而元

之未嘗不為貞也不正不稱美故云美利利可指言者不稱利不言所利而始為利由斯而觀則乾之所謂大者豈枵然大而已哉由其直達而必究也為剛為健由其盡善而无議也為中為正由其不可名言渾成无迹也為純為粹為精其大如此此七字皆從九五來蓋九五尤乾之精神也難以形容姑言其淺則剛者不屈健者不息中者不偏正者不邪純者不雜粹者不疵精者不粗所謂維天之命於穆不已上天之載无聲无臭小德川流大德敦化此天地之所

易學卷一

十五

以為大也正在其中矣由性而前其道出於一由情而後天下之故多而不能不出於旁聖人以六爻而旁通之皆變化也皆時中也則象之為龍情有旁而性无旁一一情中皆一一性在故其終也與始同其小也與大同雲行雨施而天下平固於乾元之中而各正其性命也大之至者必正有不正者豈非以小故耶世人但以枵然為大而不知剛健中正純粹以精之為大故霸者攬三王之形而遺其心也君子以成德為行日可見之行也潛之為言也隱

而未見行而未成是以君子弗用也

行並下孟反未見之見賢

以成德爲行可計日見效矣而猶曰弗用无時也

君子學以聚之問以辨之寬以居之仁以行之易曰見龍在田利見大人君德也

學聚問辨所以求正非但資大寬居仁行所以居大非但行正

九三重剛而不中上不在天下不在田故乾乾因其時而惕雖危无咎矣

重平聲下同

易學卷一

十六

上二爻爲天下二爻爲地中二爻爲人九三修人道之極者也

九四重剛而不中上不在天下不在田中不在人故或之或之者疑之也故无咎

凡在事外者可无兩端之心而事內者不能也昔之所爲因時而惕者爲此况於臨進退上下疑似之間間不容髮而可无兩端之心乎此古人之所以三讓而進也三四皆處重乾之際故皆曰重剛四獨何以云中不在人爲其當天人之際耳

夫大人者與天地合其德與日月合其明與四時合其序與鬼神合其吉凶先天而天弗違後天而奉天時天且弗違而况於人乎况於鬼神乎

夫音扶先

夫大人者必托於赤子之前而意冥乎喜怒哀樂未發之初有心思而不懷以天地爲懷有耳目而不用以日月爲用有智謀而不運以四時爲運有刑賞而不柄以鬼神爲柄開天之天而不開人之天樞紐不勞而所存者天性也絨滕不設而所動者天機也行无蹊徑而所依者天

易學卷一

十七

理也迹其非人非我則我與人皆无權也謂之後天而奉天時究其无方无體雖天亦无權也又先天而天弗違也天且弗違而况於人與鬼神人不能違故莫非順從鬼神弗能違故莫非吉利氣機自相感通朕兆自相徵應不爲造物之所竊弄而獨參爲三才實无先天實无後天天與大人實无相待而均自然自然而无不合也爲自然即有合不合矣

亢之爲言也知進而不知退知存而不知亡知得而不知喪其惟聖人乎知進退存亡而不失其正

者其惟聖人乎喪去

正則无元故卦辭言利貞若二氏於此第云同歸於盡而已

坤上

坤元亨利牝馬之貞君子有攸往先迷後得主利西南得朋東北喪朋安貞吉喪去

坤順也純陰之稱也地道也行天莫如龍行地莫如馬乾亦為馬坤對龍則稱馬又為牝馬蘇

子曰龍變化而自用者也馬馴服而用於人者也為人用而又牝馬順之至也至順而不貞則

易學卷一

十六

陷於邪故利牝馬之貞

彖曰至哉坤元萬物資生乃順承天坤厚載物德合无疆含弘光大品物咸亨牝馬地類行地无疆柔順利貞君子攸行先迷失道後順得常西南得朋乃與類行東北喪朋乃終有慶安貞之吉應地无疆

天能資物以氣而生之者地也此以地道明坤元之義也承天則合无疆而亨矣德含无疆之謂大含弘光大之謂亨君子攸行釋經文君子有攸往不言利者承上文耳三无疆各有所指

首言天次二皆言地先則迷而失道後乃順而

得主所以為利也西與南則兌也離也以及於

巽吾朋也朋則相比而不免於邪東與北則震

也坎也以及乾與艮益我者也乾道變化故稱

貞坤可无變化而惟朋之從乎必喪其朋乃安

於貞而應地之无疆也

象曰地勢坤君子以厚德載物

天行言象也地勢言形也坤厚載物故君子法

之以厚

初六履霜堅冰至象曰履霜堅冰陰始凝也馴致

易學卷一

十九

其道至堅冰也

坤雖配乾然十月之卦故六爻自二五外皆不勝其哀瀕焉夫陽氣使人悅而陰氣使人悲履霜雖微當防其始至於戰而知陰之害矣含章括囊居其中亦非可為之時

六二直方大不習无不利象曰六二之動直以方也不習无不利地道光也

蘇子曰以六居二順之至也故其動也為直居中而推其直為方既直且方非大而何夫順生直直生方方生大君子非有意為之也循理无

私而三者自生焉故曰不習无不利夫有所習而利則利止於所習者矣

六三含章可貞或從王事无成有終象曰含章可貞以時發也或從王事知光大也

知去

楊廷秀曰爲臣不任事求任事罪一也不任事則奸求任事則諂六三含其光明而不銜或從王事而毋必此所以光大也或云者非不任事也非求任事也程子謂義所當爲則以時而發若舍而不爲非盡忠也其論至矣无成謂不居有終謂必盡

易學卷一

二十

六四括囊无咎无譽象曰括囊无咎慎不害也

以陰居陰故竟舍其章而不發矣其哉時命謬之難爲也而君子遂以不爲終故无咎亦无譽莊生之學用此曰爲善无近名爲惡无近刑曰天下有道聖人成焉天下无道聖人生焉曰何貴何賤是謂反行无拘而志與道大蹇何少何多是爲謝施无一而行與道參差曰當時命而大行於天下則反一无迹不當時命而大窮乎天下則深根寧極而待夫无咎必譽矣无譽必咎矣无咎復无譽是何人哉傷譽之必且爲咎

也嚴君平曰予我名者殺我身士居亂世并名而欲逃之或逃之而益隨欲无咎无譽難矣哉取乾之六爻與坤一一而對觀之何啻萬里

六五黃裳元吉象曰黃裳元吉文在中也

此守文之主以柔道治天下者也乾爲玄坤爲黃乾爲衣坤爲裳以黃爲裳是以柔中居尊體也流之爲四支之輝與庶政之光故爲大而且吉文在中者以中爲其文也

上六龍戰于野其血玄黃象曰龍戰于野其道窮也

易學卷一

三十一

坤爲十月之卦乾爲西北之卦坤本非龍而當其盛極乾本龍也而當其衰極故皆稱龍而稱戰云然雖兩敗而終不能敵陽至于復生剛反而知此一戰之功多也生人之中有得氣偏勝而撓動一世如秦項者可謂非天命乎十月純坤居十二月之一而秦以爲正亦與天會秦項之時真成龍戰然自天而觀能幾何時也

用六利永貞象曰用六永貞以大終也用六謂陽六爻皆變以小始而以大終正則正矣而非其性患其不能永也故勗之以永貞

文言曰坤至柔而動也剛至靜而德方後得主而有常含萬物而化光坤道其順乎承天而時行剛方陽德也陰極不生陰而生陽柔之至其動必剛靜之至其德必方後得者得其主也故有常而利天道後發者勝也

積善之家必有余慶積不善之家必有余殃臣弑其君子弑其父非一朝一夕之故其所由來者漸矣由辯之不早辯也易曰履霜堅冰至蓋言順也傳曰有无君之心而後動於惡此一端也臣子惡可不察於已而為君父者惡可不察於人也

易學卷一

三

順或作慎或作馴若以順釋亦通順理必能辨矣易本言天道而聖人常詳人事如所言積善積不善之說是已蓋愛人者人恒愛之敬人者人恒敬之善必慶也殺人之父人亦殺其父殺人之兄人亦殺其兄惡必殃也此理自然豈有爽時借曰未然又暫之間耳若夫天下皆寒而罹其殃天下皆熱而預其烹則域進域退不可以常理論世人往往執片善而咎天公之愆指一惡而譏天網之恢不既淺乎量天而略乎其恕人哉夫子於此不言天繫辭釋噬嗑亦然非

曰為勸在理固爾

直其正也方其義也君子敬以直內義以方外敬義立而德不孤直方大不習无不利則不疑其所行也

強為大者必曰无町畦耳而聖學不然乾九二之博言大也而從謹信始坤六二之不孤言大也而從直方始誠一无偽生理本直以正名直以敬修直是乾惕之要存誠之方也檢身於義理矩矱之中不尚圓通是立誠之法主敬之實也至嚴密生至弘大於身无私故於物无私而與天地同其仁无煩恢而大也恢而大者必疑滯而不化矣

易學卷一

三

陰雖有美含之以從王事弗敢成也地道也妻道也臣道也地道无成而代有終也分之所制道亦止於此而不宜見美見美則去道而抗於分楊廷秀曰為臣之道有大美而不能含緼者於也有大美而不從王事者各也從王事而自有其成功者驕也聖人於六三蓋三致意焉弗敢云者有懼心焉功成而能懼可以為臣矣禹之不矜伐周公之不驕吝得六三之

義

天地變化草木蕃天地閉賢人隱易曰括囊无咎无譽蓋言謹也

方其變化草木猶蕃比其閉塞賢人亦隱隱非伏其身而不出也其德隱也危行言孫是也

君子黃中通理正位居體美在其中而暢於四支發於事業美之至也

君子建皇極之中以通妙應之理正至尊之位而居逮下之體故天下以五采爲文而聖人以黃裳爲文中心无爲而四支之光華與事業之

易學卷一

三十四

彪炳於是乎出天下之至文至美也九宮五黃居中至尊土之正色也中中心也坤之六五柔中之極故其心靜寂委順而應物自有條理如蚕抽繭自无所亂无偏无陂建皇極焉故可以南面而御人自上下而端拱以治也夫君德以剛爲主也柔何以稱焉柔患不到極處耳極柔則必无私已之累會中和之道動剛德方含弘光大我无其我而无喜怒哀樂既喜怒哀樂已而復无一喜怒哀樂順性於氣復命於天故支體非我有事業非我有而舉公之天下天下

又誰敢有之雖飛龍在天巍然煥然之功而亦自不常有此正人心惟危道心惟微惟精惟一允執厥中之傳也

陰疑於陽必戰爲其嫌於无陽也故稱龍焉猶未離其類也故稱血焉夫玄黃者天地之雜也天玄而地黃爲離皆去聲夫音扶

疑嫌皆似也陰極而變爲陽則似之矣終非陽也故不與之合而與之爭似之故稱龍終不似之故稱血血陰類也陽則傷矣陰何利焉兩傷故稱玄黃

易學卷一

三五

震上

屯元亨利貞勿用有攸往利建侯屯張反

屯者雜亂遭屯難以條理之意屯何能亨大則亨也屯何能利貞則利也天理何嘗一息不流於天下依理而行亨且利矣然猶弗利於往者此大此正不能信於人心達於人氣而能強以其跡行於天下乎利建侯所以爲經綸主也有初九在焉張耳陳餘立六國後而張良不復立六國後惟高祖爲天授也此則知所以建侯者也凡名卦係辭之意孔子已有彖象傳學者不

宜於傳外生意解傳則知經矣傳不盡者乃不嫌發揮耳故愚於卦下之辭多不解

彖曰屯剛柔始交而難生

難去聲六二同

乾一索於坤而得震爲始交難生爲坎

動乎險中大亨貞

動故可以出險

雷雨之動滿盈天造草昧宜建侯而不寧

雷震象雨坎象陰凝之久非小雷小雨輒能破

之必也積陽之氣湏洞勃律若滿盈於天地之

間不容一物者而後可以生物天所以創造天

易學卷一

三六

下之草雜茫昧者亦如此故非非常之人不起

非常之功宜得龍德至人建之爲侯而使之爲

雷爲雨共造草昧毋苟自寧暇而以无當之身

姑試爲之无益也不寧釋勿用有攸往

象曰雲雷屯君子以經綸

雲雷合而成屯雲雷動而亨屯故君子以經綸

治亂世猶理亂絲也夫鞠訕薦瘥妖象災符常

人隨世而遷性與俱戾否者媮自活而已君子

不然屯而經綸震而懼省損而懲窒蹇而反修

常人稱天而君子稱人常人稱命而君子稱性

或以爲仁愛之徵或以爲動忍之助或以爲警
子之厚或以爲凶事之益此入之所以參三才
而共稱大也

初九磐桓利居貞利建侯象曰雖磐桓志行正也
以貴下賤大得民也

動乎險中者震耳而初震主也天下亂非命世

之才莫能濟一不當則責四面至容无磐桓乎

以九居初正矣而猶戒以居貞者甚慎之也雷

雨之象正爲斯人利建以爲侯矣雖磐桓志行

正者上下无常而非爲邪進退无恒而非離群

易學卷一

三六

也陽貴陰賤陽居陰下爲以貴下賤下則能得

民矣而況乎其貴也侯不亦宜乎

六二屯如遭如乘馬班如匪寇婚媾女子貞不字

十年乃字象曰六二之難乘剛也十年乃字反常

也

連反張

下馬爲班與馬異處也字許嫁也女子許嫁并

而字當初九得民之時而媾於六二本以匡時

非爲邪也願二以陰柔中正守經之才雖屯遭

分布而不肯苟許其身可謂貞矣終成其志而

獲歸於五純臣也夫初與二異超而同許何居

蓋猶太公以濟世爲仁而伯夷以惇倫爲義各有其一焉抑太公起於民間而伯夷商之世侯亦地之不同故耳

六三即鹿无虞惟入于林中君子幾不如舍往吝幾音捨象曰即鹿无虞以從禽也君子舍之往吝窮也幾音捨

機舍音捨

以陰居陽動極而尤近於險故有此象動乎險中惟震主可耳且舉大事必以人爲本如初之求二求四可耳六三无其德无其應而有非望之心是猶无虞而即鹿鹿不可得而徒有迷失

易學卷一

二天

道之悔故曰君子幾不如舍幾殆也

六四乘馬班如求婚媾往吉无不利象曰求而往明也

未有適從之時而初來求之彼求此往吉利宜矣孔明之在隆中其心亦獨有一玄德耳然不與荊州士大夫俱往而必待其來以爲君子莫重乎始進也我有玄德玄德未必有我往則我乃十餘萬人之一人耳來則吾可離可合合則從不合亦无失吾南陽此真天下之明者也

九五屯其膏小貞吉大貞凶象曰屯其膏施未光

也施去聲

每嗟聖賢不得位而不知得位又不如得時也故以九居五而陷坎中猶屯其膏而不可大貞與小過之彖同也程子曰人君雖屯名位非有損惟施爲有所不行膏澤有所不下人君之屯也威權不在已也而欲驟正之求凶之道魯昭公高貴鄉公是也故小貞則吉小貞漸正之也若盤庚周宣修德用賢復先王之政諸侯來朝以道馴致之不暴也又非恬然不爲若唐之僖昭也不爲則常屯以至於亡矣

易學卷一

三元

上六乘馬班如泣血漣如象曰泣血漣如何可長也

卦中稱乘馬班如者三皆以重陰故二四各有應尚可爲也上居屯極而无應不可爲乎哉費子陽謂子思曰吾念周室泣涕不可禁也子思曰然此亦子之善意也夫能以智知可知而不能以智知未可知危之道也今以一人之身憂世之不治而泣涕不禁是憂河水之濁而欲以泣清之也其爲无益莫大焉惟能不憂世之亂而患身之不治者可與言道矣由是言之屯之

極孰不爲泣而徒泣无施此兒女子泣故曰何可長也離之六五出涕沱若戚嗟若吉此能患身之不治者也天下亂而治其身未晚也朝聞道夕死可矣雖將死而聞道可也

三三坎上

蒙亨匪我求童蒙童蒙求我初筮告再三瀆瀆則不吉利貞告古

蒙者有所覆蔽之義發其覆蔽則曠然矣師嚴然後道尊道尊然後人知敬學禮聞來學不聞往教不憤不啟不悱不發舉一隅不以三隅反

易學卷一

三十

則不復非秘其道而私之患夫輕之而无益於蒙也初筮告者神感其誠而報之審也再三瀆瀆則不告者持必欲得吉之心以煩神神豈无告乎雖得吉而未爲吉亦報其戲豫之意而已以况學者以誠求則教不以誠求則勿教而所爲教者必以貞毋以邪此皆爲爲人師者言也童蒙何知師自重童蒙重矣師自貞童蒙貞矣楊廷秀曰說者以蒙爲蒙昧之蒙非也蒙猶屯也屯者物之初非物之厄蒙者人之初非性之昧勾而未舒曰屯穉而未達曰蒙故蒙有亨理

果昧也奚亨焉教者无求於學者然後先生之道尊學者有求於教者然後教者之言入道尊則傳而行言入則信而堅故无求非傲有求非誦未達而求達者一問答而加多不達而求其達者百問答而加少再三愈加少也故初筮而告達其蒙也再三而不告亦達其蒙也一告而達則悅再三而不告則憤安知憤者之達不深於悅者乎然則問而答者愛也問而不答者亦愛也

彖曰蒙山下有險險而止蒙蒙亨以亨行時中也

易學卷一

三十一

匪我求童蒙童蒙求我志應也初筮告以剛中也再三瀆瀆則不告瀆蒙也蒙以養正聖功也

山下有險蒙之地也險而止蒙之意也以亨行時中者以亨之理行於時中之內也必時必中如下文所云皆是卦之四陰皆蒙者獨二陽爲明者而上過剛不足師二剛中真可師故彖辭所云大抵皆九二之義志應二五應也剛中二之德也再三之問適所以瀆師此而告之亦所以瀆蒙非善教也幼子常視毋誑蒙者一言則終身憶胡可不正養之以正則正此聖功也

象曰山下出泉蒙君子以果行育德

行下孟反
六三象同

山下出泉涓涓微而為沙石所溷則蒙泉不
流亦不清人之於道不行亦不明惟果決其行
則道明而德乃可育德育而道益明蒙可發矣
適千里者望其途而弗返雖日不能一舍而有
時乎至朝東暮西雖捷逾飛燕而終无至期故
學者貴果果者人之信力也

初六發蒙利用刑人用說桎梏以往吝象曰利用
刑人以正法也

說音脫

朱子曰以陰居下蒙之甚也占者遇此當發其

易學卷一

三十一

蒙然發之之道當痛懲而暫舍之以觀其後若
遂往而不舍則致羞吝戒占者當如是發蒙之
初法不可以不正懲戒所以正法也或疑發蒙
安用刑人安取桎梏愚謂天降下民而使主
為之君師刑所以弼教也聖人教人小則夏楚
大則桎梏始於朴而終於誅以振天下之蒙有
不得已也不然師弟子禮義相先不屑者麾之
門墻耳夏楚何足顧乎而况夫桎梏哉祖謂之
桎梏謂之桎刑人用刑之人

九二包蒙吉納婦吉子克家象曰子克家剛柔接

也

天下之生而知者幾人誰非蒙者而可以拒絕
乎受天下之愚其為吾助也多矣明者之不可
无愚亦猶子之不可无婦无婦不能家而无愚
不能為天下矣

六三勿用取女見金夫不有躬无攸利象曰勿用
取女行不順也

取音娶

陰柔不中正其蒙尤甚如女之見金夫而忘其
身者安施教哉他過可改而女失身之過不可
改聖人於此有棄之而已

易學卷一

三十一

六四困蒙吝象曰困蒙之吝獨遠實也

遠去聲

初雖柔下得二而發五本柔中二又應之三則
自暴自棄者四獨以遠乎陽而困於蒙則遇也
能求師而從之吝可免矣實陽也

六五童蒙吉象曰童蒙之吉順以巽也

二五志應成王之所以成德也

上九擊蒙不利為寇利禦寇象曰利用禦寇上下
順也

朱子曰以剛居上治蒙過剛故有擊蒙之象然
取必太過政治太深必反為害惟捍其外誘以

全其真純則雖過於嚴密乃為得宜治寇以剛上下皆得其道也

三三 乾上坎下

需有孚光亨貞吉利涉大川

需者有所待而發之謂傳曰需事之下又曰需事之賊則言猶豫不決之害事也易之需非猶豫不決之需見險當前能動而能不動者也孚者以誠待詐詐窮而誠自達光者以明待闇闇竭而明自顯貞者以正待邪邪詘而正自伸惟誠惟明惟正无敵於天下是惟无動動則亨且吉而大川可涉

易學卷一

三

彖曰需須也險在前也剛健而不陷其義不困窮矣

夫乾天下之至健也德行恒易以知險險在前則進止得宜有所以待之矣故卦名爲需需有孚光亨貞吉位乎天位以正中也利涉大川往有功也

卦取乾健不陷之義而辭又取於九五者九五剛中正而居尊位陽主也故曰孚曰光曰貞謂至陽赫赫而无事於隱秘權詐爲也利涉者不

銳涉故利涉也

象曰雲上於天需君子以飲食宴樂

上時掌反樂音洛

雲上於天无所作爲待其陰陽之和而自雨耳人事未盡君子不能忘所爲已盡不當更有所爲優游饜飫而俟之從容談笑而承之故曰飲食宴樂爲者敗之執者失之不可以无戒也

初九需于郊利用恒无咎象曰需于郊不犯難行也利用恒无咎未失常也

難去聲

坎水險也最遠之者稱郊乾行有常不後一度不先一度健而順行故曰恒

易學卷一

三五

九二需于沙小有言終吉象曰需于沙行在中也雖小有言以吉終也

視郊已進矣猶未入水故云沙衍寬行乾剛得中之意

九三需于泥致寇至象曰需于泥灾在外也自我致寇敬慎不敗也

不獨于沙矣故蒙其害象猶爲之謀曰泥去水猶一間耳尚可爲也敬慎而免矣終以剛健勝庶无陷耳

六四需于血出自穴象曰需于血順以聽也

設險以陷乾乾則傷矣而已亦傷幸其為至柔也故能免而出於穴凡稱血者陰陽皆傷也

九五需于酒食貞吉象曰酒食貞吉以中正也

難天下者坎也五雖坎體而中正本乾類也我不為難誰敢興難故下受三陽之來使之心服而從我酒之食之有餘間矣貞者明五之不為二陰用也世以為而治亦以為而亂其治也不庸為而其亂也不勝為大抵因可為而為之不可強也集其人修其具籌之熟布之密機定而樞闔湏時而發役不再舉用力少而見功多毋

易學卷一

三六

謂需于酒食為易事故曰以中正也

上六入于穴有不速之客三人來敬之終吉象曰不速之客來敬之終吉雖不當位未大失也

後凡言當位不當位者做此

有九五為乾主无難可與則入穴以自保耳下

應於三三與其二陽俱來而上能審時達勢敬以待之故吉也當位不當位之說朱子讀當為去聲謂以陰居陰以陽居陽為當位反是為不當位當位所謂正不當位所謂不正也然有不盡通者按六三稱位不當者十履名豫臨噬嗑

睽震兌中孚未濟也師五爻謂使不當亦指六

三也九四稱位不當者五晉夬萃豐小過也又解九四稱未當位困九四稱雖不當位旅九四稱未得位也六五稱位不當者一大壯也此皆以陰居陽以陽居陰者也六四稱位當者一臨也又蹇六四稱當位實賁六四稱當位疑也九五稱位正當者四履否兌中孚也又渙九五稱正位節九五稱居位中也此皆以陰居陰以陽居陽者也然上六以陰居陰而需上六稱雖不當位困上六稱未當六五以陰居陽而噬嗑六

易學卷一

三七

五稱得當皆不可通自愚揆之當字宜讀平聲叶韵宜然而蘇子謂二三四五為用事之爻其說較長蓋初上非用事之爻即以陰居陰以陽居陽不足為重輕故需與困之上六皆言未當中四爻用事之爻則以陰居陰以陽居陽始為當位而九五尤為正位乃噬嗑六五亦稱得當者得之為言語意差緩以其柔得中而上行薄言乎許之也至於既濟六爻皆正而彖曰剛柔正而位當則因用事之爻而併及初上耳家人除上爻餘五爻皆正而彖曰女正位乎内男正

位乎外蹇除初爻餘五爻皆正而彖曰當位貞吉亦與前同漸除初上二爻中四爻皆正而彖曰進得位進以正既濟之反曰未濟彖曰雖不當位漸之反曰歸妹彖曰位不當可見重用事四爻而尤重二與五之用事矣

三三坎上

訟有孚窒惕中吉終凶利見大人不利涉大川

楊廷秀曰訟者爭之尤也故聖人止之不一而

足誠心而无詐者必不訟窒隙而无仇者必不

訟惕厲而懼刑戮者必不訟中和而不狠愎者

易學卷一

三

必不訟如是則吉也非訟之吉无訟之吉也不

然而終其凶必矣利見大人見九五以決訟也

不利涉大川犯大難而興訟也訟之吉者四凶

者一利不利者亦各一曰吉曰利非勸訟也皆

止訟也一說中對終言謂中止也窒蓋善忍之

義

彖曰訟上剛下險險而健訟

據尊勢而性剛愎勢固不能容卑卑者勢不敵

不以其險譏機械相待安能抗尊此以二人言

也以一人言必其人險而且健則訟不險志不

賊不健力不贍故訟者必非正人君子正人君子有讓而已

訟有孚窒惕中吉剛來而得中也終凶訟不可成也利見大人尚中正也不利涉大川入于淵也

訟之所由來以枉也而見枉之喪小爭之喪大

智者可以理慰况所為累身害名亡國殞家者

盡由斯也何益哉有孚窒惕中吉非性剛中者

不能九二之象也大人謂五淵謂坎

象曰天與水違行訟君子以作事謀始

洪水滔天訟之象也或謂天左旋水東流天文

易學卷一

三

起於東南角宿而西北閭闔為天門崑崙發源

於西北乾維而東南薄大海此亦相違行之義

頑難稱訟耳人每以其正氣流為客氣又每以

其客氣流為健訟豈不自謂之正而卒陷於邪

慎謀其始終將令也

初六不永所事小有言終吉象曰不永所事訟不

可長也雖小有言其辨明也

居險之下而質柔不能終訟雖小有言自當辨

明蓋止謗莫如无辨无辨之辨甚辨豈以不終

訟而負乎吉道也此以窒惕勝者也

九二不克訟歸而逋其邑人三百戶无眚象曰不克訟歸逋也自下訟上患至掇也

不永所事者雖有言而未成訟也九二則成訟矣以其剛中故能中止夫人之訟未必盡其身之爲也亦因群從在旁從憑操持之而不得休主人能以理自克彼必不悅散而之他邑人其連世情固爾君子曰雖逋三百所得猶多无論理之不可即以勢言未有下訟上而无患者患至如掇矣掇取也言易也

六三食舊德貞厲終吉或從王事无成象曰食舊德從上吉也

易學卷一

四十一

、食舊德承上文三百戶言古之祿人者量德而受故祿亦稱德六三守其常奉而无敢與人爭故曰食舊德三居險體非忘訟者而以其柔也戢其爭心可謂貞矣雖厲而終吉或出而從王事必宜謹奉上命而无所專成无成乃所爲吉也蓋初與三皆屈於柔而不訟者易每貴剛而於訟惟恐其不柔也不必屈於心而能屈於氣是亦足以稱善人矣

九四不克訟復即命渝安自吉象曰復即命渝安

貞不失也

四健體而不中本能訟者而居柔故弗克焉退復其位以守王章惟命之是聽矣然雖无訟事未必无訟心若能渝變其心而安處於貞則靡所悔尤又與吉會不獨无眚而已初六六三皆陰也雖險不能成訟九二九四皆陽也然居陰者也故以訟始而以弗克終二於五爲臣无訟其君之理四於初爲應无訟其配之理凡訟未有不自行違行始者其二與四之交訟乎其爲爭二陰猶晉楚之爭諸侯乎故皆稱弗克訟而曰

易學卷一

四十二

吉曰无眚則以二居下而四近王爲差也

九五訟元吉象曰訟元吉以中正也

乾剛中正以居尊位聖主也安所訟乎攻其惡无攻人之惡見其過而內自訟則此訟也大善而吉之道也

上九或錫鞶帶終朝三褫之象曰以訟受服亦不足敬也

褫初紙反

天下固有介在幾希之間理不可勝而事可勝或一理之外復有一理者存則訟之所由終矣聖人之教責己厚責人薄以讓爲先以爭爲末

健訟而幸得終當見禡即無論禡不禡亦何足
敬哉輦帶命服之飾九錫之二曰衣服異數也

易學卷一

易學卷一

四二

易學卷二

師貞丈人吉无咎

師貞丈人吉无咎

彖曰師衆也貞正也能以衆正可以王矣剛中而
應行險而順以此毒天下而民從之吉又何咎矣
王去聲

以一陽統衆陰者莫尊於五則於卦爲比爲建
國親侯之事次莫如二則爲師爲奉天伐暴之
事蓋君臣之道異刑德之象殊而憂樂別焉以
衆正者丈人也衆陰疑於不正而以一九二統

之能用爲正如伊尹太公可以其主王矣用師

猶聚毒而治病也故曰毒天下

象曰地中有水師君子以容民畜衆畜許六反

无水之虞穴地輒可以得水水隨地有者也兵

不患无有民即有兵无故而先聚兵以生亂與

有故而誘於无兵非知兵者也

初六師出以律否臧凶象曰師出以律失律凶也

申叔時曰德刑祥義禮信戰之器也德以施惠

刑以正邪祥以事神義以建利禮以順時信以

守物民生厚而德正用利而事節時順而物成

上下和睦周旋不逆求无不具各知其極是以神降之福時无災害民生敦龐和同以聽莫不盡力以從上命致死以補其闕此戰之所由克也愚謂此所謂師出以律者

九二在師中吉无咎王三錫命象曰在師中吉承天寵也王三錫命懷萬邦也

用兵大事也安有人主不持於內而可以用兵者乎將大權也安有人主不信其心不隆其禮而可以使衆者乎以剛主應剛臣猶未保其終九二應於六五是以吉而无咎賞有功而萬邦

易學卷二

懷之則其所賞皆以正勝者也

六三師或輿尸凶象曰師或輿尸大无功也

尸者不言不為飲食為祭祀主而已也為師主者可若是乎三居二上而柔則以弟子而載尸耳或者不知其何人之辭幸而无功大无功則凶輿尸程子釋為衆主朱子釋為師徒撓敗輿屍而歸

六四師左次无咎象曰左次无咎未失常也

程子曰師之進以強勇也四以柔居陰非克捷者不能進而退故左次左次退舍也見可而進

知難而退師之常也唯取其退之得且不論其才之能否度不能勝而完師以退愈於覆敗遠矣可進而退乃為咎也吳氏曰師三宿為次兵家尚右右為前左為後故八陣圖天前衝地前衝在右天後衝地後衝在左左次猶言退舍謂不進前而退後也

六五田有禽利執言无咎長子帥師弟子輿尸貞凶象曰長子帥師以中行也弟子輿尸使不當也

長丁

程子曰五君位與師之主也故言任將之道師

易學卷二

之興必變夷獯夏寇賊姦為生民之害不可懷來然後奉辭誅之若禽獸入於田中侵害稼穡穡於義宜獵如此而動乃得无咎執言奉辭也明其罪而討之也秦皇漢武皆窮山林以索禽獸者也非田有禽也任將授師之道當以長子帥師二在下而為師之主長子也若以弟子衆主之所為雖正亦凶也自古任將不專而致覆敗者如晉荀林父邲之戰唐郭子儀相州之役是也

上六大君有命開國承家小人勿用象曰大君有

命以正功也小人勿用必亂邦也

蘇子曰夫師始終之際聖人之所甚重也師出則嚴其律師休則正其功小人无自入焉小人之所由入者常自不以律始惟不以律然後能以奇勝夫能以奇勝者其入豈可與居安哉師休之日將錄其一勝之功以為諸侯大夫則亂自是始矣聖人之師其始不求苟勝故其終可以成功程子曰小人有功賞之金帛祿位可也不可使有國家而為政愚謂賞小人之功而不

易學卷二

四

三公渾然无迹可尋而保全曲盡今用之可為

萬世法

三三坎上

比吉原筮元永貞无咎不寧方來後夫凶

比毗志反

彖曰比吉也比輔也下順從也原筮元永貞无咎

以剛中也不寧方來上下應也後夫凶其道窮也

比者親輔之義卦惟九五一陽而五陰從之此

先王之所以建萬國親諸侯者也占者豈易當

哉必再筮以自揆有能如五之剛中備其所謂

元大長永貞固者否乎備則可以无咎而凡上

下五陰不寧其居者皆將來應惟後之而不來者自外於王化凶矣比吉也三字衍

象曰地上有水比先王以建萬國親諸侯

物之最相親而无間者莫如地之於水也先王

象之故眾建萬國而又制朝覲會同之禮以親

諸侯使諸侯親民而吾以親侯親民也

初六有孚比之无咎有孚盈缶終來有他吉象曰

比之初六有他吉也

比以孚為本誠愈積則人愈親一不誠則前誠

盡棄而不免於疑故積素凝質以抵於至克而

易學卷二

五

後可以言比也正瓦器

六二比之自內貞吉象曰比之自內不自失也

比由親始修身齊家以及天下者正也

六三比之匪人象曰比之匪人不亦傷乎

陰柔不中正秉承應皆陰所比皆非其人也必

且見傷

六四外比之貞吉象曰外比於賢以從上也

辭親而事君故曰外不信乎朋友不獲乎上矣

故比賢所以從上也非以立黨也

九五顯比王用三驅失前禽邑人不誡吉象曰顯

比之吉位正中也舍逆取順失前禽也邑人不誠上使中也舍去

王者雖以盡比天下為心而未嘗強人蓋王者不自神聖而曲體人之情者也故以其比顯示天下而與愚夫愚婦共之來者來去者去後夫自凶吾不謂之凶士固有志不相迫也人各有主不相強也雖盜賊不必盡誅小人不必盡竄置之度外耳譬之三驅豈以失禽為介哉我无介邑人亦无介公天下而不私故吉三驅之禮天子不合圍即成湯祝網之義圍合其三而前

易學卷二

六

開其一不反入而前去免勿追矣故曰失前禽邑人就從田者而言上使中觀感而化也

上六比之无首凶象曰比之无首无終也

四陰皆宗九五而此獨上之所謂後夫也萬國朝禹而防風獨否諸侯朝齊而譚子不來宜其及矣凡六爻以上為首初為尾夫比德聖人之所惡也比非美詞也而不可无也比莫患於面而不心人謀之不忠交之不信傳之不習曾子病之故盈缶之爭貴焉又莫患乎外而不內故事君求於孝事長求於弟使眾求於慈不親反

易學卷二

七

於仁不治反於知不答反於敬皆所謂比之自內也比之匪人不亦傷乎小人比而不周也外比於賢以從上也君子周而不比也修其內不可不修其外弘獎人倫許與氣類特眾美而效之君人臣之事非為私昵也雖天子不能比人以私蕩平正直固甚願之而不可以強人之從自西自東自南自北无思不服修德而人服非為德以服人也為德以服人必不服矣葵丘之會宰孔遇晉侯曰齊侯不務德而勤遠略故北伐山戎南伐楚西為此會也東略之不知西則否矣湯之祝網則不然欲東欲西欲南欲北欲高欲下靡不任之有不服焉退而修德不問其所比修其所以比而已矣王者惟人之東西南北而人終不可逃王者有出於天下籠之雀乎故曰比之无首凶此凶也人自取之非王者貽之也

三三乾下

小畜密雲不雨自我西郊畜勅六反大畜同

盖文王在羑里之中自傷其所遇非時而德施未行也故曰自我西郊

彖曰小畜柔得位而上下應之曰小畜

小畜者以小畜大之義止而養之之謂畜蓋天子之統天下常也而有時乎不然則為之臣者代天子為治雖非有意乎侵君而勢不得不爾於是止而畜之暫也此卦六四得位而上下五陽入其統馭故名上應之助其畜者也下應之受其畜者也

健而巽剛中而志行乃亨密雲不雨尚往也自我西郊施未行也施去

有健巽之兼德又資九五剛中而志行故小畜

易學卷二

八

可亨雖然小畜耳陽氣且上行而不能悉止五陽一類四泰之何則自我西郊而德施未行固宜也凡雨无從西來者雲在西當風而散風從東與北來乃雨

象曰風行天上小畜君子以懿文德

風行則雲散而不雨小畜之象第懿文德而无敢耀武功文王之所以為文也

初九復自道何其咎吉象曰復自道其義吉也

乾當居上而今居於下故三陽皆欲上進而无帖然為六四所畜之心如其進復以道固聖人

之所許也

九二牽復吉象曰牽復在中亦不自失也

二與初相牽而復亦不自失其道者故吉中謂中德

九三輿說輻夫妻反目象曰夫妻反目不能正室也說音

九三雖乾體而不中近比於六四之陰故脫輻不行而與之居然終不能相下也有夫妻反目之象則三之自失其道而非四能畜之也於四何尤輻輿下縛木與軸相連鉤心之木是也子

易學卷二

九

夏傳云車劇也

六四有孚血去惕出无咎象曰有孚惕出上合志也去上

柔正之德非有意於畜天下者也而時會適爾安得而辭之夫群陽最難畜矣必以孚誠上結於主而後群陽信我之能忠罔敢不孚於是傷害可去憂惕可出而免於咎文王之象也後世若王導亦近之矣

九五有孚攣如富以其隣象曰有孚攣如不獨富也

四方以孚結五而五與之同體亦以孚結四變如固矣故以其富厚之力用上九而上九從之則天下之靡然而從可知也既曰有孚是德感也不獨用力用力而欲群陽為之畜難矣富者多財之目惟富厚者饒於力而能役人貧者不能也

上九既雨既處尚德載婦貞厲月幾望君子征凶象曰既雨既處德積載也君子征凶有所疑也

音幾

上與五佐四以畜陽者也畜道已成和而雨矣

易學卷二

十一

與我居處无反目矣蓋以德載而不以力制故至於此載者下而容之之義也雖然巽體陰也是謂婦制其夫於事不順而乾終非易制之物何能无反目乎雖正亦厲矣月之幾望陰德盛也故君子征凶乾固難為而巽亦甚不易為其不兩敗而俱傷者幾希深戒焉可也當是時巽雖无意乎制乾而不得不制乾婦行夫事臣行君事亦可以例文王而見聖人之心使天下諸侯自率其職自復其道聖人甚願之而其去其來其順其逆復何知也惟不能盡如吾意則不

得不受彤弓旅矢之賜專征伐於天下然猶小心翼翼徽柔懿恭以臣道終蓋深惟幾望之戒爾當以武王之事揆文王之時文王之專征也詎惟飛廉惡來五十國不能服即伯夷叔齊猶不服特諒其非富天下耳而迹固嫌於受命矣王其事而不王其心誰能信之祖伊之告微子之奔月幾望矣君子征凶周公亦追狀其危心乎此所謂君子者吾不知其誰易雖以陽為君子陰為小人然如大畜小畜諸爻未可定其孰為君子孰為小人也大過小過亦如此

易學卷二

十一

三三乾下

履虎尾不咥人亨

結反直

彖曰履柔履剛也說而應乎乾是以履虎尾不咥人亨剛中正履帝位而不疚光明也

說音

履者踐躡之義卦有五陽而獨六三一陰居下之上非畜陽之時乃躡陽之時也躡陽者踐其後之謂故曰柔履剛也危地也以兌悅之和德而應乾剛之盛德故雖履虎尾而不至於見咥亨矣且九五在上剛中正履帝位而不疚虎之亨亦履之亨也關子明以此方之周公云蓋周

公以叔父之親有大功位冢宰而攝行天子事亦所謂履虎尾者也公遜碩膚赤舄几几萬世頌之不啻人矣履正可與小畜對看小畜危地也健而巽剛中而志行故可畜然群陽方進而施終未行則乾在下而以制之為其道故難也履亦危地也說而應乎乾故可履然帝位不疚而附其休光則乾在上而以順之為其道故易也碩履亦不易矣小畜之四與彖同意而履之三與彖不同意蓋四本多懼之地而能懼則免於凶三本多凶之地而不能懼安得无凶周公

易學卷二

十三

曰文王我師也周公居多凶之地而操多懼之心者也然猶有居東之危虎之難履如此宜其繫六三之辭若是乎兢兢也

象曰上天下澤履君子以辨上下定民志

天上浮澤下流上下之正理也禮之象也禮所以辨上下上下各得其分則民有定志而无復凌奪之患矣坊記曰坊讀與君子之道譬則坊與坊民之所不足者也大為之坊民猶踰之故君子禮以坊德刑以坊淫命以坊欲小人貧斯約富斯驕約斯濫驕斯亂禮者因人之情而為

之節文以為民坊者也故制國不過千乘都城不過百雉富家不過百乘貴賤有等衣服有別朝廷有位天无二日土无二王家无二主尊无二上賈子曰勢明則民定而出於一道故人爭為宰相而不效為世子非宰相尊而世子卑也不可以知求不可以力爭也程子曰古之時公卿大夫而下位各稱其德終身居之得其分也位未稱德則君舉而進之士修其學學至而君求之皆非有預於己也農工商賈動其事而所享有限故皆有定志而天下之心可一後世自

易學卷二

十三

庶士以至公卿曰志於尊榮農工商賈曰志於富侈億兆之心交驚於利欲其不亂也難矣此由上下无定志也

初九素履往无咎象曰素履之往獨行願也

天下多變而不齊臨事則眩惟素所循持者无謬可常守而不悔若臨事而可以取辦為也奚取素為所為貴素以待急也初九以陽居陰率其素履而獨行所願所謂不願乎其外者也九二履道坦坦幽人貞吉象曰幽人貞吉中不自亂也

初九未達二達矣而未遠於初操履如故率禮而行蕩焉无他有幽人之致貞而不亂矣故吉非秉陽中之德不至此

六三眇能視跛能履履虎尾咥人凶武人為于大君象曰眇能視不足以有明也跛能履不足以與行也咥人之凶位不當也武人為于大君志剛也

跋波我友

夫彖言履虎尾不咥人亨純臣也至於爻而為強不可使之臣何哉說而應乎乾舉全體之三言也三不中正居下之上妄謂履之所以為履

易學卷二

十四

惟吾也而離二陽以獨用此以眇視以跛履而強其所不足以履虎尾者也虎尾豈眇跛者所能履哉非純臣也武人而欲為大君者也喪无日矣知小畜六四為上合志則知此爻為上不合志安有不合志而可以履虎尾者乎知此爻為位不當為志剛則知小畜六四為位當為志柔安有柔而當位不獲福者乎

九四履虎尾愬愬終吉象曰愬愬終吉志行也

反革

愬愬懼也合而言之則乾為虎離而言之惟五

為虎故九四亦有履虎尾之象以九居四正與六三相反故其志行

九五夬履貞厲象曰夬履貞厲位正當也

此亦與彖所謂履帝位而不疚者互相發使人謂已虎可也而自虎不可也九五自虎以決為履雖剛中正能无厲乎夫惟辟作威作福王食臣无有作威作福王食此戒為人臣者之辭非縱人主之辭也而昧者不知輒謂威福王食惟天子意夫天之立君豈使縱淫於民上哉天下有道禮樂征伐自天子出而自天子出者不必皆有道之天下也秦皇漢武之世其為无道也孰甚晉武唐憲皆以獨斷興而梁武付堅又以獨斷亡獨斷者豈人主之盛德哉夫履貞厲位正當也傷於所恃故也精一執中堯舜禹相傳之心法也建中建極商湯周武相傳之心法也曰德曰仁曰敬曰誠言雖殊而道則一至於言天則嚴其心之所自出言民則謹其心之所由施治亂之分顧其心之存不存何如耳不聞以不夬履為憂也

上九視履考祥其旋元吉象曰元吉在大有慶

易學卷二

五

也

總前卦爻辭而觀之其吉凶悔吝之故居然可見矣禮之或離或合祥之所以或降或否也豈不影響乎哉視履之終足以自考矣周旋无虧罔所愆也則於德為元於占為吉不然而以有虧之身責天之不我私也天亦何為而獨為斯人私也

三三
坤上

泰小往大來吉亨

彖曰泰小往大來吉亨則是天地交而萬物通也

易學卷二

十六

上下交而其志同也內陽而外陰內健而外順內君子而外小人君子道長小人道消也長丁大反天尊地卑之意多則下濟上行之意少天尊地卑之說適於人主而小人常操是以中之故天地交而萬物通上下交而其志同談何容易此千載一時也夫千人一俊百人一又君子於天下千百處一焉孰與小人多而能盡小人貴使之各得其所以為吾用內君子而外小人則小人化為君子矣蓋泰之義曰通通者无所不達之謂非決而去之之謂也決者決之說而非泰

之說也君子修德貴乎內陽而外陰內健而外順而治天下則內君子外小人使君子居中以養小人小人居外以奉君子若此者寧獨无患將各獲其分願而皆適矣

象曰天地交泰后以裁成天地之道輔相天地之宜以左右民皆左也

他象皆稱君子而泰獨稱后者幾在后天下降而臣始上行也道以義言宜以利言天地之道惟有陰陽由陰陽而有五性五倫之道則聖人裁成其渾淪而剖析之也陰翕陽闢闢所以為

易學卷二

十七

生而翕之亦非所以為殺各有所宜宜之為言如月令所載豳風所陳職方所紀牧民山高等篇所衍孟子所謂王道始終之事皆是也天地能為主宰微聖人則誰為之輔相而職行之乎裁成輔相非為天地以為民而左右福利之也初九拔茅茹以其彙征吉象曰拔茅征吉志在外也茹音茹根之相牽者拔茅則連茹而起初九居下初進則二陽之進可知矣當泰之時君子以其類進而行其濟天下之志故吉

九二包荒用馮河不遐遺朋亡得尚于中行象曰包荒得尚于中行以光大也

馮音

虞庭之授受曰允執厥中毋以治泰為易也泰寧之世何所不有含垢茹瑕然後人心不驚而得垂覆並載之體故首包荒包荒如何馮河者小人之勇者也自非作奸犯科之數安得不收遐遠者聲教之所難及者也自非寇賊奸宄之數安得有遺若乃淫朋比德毋以軟熟可喜而用毋以日在左右而昵此則所謂中行之道也是光顯偉大之業也去陰謀遠矣或言聖人治

易學卷二

六

泰之時直道而行何用作此委曲不觀臯陶之贊舜乎臨下以簡御衆以寬罰弗及嗣賞延於世宥過无大刑故无小罪疑惟輕功疑惟重與其殺不辜寧失不經亦甚包荒矣哉

九三无平不陂无往不復艱貞无咎勿恤其孚于食有福象曰无往不復天地際也

陂反

初陽在下志進而己二最得中三過中且領袖君子而逼近於陰乘上進之勢无相容矣聖人懼其失包荒之道而傷泰業也故訓之曰平則陂往則復天道之常臨戒八月豐宜日中當斯

時也君子將陂小人將復非艱難以守其貞不可貞者如二之中行是也當斯時也素孚君子必有議吾之所為者宜毋恤焉而必以艱貞則善類當食吾福矣天運豈有常哉善則留耳世人往往分別品流太嚴而培擊小人六甚邦之殄瘁徒諉曰天非也象曰天地際也言坤乾二體交際之時貞勝之會以此儆人非諉之天而已也

六四翩翩不富以其隣不戒以孚象曰翩翩不富皆失實也不戒以孚中心願也

易學卷二

九

凡易之道每樂於下復上行謂之往而下復謂之來三陰皆駸駸失勢而樂於下復故翩翩相從不必富厚而能用其類不待戒令而其心自孚蓋陽之上行非陽之福而陰之下復乃陰之利也可不畏諸陰虛陽實凡言不富者皆陰爻也皆失實者言其皆非陽類也人富而其類從之者為利耳未必出於其志不富而從則志同可知故曰不戒以孚中心願也所以深明其可畏也

六五帝乙歸妹以祉元吉象曰以祉元吉中以行

願也

蘇子曰妹女之少者也易女少而男長則權在女六五以陰居尊位有帝乙歸妹之象焉坤樂下復下復而奪乾乾則病矣而亦非坤之利也乾病而疾坤坤亦將傷焉使乾不病坤不傷莫如以輔乾之意而行其下復之願如帝女之歸其夫者帝女之歸也非求勝其夫將以祉之坤之下復非以奪乾將以輔之如是而後可程子曰自古帝女雖皆下嫁至帝乙然後制為禮法使降其尊貴以從夫

易學卷二

二十

上六城復于隍勿用師自邑告命貞吝

城復于隍則平者果陂而勢已成矣尚可以力爭而用師為哉自邑告命可也眾散而聚微故稱邑方泰而教之以朋亡泰極而教以勿恤其孚至此而教以自邑告命无不先自治而後治人先治君子而後治小人者然雖貞而不免於吝則是可為也夫何能奇此就天下之勢而為君子謀者也非為上六謀也

象曰城復于隍其命亂也

復隍始于命亂治之當自告命始

䷋ 坤上

否之匪人不利君子貞大往小來否備反

象曰否之匪人不利君子貞大往小來則是天地不交而萬物不通也上下不交而天下无邦也內陰而外陽內柔而外剛內小人而外君子小人道長君子道消也

匪人非人也人非正人與非人同无邦亦然邦无治邦與无邦同

象曰天地不交否君子以儉德辟難不可榮以祿

辟音避
難音難

易學卷二

三十

不可榮以祿是臆論世只為怕饑寒餓死故不免

初六拔茅茹以其彙貞吉亨象曰拔茅貞吉志在君也

二陰之為小人決矣而聖人于初六以吉亨之占者何與夫人之始進未可逆探而預絕之也苟有憂國奉公之志則君子已故茅茹之象與泰同而第教之以貞貞則志於君者也不否則志於身者也而聖人始絕之矣雖然其所以異於泰者亦以此泰之志曰在外為天下也焉有為

天下而不為君子者乎否之志曰在君未可知也君子以之而獲上治民小人以之而容悅取寵同行而異情矣顧所以收小人而還於君子者非此无術矣

六二包承小人吉大人否亨象曰大人否亨不亂群也

君子小人之所以分者獨此心耳最不易判別而亦最易染入權宜之論與調和之目乃備責君子寬如小人兩可而皆適之地招小人而還君子恒於斯喪君子而入小人恒於斯不可失

易學卷二

五

亦不可忽也君子不幸不能包小人而猶幸為小人之所包此亦挽亂為治之一幾毋謂小人不拘過而拒之雖大无道之世公論尤存良心不死豈以小人无心而况又有持志不堅遭時適窘蔑運用之力陷違僻之途者此曹皆可收為我用舍此不收則誰為吾之徒如否六二其人也陰柔中正而居用事之地以位則包我以意則承我良足嘉矣亦彼之福也故曰吉大人於此而却其承則終无與人為善之時受其承又有載胥及溺之患惟汙其迹而白其心誅

其身而伸其道以吾之受為移之之機而非亂於其群庶幾吾道可亨矣故曰否亨言當艱難為之而毋但泰然受其承也

六三包羞象曰包羞位不當也

見君子而厭然亦其一時良心之發如象之怛怛是也是之謂包羞聖人不欲棄小人而以耻心動之又欲因其耻而善收之汲汲矣三近陽又陽位故其象如此

九四有命无咎疇離祉象曰有命无咎志行也去離

易學卷二

五

人處通時未有念命艱難坎坷則念命或以命慰或以命冀而鼓人之氣者亦或以命決若九四之所謂有命聖人因厭亂之人心而鼓君子之氣也既曰有命又曰无咎又曰疇離祉則眾當蒙其福而奚獨一身乎曰志行誠快之也九五休否大人吉其亡其亡繫于苞桑象曰大人之吉位正當也

以德以位以時以交亡不可以反泰者而否之既久不能以一日傾則第休息之且第存戒心焉而後可如光武置二子於度外休否也以十

年為遠而惓惓乎寶黃石存苞桑之詔戒心也
蓋使否泰之循環如易之六陰六陽可以刻期
而至則人事可廢而非然也漢四百年而亂唐
與宋皆三百年而亂而漢之為唐中幾四百年
唐之為宋乃僅五十三年修短之數大殊而不
可期則其間人事得失何限故必曰其亡其亡
也而後可以興關子明亦云夏以金德垂四百
年殷以水德垂六百年周以木德垂八百年得
其道也數不能逃後王不能應其數者禮不行
於易中者也

易學卷二

五

上九傾否先否後喜象曰否終則傾何可長也

乾剛之極眾君子聚矣傾否固宜而象獨以時
言時乎時乎天且弗違而況於人乎明其不可
失也

三
離下
乾上

同人于野亨利涉大川利君子貞

彖曰同人柔得位得中而應乎乾曰同人

五陽同類而五又居乾以為之主所不同者獨
六二一陰耳二居正得中而上應九五是之謂
大同

同人曰同人于野亨利涉大川乾行也文明以健
中正而應君子正也惟君子為能通天下之志

同人曰三字衍乾行者謂應乎乾而以乾行也
人不能與鳥獸同群人則與人同耳與姻婭同
與醜類同與意氣同皆非无私之同也野者曠
遠无私之地此而為同則邂逅相遇班荆傾蓋
初非有同之之心而人盡吾黨與天心何異故
曰乾行也雖然此言公耳而公之與正又實有
分故利君子貞非明莫察非健莫決非中正相
應則君子小人相雜允迪厥德謨明弼諧何畏
乎巧言令色孔壬君子所以通天下之志也以
此

易學卷二

五

象曰天與火同人君子以類族辨物

天在上誰能同之者其惟火乎故祭天取於燔
然天陽類火陰類終非類也非類而類之必有
道矣故帝釐下土方設居方別生分類禹別九
州隨山濬川任土作貢男女辨姓上下辨禮士
辨志官辨事此不妨彼彼不妨此此以成彼彼
以成此若晏子和同之論

初九同人于門无咎象曰出門同人又誰咎也

人異門而情隔矣出門而與人同誰非我輩者
无咎

六二同人于宗吝象曰同人于宗吝道也

陰者陽之所爭得者也大有之陰在五五君也
猶戒其无備同人之陰在二二臣也安得无宗
乎宗於五可謂正矣而猶稱吝歎乎于野之公
也卦合離體以應乾合離則德不薄應乾則交
不私至于父而力單單不得不專專則狹雖然
未失道也獨稱吝耳儻能持衆美而效之君復
何吝焉

易學卷二

三六

九三伏戎于莽升其高陵三歲不興象曰伏戎于
莽敵剛也三歲不興安行也

九四乘其墉弗克攻吉象曰乘其墉義弗克也其
吉則困而反則也

蘇子曰六二之欲同乎五也歷三與四而後五
故三與四皆欲得之四近於五五乘其墉其勢
至迫而不可動是以雖有爭二之心而未有起
戎之迹故猶可知困而不攻反而獲吉也九三
之於五也稍遠而肆焉五在其陵而不在其墉
是以伏戎于莽而伺之既已起戎矣雖欲反則

可得乎欲興不能欲歸不可至于三歲行將安
入故曰三歲不興安行也

九五同人先號咷而後笑大師克相遇象曰同人
之先以中直也大師相遇言相克也號戶羔反咷
道刀反旅卦

中直即中正直其正也蘇子曰子曰君子之道
或出或處或默或語二人同心其利斷金同心
之言其臭如蘭由此觀之豈以用師而少五哉
夫以三四之強而不能奪始於號咷而卒達於
笑至於用師相克矣而不能散其同此以知二

易學卷二

三七

五之誠同也二陰也五陽也陰陽不同而為同
人是以知其同之可必也君子出處語默不同
而為同人是以知其同之可必也苟可必也則
雖有堅強之物莫能間之矣故曰其利斷金蘭
之有臭誠有之也二五之同其心誠同也故曰
其臭如蘭

上九同人于郊无悔象曰同人于郊志未得也
于郊于野有以異乎无以異也于野无貶辭而
于郊云志未得者何于野未盡之辭有君子貞
在焉于郊則否故止无悔而已也二氏之道皆

于郊也而遺于貞可以无悔未可以得志物之
同于乾者亦寡矣而又處乾之上同于天而倦
于人烏稱同人同人者得人之同者也

三三乾上

大有元亨

彖曰大有柔得尊位大中而上下應之曰大有其
德剛健而文明應乎天而時行是以元亨

五獨一陰而統群陽大者皆為所有故曰大有
象曰火在天上大有君子以遏惡揚善順天休命
火者日也月星在天元資於用獨太陽為萬物

易學卷二

天

宗是出則作是入則息是南則寒是北則溫故
大有萬物者惟日之麗天平過惡揚善取法於
斯然稍近於有為矣比以一陽統五陰則第言
建國親侯舍逆取順曾何藉於為乎此亦為易
而无備故耳

初九无交害匪咎艱則无咎象曰大有初九无交
害也

无有交於害而非咎者惟艱則免耳日出則事
生事生則害集富者怨之聚貴者責之叢而權
者大利大害之所歸有之即危也而況於大有

之時乎預人事者惡可以不艱艱則時交而心
未交尚可免於咎象曰大有初九无交害也戒
之也

九二大車以載有攸往无咎象曰大車以載積中
不敗也

五雖無有群陽而尤專於二二有乾健中正之
德以承大有之君克勝委重无傾危矣呂伯恭
曰大臣之位百責所萃震撼擊撞欲其鎮定辛
甘燥濕欲其調濟繁錯結欲其解紆黠闇汙
濁欲其茹納故為大臣者如大車之載而後可

易學卷二

五九

也

九三公用亨于天子小人弗克象曰公用亨于天
子小人害也

亨事

居下體之上乘極剛之勢而承柔順之主勲名
一時莫過焉公以此享獻于天子而天子受之
非德莫之能勝蓋桓文之勲也後世之假此名
以樹權者比比而是聖人防之豫矣故曰小人
弗克

九四匪其彭无咎象曰匪其彭无咎明辨晬也
彭盛也詩載驅出車皆以人馬強盛為彭大有

之時諸陽皆為五有而四最偏近至強盛矣必也別嫌多懼而不自居於彭然後為明哲之事六五厥孚交如威如吉象曰厥孚交如信以發志也威如之吉易而无備也

易以反

六五執柔守中之主也忠信重祿而以孚發人之志上下亦既歸之矣然君道貴剛當以威濟太柔則簡易而无備故戒之簾遠地則堂高所以預防人臣之不敬也

上九自天祐之吉无不利象曰大有上吉自天祐也

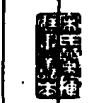
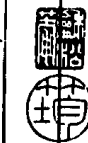
易學卷一

三十一

大有者不可以盈而上九履信思乎順又以尚賢也集福其宜以剛乘六五之柔履信也思順也居无位之地不累於物而高尚其志尚賢也

易學卷三

謙亨

謙亨君子有終

彖曰謙亨天道下濟而光明地道卑而上行

義

天道虧盈而益謙地道變盈而流謙鬼神害盈而福謙人道惡盈而好謙謙尊而光卑而不可踰君子之終也

惡好俱去聲

略言其暫謙者處不足究言其終謙者必有餘

易學卷三

一

天道人事皆如此故謙之為道在尊則光與下濟光明者同在卑則不可踰與卑而上行者同尊者必不貶其尊卑者必不久於卑初似抑之皆有終也

象曰地中有山謙君子以裒多益寡稱物平施

侯反稱施皆去聲

山之出於地上者末耳其本沒於土何極即巍乎萬仞而其沒於土者何極人見山之高耳而由地觀之眇如也人見君子之功高耳而由君子觀之眇如也盛德之至則自有其功而又自

无上入之心責已惟恐其不厚待人惟恐其薄
哀取已之多以增益人之寡分人予人而不為
難稱物平施於已何損焉若此者始為有而不
居故謂之謙非若世之人心實自多而謬為恭
敬之謂謙也

初六謙君子用涉大川吉象曰謙君子卑以
自牧也

柔也下也故稱謙謙一謙不足以名之也雖涉
川亦吉矣是為正考父之德正考父一命而偃
再命而僂三命而俯循墻而走孰敢不軌

易學卷三

二

六二鳴謙貞吉象曰鳴謙貞吉中心得也

鳥之鳴常鳴其所自得也當謙之時而以柔居
下體之中无過不及從容以和鳴其自得故曰
貞而且吉

九三勞謙君子有終吉象曰勞謙君子萬民服也
功名之所為不及道德者何哉无意於功名即
无功名而立功名必自喜其功名故讓必不任
任必不讓理勢然也勞而復謙彼何人哉不知
其所為謙而謙者之謂道德故能使萬民服萬
民服則誠服矣良之制在三卦惟此一陽而為

坤之下故得彖辭之全

六四无不利撝謙象曰无不利撝謙不違則也

九三賢者不自居其勞又豈自鳴其謙者乎然
謙難言矣希濶之行多令人疑何怪乎人之鳴
之况如三者希濶尤甚世有不驚且疑者乎六
四宰論功之權居具瞻之所而以无功據其上
享其庇而乏其酬又不能杜悠悠之口而安其
身天下謂之何必也發揮其美功盛德以鳴其
謙如麾旌之為前導然而使上下之人交服其
心則雖无功而能容有功之人大臣事也

易學卷三

三

六五不富以其鄰利用侵伐无不利象曰利用侵
伐征不服也

謙之為道非一避而不居之謂也一避而不居
則恭之勞慎之憊耳奚貴焉謙之為道能之而
能不居者也能之則人既歸之而不居則歸之
者愈多安用富厚之力而後能以其鄰雖用之
侵伐无不利矣謂之无不利四征不庭可也非
但邑國也禹用師於苗而益贊於禹曰滿招損
謙受益時乃天道班師而苗服齊桓公征楚退
舍而楚服此不戰而勝者也即有戰焉勝亦餘

事能用其衆故也吾未見不伐不德而不能舉大事者也

上六鳴謙利用行師征邑國象曰鳴謙志未得也可用行師征邑國也

人有好謙者常言其女醜而老莫之娶故君子過三讓不為禮也時過而鳴矯其惡亢之心而為謙志未為得矣太柔則廢故以行師振之而振之又恐其過故曰征邑國而已他卦皆雜凶咎悔吝而謙之六爻獨无王輔嗣曰未有居衆人之所惡而為動者所傾處不競之地而為爭

易學卷三

四

者所奪是也愚謂謙之道大矣不但與驕相反亦與任者直者相反任者直者必以謙為不誠不信不簡不勇可暫而不可久可寡而不可多則不知謙之實者也學必謙而後能大以能問於不能以多問於寡是也與人必謙而後能容犯而不校是也功必謙而後能成不矜不伐是也淺言之為謙深言之則堯之欽明文思安安允恭克讓是物也故彖言君子象言平施而及復益之言貞聖人貴之矣老氏得此意遂以不敢先一語為其道之宗

三三三坤上

豫利建侯行師

彖曰豫剛應而志行順以動豫豫順以動故天地如之而況建侯行師乎天地以順動故日月不過而四時不忒聖人以順動則刑罰清而民服豫之時義大矣哉

豫和樂也人心和樂以應其上九四一陽上下應之而志行以順而動能使天下人心豫既豫矣天地之和且應而況於建侯行師乎夫以刑清民服之時而可以建侯行師此一時義也

易學卷三

五

以刑清民服之時而不忘建侯行師又一時義也有大而能謙必豫无此豫也可舉大事乎哉豫必有隨以喜隨人者必有事有此豫也可舉大事乎哉時義者因時制義之謂也

象曰雷出地奮豫先王以作樂崇德殷薦之上帝以配祖考

雷出地奮開鬱閉為通暢和萬物矣大其聲而宣和者莫如樂於以顯崇功德極而至於薦上帝配祖考和神人惟此豫也殷盛也初六鳴豫凶象曰初六鳴豫志窮凶也

生而富貴安樂未嘗知憂未嘗知懼人之不幸也初有四之藉而无陽德則以豫鳴者也時非窮而志則窮安得不凶夫豫惡可鳴也而鳴於初尤非也邑號朝歌墨子迴車歌於朝矣烏時而不歌哉而惡可與之一朝居也

六二介于石不終日貞吉象曰不終日貞吉以中正也

知和而和不以禮節之亦不可行也豫安可无介哉介者兩際也介于土介于水猶有幾微疑似之間可遷可移惟介于石則廉稜甚著一見

易學卷三

六

决矣何待於終日之遲回凡終日者疑故也坤體直方大至柔而動剛至靜而德方而六二居二陰之間晦之極靜之至故善照而不爽知幾而如神

六三盱豫悔遲有悔象曰盱豫有悔位不當也

蘇子曰以陽居陽猶力人之馭健馬也有以制之夫三非六之所能馭也乘非其任而聽其所之若是者神亂於中而目盱於外矣據靜以觀物者見物之正六二是也乘動以逐物者見物之似六三是也物之似福者誘之似禍者劫之

我且睢盱而赴之既而非也則後雖有誠然者莫敢赴之矣故始失之疾而其終未嘗不以遲為悔也

九四由豫大有得勿疑朋盍簪

五陰皆由四而豫所謂剛應而志行者故大有得然為人臣而有由豫之名此啓天下疑也豫有三豫二貞三豫易懷而二貞難結四入動體與順離矣可弗戒與必也推誠遇物先示人以勿疑然後人亦不吾疑而朋類之從有若髮之合於簪矣功臣之難為功如此

易學卷三

七

象曰由豫大有得志大行也

君子安頃刻之樂則天下受无涯之憂豫豈美哉豫必隨隨必盡故一己之豫不可有而天下之豫不可无彼三豫者皆以己豫而獨四以天下豫者也至於志大行而已始豫焉

六五貞疾恒不死象曰六五貞疾乘剛也恒不死中未亡也

蘇子曰二與五皆貞者也貞者不志於利故皆不得以豫名之其貞同其所以為貞者異故二以得吉五以得疾也二之貞非固欲不從四也

可則進否則退其吉也不亦宜乎五之於四也
其質則陰其居則陽也質陰則力莫能較居陽
則有不服之心焉夫力莫能較而有不服之心
則其貞足以為疾而已三豫者皆內喪其守而
外求豫者也故小者悔吝大者凶六五之貞雖
以為疾而其中之所守者未亡則恒至於不死
君子是以知貞之可恃也

上六冥豫成有渝无咎象曰冥豫在上何可長也
冥者宜息之時也冥而猶豫俾夜作晝其可長
乎无妄於既成而思有以變之然後无咎非令

易學卷三

八

其舍樂而就苦也居動之極而去順愈遠必動
而之於順乃可耳

震上

隨元亨利貞无咎

彖曰隨剛來而下柔動而說隨下退嫁反

乾之上九來居坤之下坤之初六往居乾之上

以陽剛來下於陰柔震動兌說有隨從之義也

大亨貞无咎而天下隨時隨時之義大矣哉

從王肅本作大亨貞无咎而天下隨之隨之時

義大矣哉言大則亨貞則无咎而天下從之皆

以剛來下柔動而說之故隨義有二豫必有隨
順應之隨也喜隨致蠱因仍之隨也故其時義
為大不可忽也

象曰澤中有雷隨君子以嚮晦入宴息

雷藏澤中隨時休息禮君子晝不居內夜不居
外

初九官有渝貞吉出門交有功象曰官有渝從正
吉也出門交有功不失也

本乾上爻也而從陰來下為初則其素所主守
者有渝變矣以其正也故曰從正則吉而又教

易學卷三

九

之曰毋昵二陰於內也出門而交仍與四陽類

於外然後有功蓋久於閨閣而不出亦閨閣人

耳久於庭除而不出亦庭除人耳游鄉則鄉游

國則國游天下則天下人性之相隨而化也若

蛹之為繭視所值而易焉交安可无貞而又安

可狹乎

六二係小子失丈夫象曰係小子弗兼與也

小子初也丈夫五也係此則失彼安能兼

六三係丈夫失小子隨有求得利居貞象曰係丈

夫志舍下也捨音

丈夫四也小子初也三雖與初同體而切近於四知所隨矣三樂得四四方无係應亦樂得三凡有所求輒當有得雖然非正應也疑其有昵私邪媚之嫌謂講道論德之侶必也居貞而後為君子之隨也志舍下即弗兼與之意

九四隨有獲貞凶有孚在道以明何咎象曰隨有獲其義凶也有孚在道明功也

人臣與君同體而復同德隨而有獲固得志之秋也然豈其福哉天下事多矣吾於君安得盡如吾意而於天下之人亦安得盡如其意彼見

易學卷三

十

吾之有獲必且各以其事望我而我之求窮求窮而人之望我者終不窮也而吾之心窮上且以我為无厭下且以我為專澤禍可知矣然君臣相得天下之治幾不可失也必也以其至誠懇切之心日通於上而俾之終无我踈苟儀文雖綢繆而非上本意即出於本意而猶待人維持調護於其間非孚也抑孚其情耳又當以道以道者如記所云恭儉以求後仁信讓以求後禮不自尚其事不自尊其身儉於位而寡於欲讓於賢卑已而尊人小心而畏義求以事君得

之自是不得自是以聽天命舜禹文王周公之謂也雖然古之時不惟臣求君君亦求臣故心易孚而道易合也今獨有臣求君耳天地萬物皆有窮時消息盈虛本自常理物極則反致至則危既明且指以保其身大雅言之矣不明此義是不知吾性有不加不損之常吾道有時行時止之軌也是不知人之歡不可竭人之情不可盡求之必无固取之必无多也故曰以明何咎不曰无咎而曰何咎謂其自處若此可无瑕疵耳且四之隨有獲即三之隨有求得也三貞則利而四之貞猶不免於凶豈非大臣之隨與小臣不同事固有不可知者乎雖曰人事亦有天幸焉善為之而免於瑕疵幾猶在我必曰无凶吾弗能知之矣

易學卷三

十一

九五孚于嘉吉象曰孚于嘉吉位正中也隨者從人之義從人故多舍其正應而近是依初九從六二六二從初九六三從九四九四從九五而上又與初相糾結雖得失異狀而其於比周均也九五陽剛中正為隨之主豈宜示人以私哉故戒云孚于嘉吉意謂惟善是信不問

其為誰然後為王者大公之道

上六拘係之乃從維之王用亨于岐山象曰拘係之上窮也亨音享升卦同

剛未下柔而柔居剛位陰陽固結以成隨之全體有如拘之繫之又從而維之者綢繆膠漆也

可以喻王者用此占以享西山吉矣蓋文王得天下之隨受命於西之時乎窮極也

三三巽上

蠱元亨利涉大川先甲三日後甲三日先後皆去聲下同

彖曰蠱剛上而柔下巽而止蠱蠱元亨而天下治

也利涉大川往有事也

腹中蟲為蠱血蟲為蠱穀之飛為蠱師巫為蠱

皆壞義而釋為事者壞則有事非謂事為蠱也

潛虛曰百毒之聚勝者為主惟物之蠱所謂血

蟲為蠱也乾之初九上而坤之上六下下卑巽

而上苟止所以蠱也當是時能无以見小欲速

為心而體天弘道大有所為云胡不亨人惟无

事事耳事事而何難之不可夷故曰利涉大川

先甲三日後甲三日終則有始天行也

言天運然也蘇子六甲之說甚奇若王輔嗣則

言甲者令甲創別令謂之甲申命令謂之庚夫

令甲之名起於漢以令有甲乙之次故名而非

釋令為甲也程子釋甲為事之端唐為更之首

先三日為究其所以然後三日為慮其將然朱

子謂先甲三日為辛自新之義後甲三日為丁

丁寧之義先庚三日為丁而後庚三日為癸揆

度之義漢武輪臺之詔亦以先甲三日為辛後

甲三日為丁熊朋來則以納甲言之未可以為

據蘇子曰蠱之與巽一也上下相順與下順而

上止其為媿一也而巽之所以不為蠱者有九

五以幹之而蠱无是也故蠱之彖曰先甲三日

後甲三日終則有始而巽之九五曰无初有終

先庚三日後庚三日吉陽生於子盡於巳陰生

於午盡於亥陽為君子君子為治陰為小人小

人為亂夫一月十二干相值支五千六而後復

世未有不知者也先甲三日後甲三日則世所

謂六甲也先庚三日後庚三日則世所謂六庚

也甲庚之先後陰陽相反故易取此以寄治亂

之勢也先甲三日子戌申也申盡於巳而陽盈

矣盈將生陰治將生亂故受之以後甲後甲三

日午辰寅也寅盡於亥然後陰極而陽生蠱无九五以幹之則其治亂皆極其自然之勢勢窮而後變故曰終則有始天行也夫巽則不然初雖失之後必有以起之譬之於庚先庚三日午辰寅也後庚三日子戌申也庚之所後甲之所先也故先庚三日盡於亥後庚三日盡於巳先陰而後陽先亂而後治故曰无初有終又特曰吉不言之於其象而言之於九五者明此九五之功非巽之功也愚謂陰陽占言甲當晴庚當雨甲庚反對而皆有變義六甲始於甲子終於甲寅自北而西自南而東始於義終於仁也六庚始於庚午終於庚申自南而東自北而西始於仁終於義也甲為陽更庚為陰更甲居干端庚居干中陽更與干端則為開創迅烈之意多故始義而終仁陰更與干中則為修補調和之意多故始仁而終義蠱壞之極非盡革而從新不可巽則不然修廢舉墜因舊為新可已故蠱曰終則有始取甲之始也巽曰无初有終取庚之中也所以然者蠱下巽而上止巽猶有入義也止則无所入矣獨於蠱巽言之者蠱之五爻

變為巽也卦至於五是亦時之中也先甲三日言從其未創而先圖者三後甲三日言從其已創而後思者三總慎重之意也

象曰山下有風蠱君子以振民育德

左傳曰風落山女惑男以長女下於少男亂其情也風遇山而回物皆擾亂是為有事之象故云蠱蠱者事也蠱而治之亦事也竊聞凡蠱皆風化風入草木之隙蟲從生焉山下有風為蠱或是此義君子以振起民心而育其德作新民也育其德而邪无自入矣

初六幹父之蠱有子考无咎厲終吉象曰幹父之蠱意承考也

卦之所為蠱者以上九上而初六下上之為艮止而下之為卑巽也上九不事王侯高尚其事此无意於天下者之所為安得不蠱初子也當思所以幹之而父始无損其令名願為人子而改父之道且以其巽承之懼弗堪焉烏可不惕惕從事乎如是則終吉

九二幹母之蠱不可貞象曰幹母之蠱得中道也六爻上九之事外者无望矣六四以陰居陰不

足恃也自餘皆稱幹蠱而初三五陽位也為幹
 父蠱二陰位也為幹母蠱蠱而貽於母又天下
 之至難為者自父貽者雖不振不无陽德存焉
 自母貽者陰不能為而更惡人之為而又不勝
 為緩之无救於亂急則傷恩妨義而見以吾改
 之者為非也故教之曰不可貞謂當有善術云
 在下之中以陽居陰善用其剛者二也嘗試論
 之幹蠱與鼎新異鼎新者惟吾所為可一舉而
 大定顯行无諱而直順天下之心幹蠱者必就
 吾前人之壞緒而整齊之俾如初匪易也病有
 四難曰癰曰癆曰蠱曰隔以其蝕多而補緝難
 勢重而亟反難治大病必有餘病即幾成而可
 敗難乃若蠱在其親尤難之難者矜之甚重毋
 壞其體膚傷其元氣而以必療為期非精心妙
 手絕技良方緩急惟時後先適所不可而又當
 有養性順情調和喜怒慎攝起居密移幾導委
 曲持護之術異稱而隱以行其權安得徑行直
 道而已也且夫過與天下更不可諱也而人子
 之道三年无改推无改之心終身當諱推不可
 无改之心一日不可諱父母之名尚毋出口子

為父隱直在其中第隱而已蠱何治乎故舜有
 號泣於田耳不敢於家於旻天耳不敢於人號
 泣之於外而祇載憂變之於內若是其艱也子
 不如舜疾不可得而治矣易之於人孰不要之
 於貞而曰不可貞非謂可不貞也可舉其凡不
 可悉其目難與世之徇形迹好功名者譚也
 九三幹父之蠱小有悔无大咎象曰幹父之蠱終
 无咎也
 九三之德與二同也而居陽則不无過之故小
 有悔无大咎終當令人諒耳
 六四裕父之蠱往見吝象曰裕父之蠱往未得也
 六四之位與二同也而德與二殊羣緩甚矣蠱
 其益深哉此惑於改父非孝而貞之者也
 六五幹父之蠱用譽象曰幹父用譽承以德也
 柔中居尊而應九二之賢有幹功无蠱名非承
 之以功名而承之以德此周漢二宣之美譽也
 昔賢謂新法之行吾黨有過紹聖之禍吾黨尤
 過不承之以德而欲稱善幹蠱難矣
 上九不事王侯高尚其事象曰不事王侯志可則
 也

朝廷之人不當言魚鳥之事山林之人亦不知
 經綸之業朝廷而言魚鳥則不情山林而言經
 綸則不精托之乎姑射汾陽而喪天下何以為
 治故巢由不慕堯堯亦不慕巢由也士固有蘊
 經綸之具而寄迹於耕釣者第不盡然厭煩煬
 游清淨本非濟世之具亦無為入之心若此者
 多此爻是矣故曰高心在吉凶悔咎之外志可
 則而事不可則故不言吉范希文以比嚴子陵
 子陵非薄光武不事者謂非吾事耳曰若斯人
 者亦能盡天下與曰老釋非恒有人也然起而
 寄之治得无盡表記曰事君軍旅不避難朝廷
 不辭賤處其位而不履其事則亂也故君使其
 臣得志則慎慮而從之否則孰慮而從之終事
 而退臣之厚也易曰不事王侯高尚其事然則
 聖人不足斯人之意亦可見矣何也聖人謂天
 下无不可為之時而身无可廢之倫也君耄期
 倦於勤則傳臣老則復辟畊農不夢周公不能
 則止不合則去皆有所不得已焉已致身為臣
 而食其祿復從其君竊高尚之名誰能許之聊
 為饗養者戒則曰此其知足止持滿挹盈之

夫可風也而伯夷之所以風初不在是也漢史
 名光等為獨行知其詭於中庸矣

三三 坤上

臨元亨利貞至于八月有凶

彖曰臨剛浸而長說而順剛中而應大亨以正天
 之道也至于八月有凶消不久也張音反

陽一至稱復再至稱臨臨者以大臨小之名也
 君子道長矣而猶以大且正戒之則以消長代
 來時不甚久臨為十二月之卦而八月即為觀
 反掌間耳故必純乎天之道者而後可以留天

易學卷三

九

也八月之義程子謂自復至遯為八夫言之於
 臨則當自臨數不當自復數自臨至觀正為反
 對又序卦之次也若疑觀為夏正之八月不用
 於周則函風固用夏正也

象曰澤上有地臨君子以教思无窮容保民无疆
思去聲

山上有澤為咸山氣通也澤上有地為臨澤氣
 蒸也教思无窮所以善澤土容保无疆所以善
 澤民

初九咸臨貞吉象曰咸臨貞吉志行正也

九二咸臨吉无不利象曰咸臨吉无不利未順命也

臨非進而凌逼之謂夫以大臨小則教之惟我容之惟我以感臨之然後與天道相似凌逼則狹小而近於邪矣故於初而教之以正二則不必言直曰吉无不利以感為臨者何陰非吾類而未肯順命非感无以服其心也苗之逆命也益曰至誠感神聖人之貴感如此

六三甘臨无攸利既憂之无咎象曰甘臨位不當也既憂之咎不長也

易學卷三

二十

二陽進臨而我甘受之亦善矣顧居其上而懷未順命之心是亦未有利焉既不能令又不受命是絕物也閔然憂之則所謂順天者存

六四至臨无咎象曰至臨无咎位當也

至臨者能受人之臨至則受之耳夫大臣能受豈不亦休休哉顧佐天子用人而无所可否彼模稜首鼠者是乎而放流屏逐又誰任也進賢退不肖者大臣之經用舍瑕垢垢大臣之權用權用者可一用而不可久用君子用之以容賢小人假之以容奸君子用之以緩禍小人假之

以釀禍如鄉愿如二氏雖自稱廣大法門世何賴焉駟賈之於行旅不擇而受不為通逃數乎然而无咎何也六四以陰居陰而應乎陽當陰之時惟恐其不能納陽也則姑許之耳猶夫括囊之无咎而已也

六五知臨大君之宜吉象曰大君之宜行中之謂也知音

蘇子曰見於未然之謂知臨之勢陽未足以害陰而其勢方銳陰尚可以抗陽而其勢方卻苟以其未足以害我而不內以吾尚足以抗之而

易學卷三

二十一

不受則陽將忿而攻陰六五以柔居尊而應於二方其未足而收之故可使為吾用方吾有餘而柔之故可使懷吾德此所以為知也天子以是服天下之強者則可小人以是畜君子則不可故曰大君之宜吉惟大君為宜用是也大君以是行其中小人以是行其邪

上六敦臨吉无咎象曰敦臨之吉志在内也

蘇子曰敦益也内下也六五既以應九二矣上六又從而附益之謂之敦臨復之六四既已應初九矣六五又從而附益之謂之敦復其義一

也

三三 坤上

觀盟而不薦有孚顒若以觀官與反下大觀

陽在上而不下為否陰盛長陽何微而發泄无

餘有然可觀為觀然使小人而能觀君子君子

而有以觀小人猶庶幾焉觀者有以示人而為

人所共仰之謂此卦二陽在上四陰之所仰也

凡仰非仰其可見者乃仰其不可見者誠敬莫

深於祀而尤莫深於始祀盟而未薦誰不肅肅

然君子常持此心從事而使顒然尊重則可以

易學卷三

三

保陽明消陰冷身修而天下治矣中庸曰不顯

惟德百辟其刑之君子篤恭而天下平是也先

儒謂觀卦中不取陽消陰長之義愚謂未然六

爻中數言君子小人矣

彖曰大觀在上順而巽中正以觀天下

不可見之觀幽深玄遠視之而不窮如天象昭

昭在上而稱玄是謂大觀卦體上二爻為天也

觀盟而不薦下觀而化也觀天之神道而四時不

忒聖人以神道設教而天下服矣下觀如字下觀

同字並

既曰設教又曰神道是遵何道耶不倚禮樂刑

政以為用而目擊道存不容聲矣其有不知其

所為而為者若若舞干而苗格干之力耶舞之

力耶吾格苗耶苗格吾耶大抵觀取象教不取

言教象之所示者深也

象曰風行地上觀先王以省方觀民設教省方

初六童觀小人无咎君子吝象曰初六童觀小人

道也

愚嘗謂世之小人起於凡民而此爻直言世之

小人起於童子夫凡民者直道而行天下之公

是公非出焉至愚而神者也然既謂之愚害事

甚大其神不足稱也童子目甚明而力不克知

甚良而見不徹何可使之預大事故曰小人道

也由此言之凡心无適莫而懵於本末終始先

後之辨者均謂之小人君子者必慎之重之而

曰吾斯之未能信矣

六二闕觀利女貞象曰闕觀女貞亦可醜也

闕觀者掩戶而觀雖進於童而未大亦可醜也

亦者承上文言不出戶知天下不窺牖見天道

世豈无斯人哉然必友盡天下而後可以語大

觀不觀千鈞之型難與論紛不通千聖之術難與論學才睹天地之大全而以一節皆所謂闕觀可醜者也仲長統曰中世之選三公也務於清慈謹慎循常習故者是乃婦人之檢擗鄉曲之常人耳烏足以居斯位哉女子惟閨閣是事故闕觀者亦稱貞亦稱利而无丈夫之才者退守常分奉職循理亦女貞之利也惟大人君子不當以此自限矣雖然安自任焉尤不可故下文復發觀我生之論

六三觀我生進退象曰觀我生進退未失道也

易學卷三

三

雖道明德立矣猶須自亮子使漆雕開仕必可仕矣而猶喜其辭喜其觀我生也不度德不量力而妄以天下從事初未必為小人而偽將繼之矣三居上下之間有進退之義

六四觀國之光利用賓于王象曰觀國之光尚賓也

六四與二陽一體漸摩於君子而不為小人也決矣故有觀光之象賓王之占唐虞之時豈皆精一君子而世治與治則何人非俊又哉然亦喜其能附於君子耳未嘗許其即為君子也

九五觀我生君子无咎

觀之主也可幾微不誠不莊乎哉從潛伏孔昭以至於不顯篤恭无非聖賢心術而後可以挽氣化之衰卦獨此二陽君子也而辭猶戒之曰君子无咎君子誠不易言矣

象曰觀我生觀民也

我生未易觀惟以人反觀而後得其真觀民所以觀我也豈其出於民者必是而出於我者必非乎民合聽之則聖不可不觀心居而叵測不得不觀其是也宜亟從未是也亦宜勿驚之而

易學卷三

三

善為之轉移未有不得民而我稱君子者也上九觀其生君子无咎象曰觀其生志未平也

觀之所以異於新者特多此一陽耳烏可无同德之扶故上九不但當觀己之生而又當觀九五之生相承相翼以共保日中之業志不可一息平也四陰皆觀人者也二陽乃為觀者也觀人與為觀者皆戒聖人之為人謀不問君子小人皆忠也抑觀之為辭皆以自治論治故云神道云顯若而於君子小人處最密觀象玩辭者盡心焉

䷲ 震下

噬嗑亨利用獄

噬嗑也。噬合也。物有間者。噬之而後合也。畫地為獄。議不入獄。非可願也。而有時乎不得已。則於此占猶利焉。恃夫聽獄者有人。而吾噬有可噬之亨也。

彖曰頤中有物曰噬嗑

卦似頤而有九四之間必噬之而可合故名。

噬嗑而亨剛柔分動而明雷電合而童柰得中而上行雖不當位利用獄也。上聲

易學卷三

三

噬嗑而亨者不恃吾之理直而恃典獄者之有人剛柔分三陰三陽持平也動而又明斷且哲也雷電成童威明合也坤之初柔上行為五而得中无偏私也四善既具雖以陰居陽而足恃以為獄主故占者利用獄也上无是人不如无獄矣張子曰子路禮樂文章未足盡為政之道以其重然諾言為衆信故片言可以折獄如易利用獄利用刑人皆非卦爻盛德適能是而已焉。

象曰雷電噬嗑先王以明罰勅法

蔡邕石本作雷雷

初九履校滅趾无咎象曰履校滅趾不行也。校音

訟猶較曲直也獄則麗於刑戮矣皆小事君子宜无入焉初與上為頤以噬人者也故受刑最甚其他皆見噬於人者也故輕重有差初九惡始著而受薄刑以械為履而滅其趾則刑也

小人小懲而大誡從此而止惡不行善矣

六二噬膚滅鼻无咎象曰噬膚滅鼻乘剛也

六二柔順中正而不能當初之剛故至於噬膚以剗其鼻然非自取无損於其德也膚以下皆

易學卷三

三

所以象頤中之物卦獨以四為物爻則皆取物義而有差別

六三噬腊肉遇毒小吝无咎象曰遇毒位不當也。腊音

六三之柔亦易噬也而有剛在焉故不為人所魚肉彼能毒我我亦能毒之夫至於相毒小吝矣而非我為難也亦无咎腊肉謂獸腊全體骨而為之者堅韌之物也獄之道以德則令而不免於傷以才則振而不免於吝

九四噬乾肺得金矢利艱貞吉象曰利艱貞吉未

九四噬乾肺得金矢利艱貞吉象曰利艱貞吉未

光也乾美反肺

九四卦之所欲噬者而其人剛柔兼者也剛則不易噬噬之若噬哉然柔則未嘗問人人亦不必噬而得自明其堅直之心故利艱貞而吉肺肉之帶骨者與哉通周禮大司寇職以兩造禁民訟入束矢然後聽之所以自明其直也以兩劑禁民獄入鈞金然後聽之所以自明其實也六五噬乾肉得黃金貞厲无咎象曰貞厲无咎得當也

六五之尊也何至為人所噬蓋時當噬嗑亦不免焉而噬之若噬乾肉難於膚而易於膾肺君子固易侮耳然柔中之德於斯益著故貞厲而无咎四曰艱貞五曰貞厲其占正同君子不能使人之无已獄而僅以獄免不能使天下歸其直而求直於聽者之前安得不艱貞而厲也象言六五不當位此曰得當者何得之為言因不得而生也謂五本不當以中而貞厲亦得當矣

上九何校滅耳凶象曰何校滅耳聰不明也啊何荷負在頸荷校而至滅沒其耳死刑也罪大惡極聖人有棄之而已故凶初之象曰不行亦取

趾義上之象曰不聰亦取耳義

三三離上

賁亨小利有攸往賁彼反

先王之於文不敢廢也而非所恃也賁者文也象取山下有火山體大而火體小然小而能輝則賁其光山體常而火體暫然暫而能燭則賁其用物不可以苟合故受之以賁為其不可廢也故亨為其不可恃也故曰小利有攸往

象曰賁亨柔來而文剛故亨分剛上而文柔故小利有攸往天文也文明以止人文也觀乎天文以察時變觀乎人文以化成天下

易學卷三

三

凡卦變之說從二體具有乾坤者起上以坤柔來而文乾之剛實為主而虛為輔有所濟也故亨二分其乾剛上而文坤之柔虛為主而實為輔非所恃也故小利有攸往柔來而文剛猶春夏陽生而以和風甘雨之柔濟之萬物生矣分剛上而文柔如秋冬陰肅雖有煦日為濟幾何故曰天文也可以察時變也人道萬端雖以文明為經緯而胡可无艮止之實止者極而不變限而不過之謂故曰人文也非此无以化成天

下

象曰山下有火賁君子以明庶政无敢折獄

僅明庶政潤色文章而已折獄尚不敢況其大者聖人之不貴文如此

初九賁其趾舍車而徒象曰舍車而徒義弗乘也

无位之賁賁其趾而已舍其車而徒行尤輝著

於威儀而修身以見於世也

六二賁其須象曰賁其須與上興也

須者丈夫所具二以柔來文剛故曰賁其須上

易學卷三

无正應而從乎三故曰與上興賁從陽也賁趾

賁須皆文明之可觀者也

九三賁如濡如永貞吉象曰永貞之吉終莫之陵

也

下三爻皆取離義至三而文明極矣有溺質之

象惟永貞則濟之以艮止故吉而莫之陵

六四賁如皤如白馬翰如匪寇婚媾象曰六四當

位疑也匪寇婚媾終无尤也

雖當賁時而煩文繹禮之交已脫矣故色尚皤

馬尚白翰如而往載質而行矣下與初九為應

无曰此其剝我以仁義而剝我以禮樂者也无

本不立无文不行此相須相配不可无者也故

曰婚媾六四居二體之間文質相疑之際欲盡

去其文而獨存其質故聖人以彬彬之道勗之

而令其不忘乎初上三爻皆取止義

六五賁于丘園束帛戔戔吝終吉象曰六五之吉

有喜也

六五之於止得矣敦朴以為天下先土堦三尺

茅茨不剪錦繡纂組无所用之謂之賁于丘園

者若曰持此道施於丘園亦云賁矣其束帛亦

易學卷三

可謂交戔戔多矣而實非賁實非多也雖未免

於陋然人主之盛德也可喜也

上九白賁无咎象曰白賁无咎上得志也

分剛上而文柔以至於止之極離明黜而不施

以无色為色夫聖人治天下惟淳龐之不能也

而臻於茲道則其得志為何如夫文質彬彬然

後君子而以白賁為得志何也賁之極不可以

常道挽必太朴之而後可也

易學卷四

䷁ 坤上

剥不利有攸往

彖曰剥剥也柔變剛也不利有攸往小人長也順而止之觀象也君子尚消息盈虛天行也煇反

聖人以天自處亦有不可為之天與此非聖人之所忍言不得已也佛盼欲往公山欲應沮溺丈人荷蓑接輿晨門微生之流皆弗納其論而欲陶鑄於吾道之中卒不能逃其所料而始冥心於消息盈虛之數聖人亦盡其在我耳天降

易學卷四

下民作之君作之師以助上帝此天意也不可弗承也天生德於予期月三年皆可自信又天意也不可以弗承也至於終不遇而後知天生予之意乃在斯文不在斯世乃在萬世不在斯世可冥心而安於命向令坐而安命猶耕者不耕而曰歲當饑蠶者不蠶而曰歲當燠遽自廢其耕蠶也不亦果哉然則无前知乎非然也子路固曰道之不行已知之矣夫子亦盡其在我而已

象曰山附於地剥上以厚下安宅

崩之象也

初六剥牀以足蔑貞凶象曰剥牀以足以滅下也六二剥牀以辨蔑貞凶象曰剥牀以辨未有與也卦形如牀牀所以居君子者陰之長猶水之溢也故曰滅辨足之上也牀與足之間故曰辨以牀承人人道之貞也剥之則蔑之矣此當誰受其凶哉受剥者之凶易明也而失其所承以同歸於盡吾知剥人之凶必无異於受剥者之凶也故一則曰以滅下也言禍水之興適自滅也矣從其足而稱之故曰下一則曰未有與也言

易學卷四

君子既盡无與活爾者從其辨而稱之故曰與由聖人之言則皆利否則皆不利而已六三剥之无咎象曰剥之无咎失上下也上下皆有二陰三居其中而獨應於陽雖處剥時未知其濟否而義則正矣呂強以之六四剥牀以膚凶象曰剥牀以膚切近災也剥至此而及君子之身矣六五貫魚以宮人寵无不利象曰以宮人寵終无尤也

夫小人非性而有也一念私成小人此小人之

始也將挽小人而歸於君子之途亦自其一念善與之矣必誅之則小人未必能誅而君子之禍已烈且誅非天心也天心者必反道敗德之尤者乃誅其他則可宥而宥之矣自好貨好權而外苟非好亂之尤誰非可宥者乎此又還小人為君子之始也世之人有小人而世之人主无小人人主不幸而沒於小人之中欲自振拔不可得而君子者往往為之誅小人以增其危人曰此不講於權術之故而不知大道甚明无庸權術大道者善容善任而於天下之小人皆有所位之无棄物也如女子婦人者最為難養然使后妃理陰教而統率宮人魚貫以承君之寵彼后妃安能為擅而官人安能為蠱乎吾見椒序之下下陳之上不可缺一人耳君子之所以位小人者若是則上无拂於君下无擾於臣物各得其所利以成義之和此至大至正之道而非一切權謀之術相引而歸於君子之途化佞為忠反賊為良必由此也

上九碩果不食君子得輿小人剥廬象曰君子得輿民所載也小人剥廬終不可用也

輿賤之所以承貴者廬上之所以覆下者剥盡而一陽巋然獨存是國之遺老夫所留以為化生善類之種也猶碩果之在喬枝而幸不為人所食造物者非无意矣故在君子理官為萬民之所共載如得輿然而眾小人者勿之有傷乃可小人見利必爭取見害必爭避寧獨仇君子亦自仇其黨子鉅屠殺曾无已時賴有君子在而庇焉必盡之豈其害君子而自撤其廬將焉庇也吾為小人籌終不可用必慎載君子而後可焉夫世治豈惟君子之利抑小人之利世亂豈惟君子之害抑小人之害小人可悔矣

易學卷四

復亨出入无疾朋来无咎反復其道七日來復利有攸往反復之復方又作覆

坤上

復有亨理矣前此不免於疾咎養晦處靜息交絕游可也今而後出入无疾朋来无咎矣然亦差可云耳未稱吉利微陽雖復宜安靜以養之而至於習復其道七日來復然後可以自立可以集人而利有攸往矣氣難助長學宜深造事先速成政忌見小君子集而後小人可去君子

不易集也元氣復而後邪疾可攻元氣不易回也慎之至也七日来復者自剥至此六陰盡而陽生也曆家建破以七日而更月亦更七而為春秋為夏冬故庚申者天干之反對也建破者地支之反對也醫家之論傳經亦以七為審

彖曰復亨剛反動而以順行是以出入无疾朋来无咎反復其道七日未復天行也利有攸往剛長也復其見天地之心乎

天地何心哉萬古生物无少息時則其心矣然則无時不可見而何獨於復見之譬之書不稱

易學卷四

五

先而昧爽稱光為夜无光而光始動於晨耳冬乃大肅疑不仁矣无何而陽回然後知殺果非其心而心於仁也不仁而曷為萬古生生以至於今哉

象曰雷在地中復先王以至日閉關商旅不行后不省方

安靜以養微陽也月令是月齋戒撝身以待陰陽之所定夫十月无陽猶未甚寒陽始出而如存也至日而陰乃極一陽雖回安能勝天下之寒故先王閉關以却商旅之行而已亦轅省方

之舉則无事不簡以應天時可知也閉關者非謂通不開亦晚起早閉之謂

初九不遠復无祗悔元吉象曰不遠之復以修身也

此所謂見天地之心也自剥至復雖間之以六陰而由天觀之猶為不遠天之好生甚矣特以掃蕩陰邪不能无一戰戰定而顯孤陽陽固不能卒克而孤乃見其尊嚴本吾主人而偶客旋歸由此而返疊常回氣化完天地之心在學者則違道不遠還復於善不抵於悔大善而吉之道也

易學卷四

六

六二休復吉象曰休復之吉以下仁也

楊廷秀曰初九不遠復復未形之過也六二休復復已形之過也過而後求休之以補剿而息黥也不有初九无輔仁之友不有六二无下仁之益故微曾子子夏不聞喪明之罪微子游曾子不察襲裘之過初九已復六二人復

六三頻復厲无咎象曰頻復之厲義无咎也

初九一過六二二過六三三過初九有不善未嘗不知知之未嘗復行一過而已无復過矣故

稱不二過若二者待人而後補過不得人能無過乎是二過者也至於三而過多矣天下事能經幾過安得不厲曰无咎者以頻復後言之也如其復而又過凶咎悔吝將並集之豈曰厲而已乎高順曰舉動不肯諦思動輒言誤誤事豈可數慎无恃改過為盛德而漫无絕私勝已之力也

六四中行獨復象曰中行獨復以從道也

楊廷秀曰六四居上下四陰之間而處其中故為中行不從四陰而獨應初九故為獨復居中

易學卷四

七

得正應一陽之君子故曰從道此如夷之焉因徐辟而求見孟子視陳相則優不可比於公孫丑萬章故未許之以吉與无咎无悔之占

六五敦復无悔象曰敦復无悔中以自考也

雖陰也而具有中德故因六四之獨復而附益之以自成焉考成也

上六迷復凶有災眚用行師終有大敗以其國君凶至于十年不克征象曰迷復之凶反君道也

予太叔告子展曰楚子將死矣不修其德政而貪昧於諸侯以逞其願欲久得乎周易有之在

復之頤曰迷復凶其楚子之謂乎欲復其願而棄其本復歸无所是謂迷復能无凶乎楚不幾十年未能恤諸侯也

三三震下

无妄元亨利貞其匪正有眚不利有攸往

震乾之長子也震生於乾復則不妄故為无妄而備有乾之占雖然吉凶悔吝生乎動動以天則不妄動以人則妄兩者之相去不能一髮若匪正則妄矣安得元亨利貞而稱之有眚矣不利有攸往矣

易學卷四

八

象曰无妄剛自外來而為主於內動而健剛中而應大亨以正天之命也其匪正有眚不利有攸往无妄之往何之矣天命不祐行矣哉

當无妄之時而以不正往无所之矣違於理即虧於數无二天命也

象曰天下雷行物與无妄先王以茂對時育萬物雷在地中曰復積而至於二月天下雷行驚蟄藏振萌芽一物予之以一无妄此天命也先王體之以盛對天時而普養萬物使一物全其一无妄故草木禽獸魚鱉咸若而況於人乎

初九无妄往吉象曰无妄之往得志也

即彖辭之意也无妄未可輒謂之誠而誠亦謂之无妄

六二不耕穫不菑畲則利有攸往象曰不耕穫未富也菑畲則其反

事有必至理有固然非妄也知其將然而迎為之圖亦非妄也然聖人論崇德而必以先事後得言之論事君而必以敬事後食言之論仁人者必謂正其誼不謀其利明其道不計其功夫功利之不計亦已矣而災害在焉可无計乎災

易學卷四

九

害且大而將至於禍天下又可无計乎无益於事而汲汲焉為之不休且為智者笑聖賢又必不爾也耕當勤春穫當勤秋田一歲曰菑謂發新田也當勤其始三歲曰畲謂治熟田也當勤其末不勤胡得苟為造其事而不欲有其功雖田夫野老豈其不慧至此哉然時至事起日冀之不能速其來日置之不能遲其去則有順而无違矣故他民多機可以庸其機故也而獨稼穡之事先農有成法勤則得惰則失竟其力而聽於天雖有機也无所用之謂其未嘗有耕穫

未嘗有菑畲可也故農最為樸民而農之業為本業以其无妄心也學者之除妄心而必有事焉當如此矣故曰則利有攸往又曰未富也成湯非富天下而興王業即此未富之義

六三无妄之災或繫之牛行人之得邑人之災象曰行人得牛邑人災也

无妄矣惡乎有災禍福時也誠偽人也必以人而論時其於責天亦太詳矣君子固窮无妄宜有災不災无以見君子象牛者因上爻之耕穫而生辭

易學卷四

十一

九四可貞无咎象曰可貞无咎固有之也

九四非无妄乎曷為告以貞曰无妄而不貞者有矣誠意之後有正心誠以言乎不欺而未盡夫正之義也故告之以正焉固者已然之辭固有之者言人固有此正非外鑠也人情於无妄之福每居之以為當而於无妄之災即對之以為不當夫不正而福固非當也即正而福豈其當乎不正而災固當也即正而災豈其不當乎修其正而已何則災福外也正内也我固有之而不可以災福修不修也知固有者於福必曰

偶然而莫之敢居於災必曰宜然而莫之敢辭
范孟博諭其子曰吾欲使子為惡惡不可為吾
欲使子為善我不為惡惜乎其未明固有之說
也君子之為善豈必求福免禍耶而以是對也
九五无妄之疾勿藥有喜象曰无妄之藥不可試
也

疾疾人所時有豈以妄不妄而有无哉第妄疾
可藥而无妄之疾不可藥藥則反生藥病而滋
其病病惟疾生憂亦惟憂生疾病者必愁思慘
慘而不樂如將瘳也其神必自喜易曰勿藥有
喜又曰介疾有喜又曰損其疾使遇有喜故喜
者將瘳之候而亦治病之方也能自寬者壽矣
困以寡怨亦處困之方也

上九无妄行有眚无攸利象曰无妄之行窮之災
也

上九非有妄也而時窮則災故彖言匪正有眚
不利有攸往而此則不復言正矣堯舜之聖焉
而死孔孟之仁焉而死无論妄不妄正不正矣
故佛老更以有為妄而聖人有正斃之說焉无
妄六爻无心於福而福隨之者三初以其誠四

以其正二則真无心若愚人之惛惛哉而福自
来无心於禍而禍隨之者三三以其偶上以其
窮五則真无心而終以是免修人事而得天命
者修无所修者也非恃人事挽天命也不修人
事而聽天命者聽无所聽者也亦非棄人事忘
天命也即不免焉於人何尤无凶咎悔吝之可
言也二得无妄之福三得无妄之禍五始於无
妄之禍而終於无妄之福上終於无妄之禍惟
初與四為信諸已然亦一无妄而已任天而動
惟天所賜豈无失之失亦不多

三三乾下
艮上

大畜利貞不家食吉利涉大川

彖曰大畜剛健篤實輝光日新其德

剛健乾也篤實艮也輝光宇泰定而天光發也

剛健固有輝光然不從篤實中來則傷於銳而

光易銷尚絅闇然潛伏孔昭則日新而不已止

健之力也

剛上而尚賢能止健大正也

剛上者艮上一陽也尚賢者二陰尚一陽也剛

本在上而柔又尚之以成艮止故能止健以成

輝光此大正之道也釋利貞

不家食吉養賢也利涉大川應乎天也

記曰事君大言入則望大利小言入則望小利君子不以小言受大祿不以大言受小祿易曰不家食吉此言必大畜君子然後可以不家食受大祿也非賢不宜受養矣蘇子曰乾之健民之止其德天也猶金之能割火之能熱也物之相服者必以其天魚不畏網而畏鵜鶘畏其天也故乾在艮下未有止而不進而為之用也物之在乾上者常有忌乾之心而乾常有不服之

易學卷四

十三

意需之上六小畜之上九是也忌者生於不足以服人爾不足以服人而又忌之則人之不服也滋甚今夫艮自知有以畜乾故不忌其健而許其進乾知艮之有以畜我而不忌故受其畜而為之用不家食者以艮為主也利涉大川者用乾之功也愚謂大畜之艮與乾本同類小畜之巽與乾不同類故乾為艮用不為巽用

象曰天在山中大畜君子以多識前言往行以畜

其德

識音志行去聲

乾鑿度曰山含元氣積陽之氣成石可感天雨

則天在山中山能畜天也大畜者必大其心以體天下之物乃可

初九有厲利已象曰有厲利已不犯災也

此夷反

小畜之制乾勢不得已也非六四之願也大畜之制乾非苦制之將抑而成就之也小畜之畜乾也順而畜之故始吉而終反目大畜之畜乾也厲而畜之故始厲而終亨君子之愛人以德小人之愛人以姑息見德而慍見姑息而喜則過矣初九欲進之意无已也至於六四遇厲而止六四之厲我所謂德也使我知道戒而終身不

易學卷四

十四

犯於災者六四也

九二輿說輶象曰輿說輶中无尤也

說音脫輶音福

蘇子曰小畜之說輶不得已也故夫妻反目大畜之說輶其心願之故中无尤也

九三良馬逐利艱貞曰閑輿衛利有攸往象曰利有攸往上合志也

蘇子曰三乾並進故曰良馬逐馬不憂其不良而憂其輕車易道以至泛軼也故利艱貞九三乾之股也故相與飭戒閑習其車徒則利有攸往上上九也上利在不忘三利在必戒

六四童牛之牯元吉象曰六四元吉有喜也牯反

六五

六五豮豕之牙吉象曰六五之吉有慶也豮反

小畜以一柔畜乾而又以巽也為力難大畜以

二柔畜乾而又以艮也為力易乃若上三爻皆

所謂畜極而通者初九之謂牛牛性順而又為

童施橫木以牯之馴矣故曰元吉元者其道大

善而相忘於无嫌忌之天故曰有喜喜從中出

无憾之稱也九二之謂豕豕性躁而猛在牙去

其牙誠難而豮去其勢牙雖存而躁自止審機

持要而善禁之之法也占雖吉而不言元則以

易學卷四

十五

九二難制非五據用事之地不能制故曰有慶

慶者相賀之稱福從外來有幸之意焉頤視

小畜之四皆不啻易矣馬牛豕豕皆可畜之物

上九何天之衢亨象曰何天之衢道大行也

小畜以陰畜陽至於上亦既雨既處矣大畜以

陽畜陽有不極而通通而一乎蘇子曰天衢者

上之所履而不與下共者也德有以守之雖以

予人而莫敢受苟无其德雖吾不予天下將有

取之者上九之德足以自固是以无忌於乾而

大進之其曰何天之衢者何衢天之有而不汝

進也夫惟以天衢進之而乾大服矣愚嘗謂君

子小人之名最不易定如大小畜六爻何可指

其誰為君子誰為小人而今人往往以品目人

亦太易哉夫乾不可謂非君子也而巽與艮用

事為其強不可使而畜之則又非君子也聖人

扶巽艮而抑乾乾之德衰矣至於畜極而通又

不聞聖人之危之然則乾又幸甚而不令巽艮

之負其責也君子小人果可以定名乎哉以已

事徵之壞前漢者經師也壞後漢者黨人也壞

宋者前則王介甫後則元祐黨人也將為君子

易學卷四

十六

乎將為小人乎禍至於害天下甚烈而猶列於

君子之林春秋之法不得施焉誠難言也周室

殷勤於多士泰文儆戒夫包荒飛龍之主不世

出自黃裳以下不能不與人通是非志士仁人

亦自審其所處耳吳貶張溫諸葛孔明聞之不

知其故思之累日曰吾得之矣其清濁太明善

惡太分由是言之吾於大小畜而見聖人之意

之微矣

震下

頤貞吉觀頤自求口實

口旁曰頤故為養義卦體似之于噬嗑見之矣
上止下動亦頤之義卦內之義皆宜以養生言
雖愚言未必通於聖人而其為養生設當不可
易

彖曰頤貞吉養正則吉也觀頤觀其所養也自求
口實觀其自養也

所養自養而皆以觀言之觀之為義大矣觀其
所養者內照也人能旁燭天壤而不能自見其
眉睫之間目觀故也心觀則五臟升沉虧盈寒
溫通結之處歷歷而在善醫者見垣一方人而

易學卷四

十七

況其身乎內觀而所養可知矣觀其自養者外
觀也亦內觀也人七日不飲食則死萬物童童
以害一生生无不傷以利一生生无不長宜消
宜息惟腹知之常珍之外尤非易御故曰自求
口實程子曰為惡之人未嘗知有思有思則為
善矣愚於此亦云趣死之人未嘗知有觀有觀
則趣生矣觀能聚正氣散邪氣觀而後知身之
為我觀而後能定能動能權能實嘗問至人如
黃庭經言宜无所守而令人專談守中又或
言專之為害何如至人曰心在軀殼裏无之而

非益故曰但觀一部壽无窮若專而不通何稱
乎觀內觀熟者外觀思過半徒外觀者不能盡
內則朵頤之所以凶也

天地養萬物聖人養賢以及萬民頤之時大矣哉
天地之養物无待聖人之養民有待此先後天
之別也无心而成化有心而无為也

象曰山下有雷頤君子以慎言語節飲食

山下有雷震中生實其韻長而閱若有口然夫
口言語飲食之所出入也養生者先口必慎必
節皆患其多而不擇

易學卷四

十八

初九舍爾靈龜觀我朵頤凶象曰觀我朵頤亦不
足貴也舍音捨

龜性靜而處卑伏氣而長生最壽而靈養生者
息踵如龜舍而求之於服食非也初九居下有
龜象然動主而不能自靜故戒之如此朵頤欲
食之貌下三爻動體故多凶上三爻止體故多
吉

六二顛頤拂經于丘頤征凶象曰六二征凶行失
類也

丘聚也養生者陰陽和而後可孤陰不生獨陽

不成六二純陰无陽而所應又陰不知類者也故顛倒其順而拂其常經聚物愈多為害彌甚往而不已所謂益生不祥也人恒以為物兼得之而後可序是不然不知序者兼反為累嬰兒之病病於飽貴人之病病於寵不在於兼而在於類類則適矣

六三拂順貞凶十年勿用无攸利象曰十年勿用道大悖也

五歲更相平也若灌輸然順之而氣自生拂則為患不為正即正亦凶幸而不死終不可用而

易學卷四

九

无所利甚言拂之之不宜也六三動極而不中正故有此象或言順則成人逆則成仙養生者貴有以逆之也而何患於拂乎此不知順逆之說者也若言逆則聖人之所以與人殊者何事不逆而獨養生云乎哉世之所謂逆聖人之所謂順也貞凶者道雖正而一涉於助與忘皆拂也凶也拂順視拂經尤甚

六四顛順吉虎視眈眈其欲逐逐无咎象曰顛順之吉上施光也

二顛之為凶而四顛之為吉何哉初上二陽順

之所由出也初之虎吾之應也而上與吾同體吾以上之所以施我者而養吾虎顛之倒之得其濟矣虎眈眈焉視我而逐逐焉為我用矣虎之與人異類而媚已者順也六四可謂順矣盖二不能觀而自為顛故凶四有上為之觀而虎為之用故顛之而吉陰陽之變何窮初陽之象為龜而為四應又為虎

六五拂經居貞吉不可涉大川象曰居貞之吉順以從上也

易學卷四

二

二拂之不可則五拂之必不可矣與上最近能就而求觀焉以居於貞則吉雖然恃師而養終非自求者也不可涉大川

上九由頤厲吉利涉大川象曰由頤厲吉大有慶也

養生主也撙之而後寧故厲而吉非利涉大川何以見善養之成以直養而无害塞乎天地之間矣語云樹德務滋除惡去本除惡去本易喻也何言乎樹德務滋也凡樹而徒滋其本未也悉滋其末至於无所不浸潤而後可也天地之膏物重陰密濡而百卉之興勃如一溉之力微

矣末不舒則病幸而不死亦无望其榮矣可徒
曰吾重本而輕其末乎重本而輕末者不得已
之辭耳願之為卦初為靈龜靈龜為守氣而上
乃為由願上與下合而中虛則生生之道始盡
匪上則第為復不為願也蓋養生之道聚其氣
使不散而已顧氣聚即壅而為禍必也於世无
營蕩蕩默默虛中內轉周流不息不以思慮得
喪衡其心而令飲食起居咸中其節乃為得之
或梗於物或梗於道性情一偏則臟腑亦隨之
而偏居常不覺而久則害成故願取其中虛也
易學卷四 主
虛心之盡始能虛氣虛而能聚又非全虛故棄
世逃物之士猶或難之而猥云常應常靜談何
容易哉人之生患不能盡其天年盡其天年以
考終命則聖人之所謂養生也若夫奪神工竊
天命彼其教中亦自謂之賊故孔子曰老而不
死謂之賊非聖人之所尚也一陽下一陽上而
中四爻虛者願也二陽下二陽上而中二爻虛
者中孚也一陽下一陽上而中三爻虛者益也
二陽下一陽上而中三爻虛者損也此皆可以
識養生之義也

三三 巽下
大過棟撓利有攸往亨撓乃
彖曰大過大者過也棟撓本末弱也剛過而中巽
而說行利有攸往乃亨大過之時大矣哉說音
二五者用事之地也陽自內出據用事之地而
陰不振於外謂之大過大者過也陰自外入據
用事之地而陽不振於內謂之小過小者過也
過之為言偏盛而不均之謂也故大過者太剛
則折之時也所貴乎陽者為能御陰不貴乎陰
陰而蔑之也人徒知夫陰之過陽為禍而不知
陽之過陰不為福立陰以養陽也立外以衛內
也陰衰則陽失其養外弱則內失其衛故曰大
過大者過也棟撓本末弱也四陽者棟也初上
者棟之所寄也弱而見擯則不任寄矣此棟之
所以撓也棟撓人將壓焉故大過之世利有事
而忌安居陽侈已甚而國无憂患則陽益張而
陰不堪禍可待也故利有攸往所利於往者利
其有事也有事則有患有患則急人患至而人
急則陰陽之勢可以少均故曰剛過而中巽而
說行利有攸往乃亨人之生也寧遇大過无遇

小過小過而善為之可小事耳大過而善為之雖不无濶畧而有時乎可大事故曰大過之時大矣哉

象曰澤滅木大過君子以獨立不懼遯世无悶

此未必中庸也然過於大矣

初六藉用白茅无咎象曰藉用白茅柔在下也在藉

天夜

初六以陰柔居本處而不勝其任不足以寄棟

然寧不足藉乎以茅用之亦可重也蘇子曰白

茅初六也所藉者九二也茅之為物賤而不足

易學卷四

三十三

收也然吾有所甚愛之器必以藉之非愛茅也

愛吾器也初之於二強弱之勢固相絕矣其存

亡不足以為損益然二所以得養安於上者以

有初之藉也棄茅而不收則器措諸地棄初而

不錄則二親其勞矣故孔子曰茅之為物薄而

用可重也

九二枯楊生梯老夫得其女妻无不利象曰老夫

女妻過以相與也

大過陽驕之世也九五驕甚而九二猶未甚下

比初陰初陰方穉而驕陽之性為之柔矣故象

為枯楊生梯老夫而取女妻也梯木更生則

有田枯之望養老之禮行役以婦人陽得陰助

能怡其心且尚能成生育之功張子曰扶衰於

上使枯木生梯拯弱於下使微陰獲助此剛中

下濟之功亦自獲助於物也

九三棟桡凶象曰棟桡之凶不可以有輔也

九四棟隆吉有他吝象曰棟隆之吉不桡乎下也

三四居中棟也初上之弱所以桡也初上之弱

同而三四有桡與棟之別何哉凡易之道下為

輔上為主九三輔上者也上既不可輔而三之

易學卷四

三十四

棟桡必矣九四自為棟者也初特吾輔耳故兩

舉其詞曰能自隆則不桡乎下而吉必倚初則

有它而桡不免於吝聽人之自處焉非許其隆

之必也

九五枯楊生華老婦得其士夫无咎无譽象曰枯

楊生華何可久也老婦士夫亦可醜也

梯顛而反蘖復其始也華則空榮耳老婦雖得

士夫豈能孕字乎九五之汰已甚然猶為士夫

也而六居其上如老婦然老夫得其女妻老夫

主也猶可言也老婦得其士夫老婦主也不可

言也藉之不可而况走棟乎即无咎亦无譽无咎无譽則无爲也日復一日坐見銷落雖稍得窮陰之資而月固不勝火隕然而道盡故不可久而可醜也

上六過涉滅頂凶无咎象曰過涉之凶不可咎也過涉而至於滅頂非力不勤志不銳而終无濟於事天下哀之時也命也義之所不得逃也盖嘗論之謀人之國而不效死之義也然有徒死而不爲義者晁錯是也諸侯王雖難制而尚可无反削之使反與激安祿山之反何異晁錯不

易學卷四

十五

爲忠其計失也孔明知益州疲敝而用兵不休則以漢賊不兩立若苗之有莠粟之有秕不得已也故過涉滅頂必如孔明而始无咎昔人謂易太玄以道義配禍福陰陽家言禍福而遺道義如李林甫得君曰吉顏魯公蒙難曰凶故爲伎術是以文中子曰京房郭璞古之亂常人也大過之窮明言凶而復言无咎可以得聖人之情凶災數定不可以逃咎不咎從人莫之禁也得道則從容就義失道則身膏名灰兩者相去遠矣

三三坎下

習坎有孚維心亨行有尚

坎陷也陷中乃水之所由故爲水

彖曰習坎重險也水流而不盈行險而不失其信

重平

留於一處則盈流則不滯何盈之有經行險地者易於失期而水獨不然時至而至矣皆釋有乎

維心亨乃以剛中也行有尚往有功也

天下之柔弱者无如水而攻堅強者莫過焉不

易學卷四

三六

問險易百折而必東滔滔樂易若不爲坎所苦者而无壅阨之艱不以力勝而惟以心亨柔其外而剛其中故也其行必有所尚尚配也方圓平直有委有曲任其所之而皆有以配之故往而有功

天險不可升也地險山川丘陵也王公設險以守其國險之時用大矣哉

城郭溝池以爲固王公之險也不獨此也凡朝廷之儀上下之辨臺臺差等不可騰越皆所以杜侵陵絕僭踰莫非險也險有時而用其大如

此

象曰水洊至習坎君子以常德行習教事洊在薦反行下

禮樂刑政皆教事也常其德行修其身以先之而使人習焉故可以弭變

初六習坎入于坎窞凶象曰習坎入坎失道凶也窞徒坎反

世之治也天下刷險以迎人其亂也天下崇險以阱人凡天下溝池兵革器械文法諸國人之

且皆為已亂設耳乃有挾持而更甚之兵惟患易學卷四

其弗精刑惟患其弗苛累為之阱而不休若此者非苦於亂而欲治者之所為凶人也故曰失

道凶也

九二坎有險求小得象曰求小得未出中也

陽陷於陰而成坎坎非陽之所欲陷徒為陰之所持不能脫耳二已入於險中矣而曰坎有險

有之為言不甚之辭也豈謂猶未險乎蓋二居中而有孚者也已不為險其險必薄故求亦可

以小得

六三來之坎坎險且枕入于坎窞勿用象曰來之

坎坎終无功也枕去聲

一險將盡而一險復繼之天未悔禍來往皆坎前險後枕以入於坎窞之中何功之能成占者

當崇何居无事而待庶可少安所以稱勿用也六四樽酒簋二用缶納約自牖終无咎象曰樽酒

簋二剛柔際也

夫險非剛主莫之能濟也然以剛主而當坎時必有邪奇壞其內必有紛亂擾其外不能忘驕

汰之故習不能无拒諫獨用之非心則豈惟險之不能濟而且將為險以增難斯時也以剛遇

剛不屈則折惟六四柔正之臣也而後庶幾哉以至審補其闕以至誠合其交以至質損其文

以至宛通其情其用者待不用以成能而其正者假不正以行其事盡力匡持多方開導若是

乃可以終无咎曰終者未易以一日定言之即不能无咎而終歸於无咎也王輔嗣曰處重險

而履正以承九五剛柔各得其所皆无餘應以相承比明信顯著不存外飾處坎以斯雖復一

樽之酒二簋之食瓦缶之器納此至約自進於牖乃可羞之於王公薦之於宗廟終无咎也貳

者愚謂一樽一簋所謂貳也

九五坎不盈祇既平无咎象曰坎不盈中未大也陽主也而陷於陰中雖逢國難哉亦嗜欲深而天機淺自雄其才而為坎於天下之故以其剛中而易回也故戒之曰能反而為不盈乎祇見其既平不難矣蓋水以流故不盈不盈故能受後水之來而至於平平則出險矣人主猶是不盈其善故能受善而天下平不盈其福故能受福而天下平何咎之有象曰坎不盈中未大也為其中可告以不盈為其未大不得不戒其盈

易學卷四

无

上六係用徽纆寘于叢棘三歲不得凶象曰上六失道凶三歲也

夫居不盈以受平真人主夷險之道也用樽簋以納約真人臣濟險之道也而上於此皆失之也第知徽纆以繫之叢棘以固之恃險自守耳險窮則亡故三歲不得凶也

離上

離利貞亨畜牝牛吉

畜許

火內陰而外陽不能自形而附物以為形故離為火

彖曰離麗也日月麗乎天百穀草木麗乎土重明以麗乎正乃化成天下

重平聲

麗附麗也陰附於陽也麗而後有功如日月麗乎天百穀草木麗乎土二五之明麗乎正位而化成天下為麗同也

柔麗乎中正故亨是以畜牝牛吉也

人不能不耀其才而耀才必以才窮惟柔麗乎中正者能以內體御物而使就其光者忘其威藉其才者飽其德亨可知矣畜牝牛吉亦見畜剛猛之物之非利云凡畜宜畜其象已者耳惟

易學卷四

平

英雄能馭英雄无其實而妄慕希瀾之為敗道也中正指二五五本不正因其居正位而緊謂之中正也牝牛順而又順者

象曰明兩作離大人以繼明照于四方

明德无盡而人之明明德有盡夫德之階有萬一明稱明而千萬明亦稱明故曰明德无盡然千萬明之中有一不明雖至聖哲與至昏愚等安得稱明故曰人之明明德有盡繼明者无一不明者也必如是而後可以照四方一則有盡兩则无盡兩作者不盡之稱也

初九履錯然敬之无咎象曰履錯之敬以辟咎也

錯七各反
辟音避

將麗於人而以剛往可乎諂固失之而驕亦未為得故初九之履聲錯然而致敬者以避貧賤驕人之咎也錯然警慎貌

六二黃離元吉象曰黃離元吉得中道也

黃中色非火色也火黃則色與土同而性為之柔得其用而達其害矣六二柔麗乎中正最大而吉者也

九三日昃之離不鼓缶而歌則大耋之嗟凶象曰

易學卷四

三

日昃之離何可久也

惟大人為能繼明而三非其人也前明將盡之時日昃之離也不鼓缶歌而第為大耋之嗟將安用之時固有凶理而加之不達與烟灰共滅无為也鼓缶而歌窮士之樂也大耋之嗟老人无所復之而失其好悼也歌不能免於亡而可以忘嗟猶能從容就義委天任運烈士之壯心達人之高致也且空悲无益而天下有死中更生亡中更存者常於暇豫焉得之安知其不振乎嗟則无如何而已詩云子有酒食何不日鼓

且以喜樂且以永日宛其死矣他人入室語與此同而彼為勤儉相勞苦之詞此為遭際相

閔責之詞

九四突如其來如焚如死如棄如象曰突如其來如无所容也

火力疾急倏來時大不可為知其將武而緩之以文勢猶炎炎更以武迫則突如其來而焚死棄通至矣炎炎者絕焚焚者發暴富貴不祥此古人所以三讓而進甚禍无故之得也

六五出涕沱若戚嗟若吉象曰六五之吉離王公

易學卷四

三

也
離音麗
也
離徒何反

火生於木禍發必克奸生於國時動則潰五之柔火之所附以為明者也而反受其焚涕泣固宜然殷憂啟聖多難興邦所以麗王公者亦此上九王用出征有嘉折首獲匪其醜无咎象曰王用出征以正邦也

兵猶火也剛明在上收離之功故王者以之而征不庭樹嘉績馘折其渠首而逮捕其非類輕重加焉威德遠矣

易學卷四

易學卷五

周易下經

三三艮上

咸亨利貞取女吉娶取音

彖曰咸感也柔上而剛下二氣感應以相與止而

說男下女是以亨利貞取女吉也說音悅男下

咸者感也而又有皆義非兩不成感也柔上而

剛下柔坤體也而上為上剛乾體也而下為三

剛柔易位以感故也二少相感其情尤得一卦

六爻无非正應二氣感應以相與也止則感之

易學卷五

專悅則應之至以男下女於禮又宜是以亨利

貞取女吉也夫男女之交得於時未必得於情

得於情未必得於禮故通者未必正正者未必

通惟於咸而備矣昏義父親醮子而命之迎男

先於女也主人拜迎於門外壻執雁入升堂奠

雁降出御婦車而壻授綏御輪三周先俟於門

外

天地感而萬物化生聖人感人心而天下和平觀

其所感而天地萬物之情可見矣

傳言天地萬物之情可見者三咸也恒也萃也

言天地之情者一大壯也於乾坤見天地之體
於復見天地之心於此見天地之情乾坤居上
經之首咸恒居下經之首而復居其中

象曰山上有澤咸君子以虛受人

山上非水所居也而有澤在性虛而引潤上行

也君子法之以虛受人夫人之感我者无窮有

順有逆有是有非容其順而違其逆順者不能

如逆多容其是而拒其非是者不能如非多如

此則有所拒而天下有所不入惟以虛受之而

後吾之身與天下通以天下澤其身而吾身始

易學卷五

可以澤天下以休容賢以量納汙以愚受教以

謙下人皆是物也此言其容未暇言其擇擇在

容後非容何以擇又曰不受天下之大惡也人

往往以此為強誤也是北宮黝之學也夫詢萬

謀而納一謀不受者何限而以舍己從人稱然

則擇何害於容哉

初六咸其拇象曰咸其拇志在外也

拇後反

居最下以感人如動其拇以為感者身意於外

其志不足稱也

六二咸其腓凶居吉象曰雖凶居吉順不也

反非

朱子曰腓足肚也欲行則先自動躁妄而不能
制守者也二當其處又以陰柔不能固守故取
其象然其中正之德能居其所故其占動凶而
靜吉也

九三咸其股執其隨往吝象曰咸其股亦不處也
志在隨人所執下也

咸之時非能動之難而有以制其動之難制二
陰之妄動者九三事也乃不能自止而惟二陰
之是聽者未之制於事象志在隨人所執卑

下往見吝矣蓋三當股處而股隨足動故取是
象亦者承二陰而言不處往也

九四貞吉悔亡憧憧往來朋從爾思憧昌容反

九四當心之處而有不正之嫌故戒之以貞夫
心之為物神矣不可以无不可以有故君子言
正心不言无心第人之所以不正者未嘗不因
於有心而君子貴无心矣天下何思何慮以正
往則必來不以正往必不來而或憧憧焉計其
往望其來即此計功謀利之心往不以正矣何
來之能得即有得焉報其思慮之所及而已思

慮之外誰其從我者乎王者受天下之益常不
知其所以自來為王者之錫福於天下未嘗知其
所自往也

象曰貞吉悔亡未感害也憧憧往來未光大也
吉凶悔吝生乎動感則害生既貞矣莫非未發
之中也何感焉而何害焉

九五咸其脢无悔象曰咸其脢志末也脢武杯反
為世之逐物者戒則貴无心而无心有辨焉无
心者忘其心也精義入神利用安身豈可以无
心得哉而一切无心徒有脢耳脢可以感物乎

故曰志末而效止於无悔也脢背肉

上六咸其輔頰舌象曰咸其輔頰舌滕口說也

兌主也而居口之處夫感人不以口而可
第以口哉輔頰也形如車輔故名頰下曰頰頰
面兩旁處也滕騰通用咸卦六爻天下之學術
其為感其悔者百家衆技不較不偏一曲之士
也皆有所用而不能相通如拇而已咸其腓凶
居吉則墨子宋鉅尹文之學泥愛兼利日夜不
休以苦為極周行天下雖天不欲而強聒不
合也為人太多而自為太少知行而不知止故

曰咸其腓凶居吉夫以眇合歡以調海內受侮不辱其道不怒柔順之極幾於道矣而但知順人不知順理故曰順不害焉所以裁之也咸其股執其隨則闢尹老子莊周之倫隨人執下而已闢尹曰同焉者和得焉者失未嘗先人而常隨人老聃曰知其雄守其雌為天下谿知其白守其黑為天下谷大道若水善為之下曰慈曰儉曰不敢為天下先莊周之書解剝天下皆以為不足為而究其指歸則曰无物不然无物不可是若果是也則是之異乎不是也亦无辨感而後應不得已而後起調而適之因而應之是之謂隨成其為人雖獨秉陽明居下之上而所執者惟隨與下非中道也九四當心之處為咸之主則正不正之所自出正則堯舜三王也不正則齊桓晉文也修吾德以治天下而天下自歸无咎百姓以從己之欲亦无違道以干百姓之譽付屈伸于自然同神化於天地正也修吾德以致天下而天下亦歸事皆王者之事言皆王者之言而其心亦未嘗有僭王于紀闢疆啟土不軌不物若後世入之心而內德不足文之

以形誠感不至續之以兵天下以其名屈而不以心從故能禁於禁之所及懷於懷之所期而視過化存神之道霄壤遠矣故曰貞吉悔亡未感害也憧憧往來未光大也蓋感必以心而一著於心便入憧憧之境貞則不然如日月寒暑之屈伸往來亦感也而无感也自然通理自然周徧未嘗知感未嘗知應感之不應也修吾感而已若是則正已无害已光大已咸其脢者无寂滅之教也盡空人亦空我空空亦空无亦无以感為幻雖自謂異於瓦石而與瓦石何異雖自謂无不周徧而不可以通物成務周徧安在故曰志末咸其輔頰舌則兩容頰適蘇秦張儀之倫也魯仲連雖頽頽而其中尚有所主如蘇張者游秦不得則六國游六國不得則秦為六國之千萬言非為六國也為秦則秦矣為秦之千萬言非為秦也為六國則六國矣口而不心取成事而已故曰滕口說也是翦翦佞人故聖人惡之也天下之學術雖多略盡於咸之六爻矣

恒亨无咎利貞利有攸往

彖曰恒久也剛上而柔下雷風相與巽而動剛柔皆應恒

剛上而柔下謂乾之初上居於四坤之四下居於初二爻易處以成震巽雷震而風發巽順而震動卦與六爻之剛柔无不相應皆恒意也

恒亨无咎利貞久於其道也天地之道恒久而不已也利有攸往終則有始也

道者有常而可久終古如一日者也如柔上而剛下第可施之於感而不可施之於常惟剛上

易學卷五

七

而柔下則天尊地卑恒道也正道也不已故終而復始而利有攸往蓋天地定位而易行乎其

中矣不待其窮而變變而通通而久如環无端

恒之利有攸往以此

日月得天而能久照四時變化而能久成聖人久於其道而天下化成觀其所恒而天地萬物之情可見矣

久照久成皆以終始之由也蓋聖人之久於道也豈其膠守而靡所變通哉神而化之使民宜之如北辰不動而動甚微人見其久而不知其

所以為也

象曰雷風恒君子以立不易方

雷風非日馳於人上也而萬古此雷風於其至動至變處而觀其恒則真恒矣觀恒者自萬古言非自一日言此天地之大方也立不易方者不踰矩之謂也

初六浚恒貞凶无攸利象曰浚恒之凶始求深也必有事焉而弗正心弗忘弗助長也故優而游之使自得之厭而飮之使自趨之始學之時而索之太深徒以其銳志矜氣為恒適足以為恒

易學卷五

八

之累此慕恒之名而不知恒之實者也

九二悔亡象曰九二悔亡能久中也

恒之理難言矣不特以其常而以其常於中也若初也三也上也於常猶有愧焉四也五也常則常矣而愧於中惟九二之常常於中乃所謂恒也陽剛居下之中而當恒時故有是占

九三不恒其德或承之羞貞吝象曰不恒其德无所容也

狐埋之而狐搨之是以无成功學者不憂其不正而憂其不恒故曰執德不恒信道不篤焉能

為有焉能為无如巫之家長為巫醫之家長為醫而後其心常其業精見異物而遷終身无成功人皆得而辱之雖正亦吝矣

九四田无禽象曰久非其位安得禽也

非无陽德而不中不正恒非其所恒也如田无禽何取於田

六五恒其德貞婦人吉夫子凶象曰婦人貞吉從一而終也夫子制義從婦凶也

六五柔中貞則貞矣而不知義婦道也非夫道也義者事之宜制義无可无不可而不但從一

易學卷五

九

從一則從婦矣從婦者非謂從婦之教謂從婦之道也因六而著婦人之占因五而著夫子之占

上六振恒凶象曰振恒在上大无功也

恒者中庸之謂也世之為怪者无論矣而知常者亦多異焉常无深而愚人之始學者多過苦或近而求之遠易而求之難非也惟九二能久中矣加之一毫即太過損之一毫即不及君子當如是故曰悔亡不恒其德非必反恒者或在或亡而不能久悔何能免故吝久非其位如老

莊自然釋氏无生彼皆自稱為常道亦異乎詭

遇者流矣而无其用也故曰田无禽不著吉凶之占亦猶咸之腓艮之身適至於是而已五之恒其德從一而終所謂可與立未可與權者學者終身依倚於師傅而不能自得於心徒讀父書而不知合變豈惟悔吝亦必以凶終焉振恒者何恒以一德恒无振也民之質矣日用飲食何待於飭治何求乎奮起懈而後有振振之復必為不振大无功矣上六柔也故為是占

三三 艮下

易學卷五

十

遯亨小利貞

彖曰遯亨遯而亨也

君子之所謂亨者亨天下也如以身君子不謂亨也君子遯矣天下何亨焉君子之所挾以治天下者惟道而舍其所挾則无復事故人求之則載道而出不吾求則懷道而歸復吾求復載道而出自重所以重道重道所以重蒼生也蒼生望其出處以占治亂安能已於求然則退乃所為進而棄天下者所以治天下故曰遯而亨不然吾未見奴丐於人而能師帥天下者故君

子之遯非一去而不反之謂也有去而不反非
得已也

剛當位而應與時行也

指九五惟遯與明夷之五不以君言

小利貞浸而長也

大反

非必包藏禍心者為小人凡无深思遠慮而徒
取快於目前者皆小人也知天下之不可壞而
散其私黨以包承君子則世有攸賴而小人亦
蒙其福

遯之時義大矣哉

易學卷五

上

惟有道之世可以直道而行世无道也則君子
亦无道以處此於是委曲萬方以行其正而所
為處身處人處君子處小人者非一義矣昧者
不知直謂奉身而遯之為遯耳夫世豈能容君
子遯而君子亦何能遯何可遯哉即遯而所為
遯者亦非一義故曰時義大

象曰天下有山遯君子以遠小人而嚴遠去

况與山遯剛不相及者也人見其及耳辨上下
所以定民志不惡而嚴所以遠小人以忠信為
甲冑以禮義為干櫓若是而已不然與物競雖

山林无全身也韓魏公曰三家村亦有小人知
其為小人但當淺與之接耳

初六遯尾厲勿用有攸往象曰遯尾之厲不往何
災也

初六尾也眾陽為之首首遯而尾能獨存乎故
逐君子所以自逐安君子所以自安已不往則
君子亦不行而可以免於災所謂小利貞也聖
人非為君子謀而設此言誠為小人謀耳

六二執之用黄牛之革莫之勝說象曰執用黄牛
固志也

說音

易學卷五

上

六二蓋有其志者而密邇群陽與五為應則有
以執之矣陽方欲遯而所以執留之者非出於
款誠至意肯我顧乎故必以牛革之堅而又用
其黃忠確若是其庶幾可此所謂固留之志也
九三係遯有疾厲畜臣妾吉象曰係遯之厲有疾
備也畜臣妾吉不可大事也

畜許

聖賢雖不遇而栖栖於人間謂天下无不可為
之時耳剥落之日猶欲有為而況於始遯乎九
三近比群陰有固志焉欲遯而係非无意矣顧
係之害遯甚大我惟无疾而可疾則後之群而

攻我者皆令之固而執我者也惡可无厲心哉
夫以油濯油以毒攻毒以臭止臭以安治妄非
夫人之徒也孰與共事而二陰猶可收九三又
能收不可以失之也故曰畜臣妾吉雖然君子
不得與天下賢豪共事而區區於臣妾之畜彼
為之臣妾者雖曰奔走於吾前誰能抱公絕私
破家而為國則僅僅使无危顛亦已難矣撥亂
世而反之正未有期也所謂吉者止此蓋君子
有天下之私小人有一己之公是私是公相與
諧合尚有所濟而要之不能忘私也所就可知

易學卷五

十三

矣

九四好遯君子吉小人否象曰君子好遯小人否
也好去聲

迹在同行而情歡在野當遯即遯更无顧繫所
以為君子今之仕者孰不稱避賢而一語闢之
即斬頭陷臂不惜好不在遯患无辭乎歸去來
詞中惟有世與我而相遺一語耳更无纖毫忿
疾此所謂靖節也

九五嘉遯貞吉象曰嘉遯貞吉以正志也

剛當位而應與時偕行行止惟我非護非譏一

辭而退從容以禮豈惟賢達抑其處勢通達
故悠然而逝斯正志哉

上九肥遯无不利象曰肥遯无不利无所疑也
其出也游戲於人間其往也如乘虛御風而莫
知其所之在山林而有芻豢之色豈以酒肉之
味為肥高蹈之逸民哉以剛陽在卦外下无係
應夫何疑滯之有遯之六爻下三爻殊有眷眷
不欲去之意上三爻快然无復迴顧似兩截人
聖人之樂聖人之所謂大悲也故決之一語曰
无所疑云

易學卷五

十四

三三乾下
震上

大壯利貞

象曰大壯大者壯也剛以動故壯

大者陽也盛長為壯

大壯利貞大者正也正大而天地之情可見矣

大者必正善用之則大者益正正者益大不善
用之則大亦妨正正亦妨大夫至於兩相妨而
豈天地之情哉不舉萬物萬物未能无妨也並
育而不害並行而不悖小德川流大德敦化此
天地之所以為大也

象曰雷在天上大壯君子以非禮弗履

張子曰夫酒清人渴而不敢飲肉乾人饑而不敢食非強有力者不能人於其所難則情於其異俗者雖易而羞縮情與羞縮之病消則有進長意思齷齪无由作事氣節之士未必皆中然非有志槩莫能況於義理已明何為不為正以不剛惟大壯乃能克己克己要當以理義戰退私已

初九壯于趾征凶有孚象曰壯于趾其孚窮也

據理處勢抱德與才而借諸君子驅馳於時此

易學卷五

五

必勝之數也然而不免於敗敗安在哉乾之勿用復之不遠非徒以趾從事也在學者則聞斯行之聖人之所戒也爻曰征凶有孚尚取其志焉象曰其孚窮也雖志亦无取矣

九二貞吉象曰九二貞吉以中也

大壯之時憂其用壯故利貞中與正異而中可以為正

九三小人用壯君子用罔貞厲羝羊觸藩羸其角象曰小人用壯君子罔也

二陰窮陰也九三壯陽也以壯陽觸窮陰勢若

易易而以陽居陽其心不祥故无識者所謂壯有識者所謂罔毋謂正无患也蓋用壯者負勢用罔者不要之理其間不能以寸兌為羊大壯全體似兌故稱羊羝羊壯羊陽象也藩離也羸困也

九四貞吉悔亡藩決不羸壯于大輿之輶象曰藩決不羸尚往也

大壯之所資者貞也九三雖正猶告之以厲九

二九四不正者也得无告之以貞貞則領袖群

陽而進臨二陰其藩決矣豈直不羸即大輿之

易學卷五

十六

輶可進而无艱也牽羊有道御車有法君子當盡心焉惡可无正

六五喪羊于易无悔易以趾反旅卦同

夫群陽在朝陰主亦何患乎患其抵觸之過苦

而不能堪耳六五柔中之主也能使其臣各得

遂其志而无不可控御之嫌如喪羊于易然羊

外柔而內剛好群而喜觸人以為不易馴而牽

之益拂而相抵惟寬為之制而縱之使前則可

以驅是喪其剛陽之性而就吾制馭者易之故

也柔道理天下如此何悔之有宋仁宗以之

象曰喪羊于易位不當也

以陰居陽位不當也未為善物而於此為善物上六羝羊觸藩不能退不能遂无攸利艱則吉象曰不能退不能遂不詳也艱則吉咎不長也

九三之謂羊上六之謂藩上居上與五之居中異豈復能喪之于易乎遂令觸藩而羸其角後不得退前不得遂羊角則羸而吾藩亦壞其為不利均也反是而能艱則詳矣吉矣

三三 坤上

晉康侯用錫馬蕃庶晝日三接

易學卷五

七

象曰晉進也明出地上順而麗乎大明柔進而上行是以康侯用錫馬蕃庶晝日三接也

此三語者統釋卦名與卦辭承上起下之文也明出地上者晉之時順而麗乎大明者晉之柔柔進而上行者晉之主也舍公卿而曰侯以明萬國來朝之象也公卿則時賜耳何稱乎蕃庶時接耳何榮乎三接康侯者安國之侯坤為國九錫之禮一曰車馬

象曰明出地上晉君子以自昭明德

初六晉如摧如貞吉罔孚裕无咎象曰晉如摧如

獨行正也裕无咎未受命也

六爻皆務進者也初六碌碌在下而亦欲上進幾於无義无命矣故教之以貞貞者惟道是守毋托足於邪徑之謂也如是而猶未孚則宜裕裕者忘物忘年不汲汲於富貴不戚戚於貧賤之謂也雖聖王之世亦有逸民胡以弗遇為耻乎未受命者可以裕焉所謂我无官守无言責進退綽綽然者也

六二晉如愁如貞吉受茲介福於其王母象曰受茲介福以中正也

易學卷五

九

二材諸位矣而不得志夫人臣安能人人各得其志哉惟患所養之不貞貞則愈久而受福彌大矣介大也王母祖母柔之象

六三眾允悔亡象曰眾允之志上行也

三不中正而二陰為之朋信乎友則得乎上進不難矣坤為眾

九四晉如鼫鼠貞厲象曰鼫鼠貞厲位不當也

石

詩碩鼠刺重欲蠶食於人貪而畏人若大鼠也剛不中正竊高據顯貪而畏人雖正亦厲夫九

四剛德也胡為乎有是占哉明盛之時人人皆志於進以順可也以強不可也而獨一人焉懷驚以行今當亂世必為虎以治世故為鼠耳君子惡之

六五悔亡失得勿恤往吉无不利象曰失得勿恤往有慶也

六五雖柔主然明主也人主之求進與人臣異必不安於庸而增修其所不能矣此雖不息之明哉而或不免於无悔中生悔亦不可知惟柔中者悔可亡矣凡悔之生生於恤失得也恤失

易學卷五

九

得者則求治必大急求人必大備責效於旦夕而使天下墜情以逃責厲文以要功故善用明者垂旒塞纒而无不見聞置失得於度外而所得者宏也且夫失得亦人情所不能忘也聖賢之所以孜孜自為與所以諄諄教人者皆以此也吉利之占胡可以弗恤哉然而曰勿恤亦教人舍其小利而求大利焉耳

上九晉其角維用伐邑厲吉无咎貞吝象曰維用伐邑道未光也

晉者自下而上之謂既上矣復何晉焉角者窮

而无所往之處也晉至於角惟有麋鹿解可耳而苟用以觸雖伐其私邑不得已而起於道末光也故曰厲吉无咎又曰貞吝吝予之而不盡予未有如此之詳者

三三離上

明夷利艱貞

彖曰明入地中明夷內文明而外柔順以蒙大難

文王以之難去聲下同

韓退之為文王拘幽操曰臣罪當誅兮天王聖明此語近諛近愚而君子稱之予其保身乎保

易學卷五

三

身乃中人事聖人不爾聖人不曰安其身而後動手則未嘗不保身而第保身不為聖人此聖人轉移乾坤之道也將感悟人主而无以入其中烏乎其可雨暴不能入土風暴不能入木父不能以暴化其子而况於人臣乎內文明而外柔順以蒙大難豈惟保身抑感移人主而保天下至忠也卒之力窮於天下而未嘗不保其身又大雅所稱明哲也雖然明哲而不保者亦何限藥能救人而所不救者多矣如明哲而皆保是古无死人也

利艱貞晦其明也內難而能正其志箕子以之

豈以箕子為艱貞而文王不艱貞哉互見耳抑艱至於箕子尤甚箕子同姓之卿故為內難

象曰明入地中明夷君子以蒞眾用晦而明

蒞眾如此况於事君

初九明夷于飛垂其翼君子于行三日不食有攸往主人有言象曰君子于行義不食也

蘇子曰明夷之主在上六二與五皆其用事之地而九三勢均於其主力足以正之此三者皆有責於明夷之世者也夫君子有責於斯世力

易學卷五

三

能救則救之六二之用拯是也力能正則正之

九三之南狩是也既不能救又不能正則君子不敢辭其辱以私便其身六五之箕子是也君

子居明夷之世有責必有以塞之无責必有以全其身而不失其正初九六四无責於斯世故

近者則入腹獲心于出門庭而遠者則行不及

食也明夷者自夷以全其明也將飛而舉其翼必見其摩也故垂其翼所以示不飛之形也方

其未去也垂其翼緩之至也及其去也三日不遑食亟之至也是何也則懼不免也明夷之主

既已失其民矣我有所適所適必其敵也去主

而適敵主且以我為謀之故曰主人有言主人上六也

六二明夷于左股用拯馬壯吉象曰六二之吉順以則也

人臣之義毋敢外其君而惟明夷之臣救死不暇則六二之所謂用拯者自救而已乎非然也

六二臣之不得去者也故雖夷其左股而用壯馬以拯之所以自救亦所以救其君也柔而恭淵而懿詩人歌之曰順帝之則此之謂至德文

易學卷五

三

王也左下象股二之處馬亦坤之類

九三明夷于南狩得其大首不可疾貞象曰南狩之志乃大得也

六二之所居尚可以順則拯君而不疑至於九三適與之當而其勢之逼也益甚雖欲拯之而

不可得則有南狩以正之耳明夷始自晦也南狩發其明之地也以陽用陽此事間不容髮戒

在於速故曰不可疾貞

六四入于左腹獲明夷之心于出門庭象曰入于左腹獲心意也

左腹隱虞探君之隱而獲其明夷之心誠不可得而轉移矣。故于出門庭善去之也。微子以之孔子之去魯亦然。信乎孟子之言君子之所為衆人固不識也。燔肉之論固失之而女樂之論亦未為得。若曰簡賢棄禮不足與有為而遂去之恐非遲遲吾行之意蓋自成之不墮而夫子之去志決矣。費之強而墮成之強不加於費而不墮非桓子有所愛而聽之乎不能為周公明甚惡可與興魯然此桓子之微也吾惡乎其暴諸故托之於女樂又托之於燔肉而亦以其微行使人論至女樂深矣止矣不復加矣而後桓子之罪微借為女樂而已也。夫子胡不以一言諫桓子而桓子亦胡不以一言謝夫子逮至於郊而後夫子稱彼婦焉桓子稱群婢焉夫子固以是覆桓子而桓子亦假夫子之言以自覆皆非本情也奚為而覆也宗國也義之所不可絕也不可便聞於鄰國也於是十四年不反而栖栖於列國之間比應康子之召而後言歸歸亦不求仕矣不求仕者亦猶夫去魯之志也悲夫夫子見桓子之微而亦以微處桓子所謂內文

明而外柔順者非與是故非衆人所能識也抑聖人无死地固以是也
六五箕子之明夷利貞象曰箕子之貞明不可息也

若箕子可謂貞矣正而不敵救之不能去之不可則被髮狎狂飲酒失日紂視之以為入於其黨而天下視之洞然知其心即終於奴而其明不可息也。若明夷五爻一爻一聖人也蓋惟居治世而天下之道出於一居亂世其道多矣不達是者不稱精義入神

上六不明晦初登于天後入于地象曰初登于天照四國也後入于地失則也

紂之為人智足以拒諫言足以飾非自謂至明而卒謚為至愚此真不明而晦者也受其傷而晦者皆明而晦者也明而晦者終明不明而晦忽焉而已此天道之常也易以上為君者惟明夷亦終不成君

䷣ 離上

家人利女貞

彖曰家人女正位乎內男正位乎外男女正天地

之大義也。家人有嚴君焉。父母之謂也。父子兄弟。兄弟。夫婦。夫婦。而家道正。正家而天下定矣。男女。謂二五其究。為父母上。父初子五。三夫四二。婦五。兄三。弟卦自初至五。皆得其正。獨上以剛居柔。然家之率无嫌剛也。是乎威合者也。謂之正亦可。夫家人无弗欲貞也。而云利女貞何哉。父固嚴君也。女不貞。毋不嚴。而家能治者否也。慢帷薄之儀。瀆內外之方。庇子姓之過。素上下之體。夫之義有不及。制父之嚴有不及。施家難而天下易。正家難。正婦女尤難。英雄能定天下。而不能定情於衽席者。何限。故女貞為利而。使女之貞者。其道其責在夫子矣。

象曰：風自火出，家人。君子以言有物，而行有恒。
反孟

火烈則風生，風自火出，風化自家人出一也。言有物而不虛，行有常而不變，故可為家人。率置物有定，雖聞不觸，而況於言與行之定乎。雖悍婦暴子，弟敢不肅然。此嚴之不以惡而无傷於恩者也。

初九：閑有家，悔亡。象曰：閑有家，志未變也。

教子嬰孩，教婦初來，亡不自其初始者。及其未變而為之也。

六二：无攸遂，在中饋，貞吉。象曰：六二之吉，順以巽也。

婦人有三從：无遂事婦人之禮。精五飯，纂酒漿，養舅姑，縫衣裳，有閨門之修，无境外之志。采蘋采蘋之詩，以公侯夫人奉祭祀為不失職。大夫妻其祭祀為循法度。

九三：家人嗃嗃，悔厲吉。婦子嘻嘻，終吝。象曰：家人嗃嗃，未失也。婦子嘻嘻，失家節也。
嗃呼洛反 嘻嘻悲反

夫禮勝則離，樂勝則流，均敝也。然禮勝猶有整齊嚴肅之風，而人畏之。樂勝則笑樂逸遊，失節亂倫，縱欲宣淫，而亡復人理。大亂之所始也。惟有德者為能寬其次，莫如猛火。烈人望而避之，水弱人狎而溺焉。治人亡不然，而治家為甚。九三以陽居陽，過於用剛，故悔且危也。若以為悔且危也，而矯之以寬，敗矣。昔湯制官刑，以儆有位，風愆之訓傳在子孫。蘇子由謂商人之詩，駢發而嚴厲，其書簡潔而明肅，商之風俗蓋在乎此。夫惟優游不迫之中，而有剛強不屈之俗，故

其後世有以自振既衰而復興者五苟務為寬而無以濟不至於委靡不振者幾希是虐固可亡而寬之弊尤甚家國一也

六四富家大吉象曰富家大吉順在位也

朱子曰陽主義陰主利以陰居陰而在上位能富其家者也蘇子曰家人有四陽二陰而陰皆不失其位以聽於陽陽為政而陰聽之家欲不治不可得也富者治之極也故六二貞吉其治也六四富家其極也以治極致富其富可久此之謂大吉

易學卷五

毛一

九五王假有家勿恤吉象曰王假有家交相愛也

楊廷秀曰九五以乾德之剛明居巽位之中正愛心感人巽而入之所以感假其家以及天下人人相愛勿憂而自吉也以文王為君太姒為妃王季為父太任為母武王為子邑姜為婦其无交相愛乎故詩曰刑於寡妻至於兄弟以御於家邦此交相愛也元憂惟文王此勿恤吉也上九有孚威如終吉象曰威如之吉反身之謂也蘇子曰上九之所信者三也家人之无應者惟

三與上而已人皆剛柔相與而已獨兩剛相臨是以終身不忘畏也畏威如疾民之上也故畏人者人亦畏之慢人者人亦慢之此之謂反身凡言終者其始未必樂也婦子嘻嘻其始可樂威如之吉其始苦之胡氏曰卦外有如家人之皆吉者

三三

象上

睽小事吉

睽反

彖曰睽火動而上澤動而下二女同居其志不同行說而麗乎明柔進而上行得中而應乎剛是以

易學卷五

天

小事吉

易无樂乎柔主也而獨離居外體者每稱焉乾下離上曰大有曰柔得尊位大中而上下應之艮下離上曰旅曰柔得中乎外而順乎剛離下離上曰離曰柔麗乎中正故亨震下離上曰噬嗑曰柔得中而上行坤下離上曰晉曰柔進而上行兌下離上曰睽巽下離上曰鼎皆曰柔進而主行得中而應乎剛坎下離上曰未濟猶曰柔得中也離為日君象在外體爻雖不正而貴之也具此三善而猶曰小事吉甚矣睽時之難

為也

天地睽而其事同也男女睽而其志通也萬物睽

睽之不可以已也如是諸葛武侯曰違覆而得

中是棄瓦礫得金玉也

象曰上火下澤睽君子以同而異

同人之類族辨物也因同而貴異睽之以同而

異也因異而貴異

初九悔亡喪馬勿逐自復見惡人无咎象曰見惡

人以辟咎也

易學卷五

喪去聲
辟音避

无

兩柔尚可以合兩剛必不合矣則卑者宜為下

初九之與九四睽謂九四之為惡人也夫惡人

也而又可生一惡人之心以迎之乎哉不能逃

之於人倫之外則當修之於人倫之內和吾衷

平吾氣恭吾禮謹吾節太上則變變齊栗警亦

允若其次則陽貨可見又其次則鴻門可謝皆

所以辟咎也馬逸而无歸其勢自復然毒消故

曰悔亡

九二遇主于巷无咎象曰遇主于巷未失道也

程子曰睽離之時二五之交不固當委曲求相

遇而後得合者委曲之途遇者會逢之適也

所謂委曲以善道宛轉使合而已非枉已詘道

之謂也至誠以感動之盡力以扶持之明義理

以致其知杜蔽惑以誠其意愚謂易之論臣道

多矣此曰遇主于巷未失道也蓋言似失道而

非失道益見為臣之不易也吾於是深有有味於

荀子之言荀子曰從命而利君謂之順從命而

不利君謂之諂逆命而利君謂之忠逆命而不

利君謂之篡不恤君之榮辱不識國之臧否偷

合苟容以持祿養交而已耳謂之國賊君有過

易學卷五

三

謀過事將危國家有能進言於君用則可不用

則去謂之諫有能進言於君用則可不用則死

謂之爭有能比知同力率群臣百吏而相與強

之曰撓君雖不安不能不聽遂以解國之大患

除國之大害尊君安國謂之輔有能抗君之命

竊君之重反君之事以安國之危除君之辱成

國之大利謂之拂事聖君有聽從无諫爭事中

君有諫爭无諛諛事暴君有補削无矯拂迫脇

於亂時窮居於暴國而无所避之則崇其美揚

其善違其惡隱其敗言其所長不言其所短以

為成俗詩曰國有大命不可以告人妨其躬身
此之謂也恭敬而遜聽從而敏不敢有私決擇
也不敢有私取予也以順上為志此事聖君之
義也忠信而不諛諛爭而不諂矯然剛折端志
而无傾側之心是案曰是非案曰非是事中君
之義也調而不派柔而不屈寬容而不亂曉以
至道无不調和也而能化易之開納之是事暴
君之義也若養赤子若馭驥馬若食餒人故因
其懼也而攻其過因其憂也而辨其故因其喜
也而入其道因其怒也而除其怨曲得所謂焉
易學卷五

三

書曰從命而不拂微諫而不倦為上則明為下
則遜此之謂也

六三見輿曳其牛掣其入天且劓无初有終象曰
見輿曳位不當也无初有終遇剛也

掣昌逆反
劓魚器反

此若古節婦然陰柔本難自立而况當睽時二
曳其輿於後四掣其牛於前豈惟其輿其牛之
不行即其人亦見傷而天且劓之若是乎遭命
之窮俯仰无所賴也乃其志甚剛而節不可以
或奪故終能與上遇焉天之為義舊注以為刺
額之刑然他書无所徵不若為天不相恤之義

九四睽孤遇元夫交孚厲无咎象曰交孚无咎志
行也

善濟睽者以睽而濟睽不必其同睽惟九四无
應也故曰睽孤若不自高而以元夫遇初九寧
獨无咎志行矣以分則初當為之下以德則四
當為之下惟兩相下而後兩相合也

六五悔亡厥宗噬膚往何咎象曰厥宗噬膚往有
慶也

蘇子曰六五之配九二也九二之宗九四也二
與四同功故曰宗膚六三也自五言二之宗故

易學卷五

三

曰厥宗六五之所以疑而不適二者疑四之為
寇也故告之曰四已噬三矣夫既已噬三則不
暇寇我我往從二何咎之有

上九睽孤見豕負塗載鬼一車先張之弧後說之
弧匪寇婚媾往遇雨則吉象曰遇雨之吉群疑亡
也

說音

上九當睽極剛極明極之處者也睽極則睚戾
而難合剛極則躁暴而不詳明極則過察而多
疑有三為正應而妄生瘡痍雖骨肉親黨之間
予如也疑多而妄見以為如豕負塗穢甚也猜

易成其罪以為載鬼滿車證无為有也顧物極必
反理極必明始雖張弧射之稍悟當說弧矣盡
悟則當明其非寇而歡然講婚媾之舊矣過此
以往陰陽和而為雨群疑亡矣猶之疑竊鉢者
然始其人无非竊鉢也而終其人无復竊鉢也
蓋坐剛明太過以至於疑猶幸有剛明而釋其
疑也柔闇則終无釋已

易學卷五

易學卷五

三五

易學卷六

三三艮下
坎上

蹇利西南不利東北利見大人貞吉

坎居北艮東北為水為山險阻之方也而艮又
却行以入於險由東而北益其難矣故艮坎為
蹇自坎之北而順行以入於震之東方生機漸
動雷雨交作由此而南而西曰就夷易矣故坎
震為解

彖曰蹇難也險在前也見險而能止知矣哉蹇利
西南往得中也不利東北其道窮也利見大人往

易學卷六

知難

有功也當位貞吉以正邦也蹇之時用大矣哉
皆去聲

蘇子曰艮東北也坎北也難在東北則西南者
无難之地也君子將有意乎犯難以靖人必先
靖其身是故立於无難之地而觀難之所在勢
之可否見可而後赴之是以往則得中也難之
所在我亦在焉則求人之不暇其道窮矣然此
非為大人者言也初六九三六四上六皆因其
勢之遠近時之可否以斷其往來之吉凶故西
南利東北不利為是四者言也若九五之大人

則不然當位而正五也五之謂大人大人者不擇其地而安是以立於險中而能正邦也是豈惡東北而樂西南者哉得見斯人而與之往其有功無疑也上六當之

象曰山上有水蹇君子以反身修德

諸爻无不蹇於往而利於來者反身之謂也

初六往蹇來譽象曰往蹇來譽宜待也

聖人未嘗為一切以責天下而多為之物宜以待夫人之自擇夫蹇非人莫之解往而濟之固

君子分內事也苟无其質則豈惟无濟而將益其患罪矣故招之曰盍歸乎來來猶不失夫令

名

六二王臣蹇蹇匪躬之故象曰王臣蹇蹇終无尤也

六二亦柔也未必有濟而身為王臣詎可諉乎蹇而又蹇難而愈勵不以身謀先國謀而付濟不濟於命是委質為臣之道也諸葛孔明曰臣鞠躬盡瘁死而後已至於成敗利鈍非臣之明所能逆睹也陸敬輿曰君相不言命韓稚圭曰事不成不過族耳范希文曰為之自我者當如

是司馬君實曰天若助宋必无此事純臣之言若出一口故明哲保身之說人主所甚不欲聞惡夫人之中道而皆捐已也人臣固有可去不可去者是以初上三四聖人皆不許其往而二

五无不許往之文

九三往蹇來反象曰往蹇來反內喜之也

六四往蹇來連象曰往蹇來連當位實也

蘇子曰夫勢不可往者非徒往而无獲亦將來而失其故也何則險難在前不慮可否而輕以身赴之苟前不得進則必有議吾後者矣九三

易學卷六

三

往蹇而其來也得反其位則內喜之也內之二陰不能自立於險難之際待我而為捍蔽是故完位以復我我之所以得反者幸也至於六四則九三躡而襲之矣外難未夷而歸遇難故曰往蹇來連連者難之相仍也實陽也九三以陽居陽其有乘虛而不敢者乎故曰當位實也

九五大蹇朋來象曰大蹇朋來以中節也

天下未嘗无君子人亦孰不知用君子之利而卒不能也况當大蹇而能集合諸氣類者乎非中節之大人孰能之莫逸於任人而莫難於任

人已非其人安能任人

上六往蹇來碩吉利見大人象曰往蹇來碩志在内也利見大人以從貴也

上六非濟蹇之才自往則蹇耳來就九五當有碩大之功何也彼有其具而吾有其時故也故九五之謂大人當利見也内與貴皆五之謂也

三三坎下

解利西南无所往其來復吉有攸往夙吉

解音蟹下並同

蹇之時大抵宜來不宜往解則宜來亦宜往

彖曰解險以動動而免乎險解利西南往得衆

易學卷六

四

也其來復吉乃得中也攸往夙吉往有功也

震東也坎北也東北為難則西南其解難之方

救人者往而與之俱死无益也宜先立乎不敗

之地往則得衆而可以有為也人情在難惟恐

解之者不亟來出難又患解之者不亟歸君子

既以拯物為心則當體物之情而无令其拂故

无所往宜來復西南之所而與之相安於无事

无事乃所為中也若尚有所往宜早往早復无

父擾創痍之人而令其厭苦我夙乃所為功也

不然而愛之以為害非解道也

天地解而雷雨作雷雨作而百果草木皆甲拆解之時大矣哉

象曰雷雨作解君子以赦過宥罪

初六无咎象曰剛柔之際義元咎也

世之難也私交為之害耳可以為難既夷矣而

不謹其際乎故他卦貴應惟解不貴應初與四

應不足稱也然人孰无同心同德相應相求之

助又孰无親戚交知門生故吏之屬其公其私

區以別矣誠能舍其私而公是為何咎之有貴

其剛柔之際際以義也

易學卷六

五

九二田獲三狐得黃矢貞吉象曰九二貞吉得中

道也

凡物不獲則兩失獲則兩得彼射雉而亡矢者

雉不歸也既獲狐又獲矢解莫善於是卦凡四

陰而五具有中直之德以為之君其三皆狐也

九二之田兼獲三狐而以其君為中直之君善

矣夫去君側之惡不易也必貞之而後吉所以

能貞以九二之中中則可以至於正矣

六三負且乘致寇至貞吝象曰負且乘亦可醜也

自我致戎又誰咎也

此三狐者初幸以微免如三與上能免乎故上稱高墉之隼而三為負且乘夫君子之交雖相爭如虎而不失和氣也小人則否勢利一薰心輒反面不相識苟乘君子之器盜思奪之矣上慢下暴盜思伐之矣或奪或伐何俟乎君子當解之時小人亦托之於解而其黨皆其寇也是奚怪焉六其負也三其乘也自取之耳奪之名不正而伐則正故象變寇為戎薄乎云爾故終言戎

九四解而拇朋至斯孚象曰解而拇未當位也

易學卷六

六

而汝也拇初六也初與四位雖相應而皆未當初未當則當解四未當又當解合之則兩傷解之可也解則豈惟孚君子雖朋亦孚矣夫君子親親而仁民仁民而愛物謂不混於所施而必有其等非言先後緩急推其餘以及之也曰親曰仁曰愛既有等差無論先後矣必贏於此而後及於彼人情何饜之有非其身然後能及人非其家然後能及國非其近然後能及遠恩發於心惟恐其留而不飽積而不散故恩自近始法亦自近始世之為私者孰不以親親之故而

妨其仁愛則親親之為戾大矣

六五君子維有解吉有孚於小人象曰君子有解小人退也

五與三陰朋也人主而可以有朋乎哉五中直人也於是絕之於小人而稱為君子曰君子維有解乎解則吉矣夫所貴乎解者非解其人解其心也使天下昭然見王心之无私則豈維孚君子亦將孚小人雖所甚昵寧能我干小人不期退而退矣光武少時歲亡匿死吏不敢至門及為天子却湖陽公主之請而賞董宣曰天子不與白衣同得解道也夫人處世寧无故交親知而一據事權當以義裁惟裁之之難而相引以溺哀哉

上六公用射隼于高墉之上獲之无不利象曰公

用射隼以解悖也

射食亦反

隼上六也其人其器則二陽之謂也時當解極所謂待時而動也爻不言時而孔子發待時之義深矣凡言公用王用之類皆指占者言此爻也大有九三也皆稱公用益之六三六四皆稱告公小過六五稱公弋隨之上六也升之六四

易學卷六

七

也離之上九也益之六二也皆稱王用師之九
二稱王錫井之九三稱王明皆非王位也以此
知言公者不必居公位者也

三三
上

損有孚元吉无咎可貞利有攸往曷之用二簋可
用享

易之道患於上往而樂於下來下乾而上坤陽
之盛也損三之陽而益上之陰故為損下坤而
上乾陽之衰也損四之陽而益初之陰故為益
方盛而損生方衰而益生故云損益盛衰之始

易學卷六

皆以陽言之也不然則陽之損陰之益陽之益
陰之損奚擇焉於人事損下益上非无益於君
究將君民交受其損安得非損損上益下非无
損於君究將君民交受其益安得非益

彖曰損損下益上其道上行上行之上
時掌反

損下益上是以上行為其道者也

損而有孚元吉无咎可貞利有攸往

損下益上非善物也而有時乎不得不損聖人
為說以開之曰有孚夫賦稅之始先王以為建
萬國立六軍非君子无以治小人非小人无以

養君子而為之十一以歛之非得已也至於動
大衆興大役又有賦於常征之外尤非得已也
心著於天下而皆信之故人割其所愛以赴其
所信信則大矣元者生物之意而廣大之名也
惟信故大惟大故吉而无咎夫十一天下之中
正也過此非正矣而用之於不得已亦可謂一
時之正故有所往而利焉不曰貞而曰可貞可
者有不可之辭也

曷之用二簋可用享二簋應有時損剛益柔有時
損益盈虛與時偕行

易學卷六

九

上言取財之法此言用財之法取之難而用之
易可乎哉故設為問答曰當損之時曷之用而
可乎雖二簋可以享矣夫禮始於汗樽杯飲至
陋也而所以繁者因於萃苟非萃也簡亦何傷
此損時之律令也下之奉上謂之享凡祭享燕
享皆是古者享禮陳饋八簋為盛四簋為中二
簋為簡坎以一簋貳一尊則又簡故損以二簋
時也且夫剛不可損柔不可益而有時乎損剛
益柔者非人之所能為也時也凡損益之道罔
不因之於盈虛時也適其時而人心孚矣損益

居盈虛之中而盈虛居損益之終始天地之氣皆由盈而趨虛如水之赴壑也虛能吸盈能吐虛可益盈不可益故執虛所以招天下之盈而令之來者也據天下之盈不能招虛矣為道者亦然惟道集虛妄自尊大而凶事且至人之所欲加者不過曰賢曰聖而彼既自賢自聖又何加以極則必反而名之以愚非不幸也損剛益柔謂卦體之損乾益坤也

象曰山下有澤損君子以懲忿窒欲

人之惡剛莫如忿柔莫如欲宜皆絕而去之而

曰懲曰窒无乃姑徐徐云爾耶曰不然此皆從天賦中來喜怒之事也性本无偏而情必有節中節則不去忿欲而盡性聖人未嘗以為非性而責人之絕之古之絕之者誰也湯誓武成忿之聖也關雎麟趾欲之聖也忿則義忿而欲乃仁欲人倫之規矩也聖人有以用兩者而愚人乃為兩者用於是非忿與欲之名立而期於懲之窒之夫懲與窒豈獨為下學設哉聖人亦然顧聖人之懲窒與常人異耳

初九已事遄往无咎酌損之象曰已事遄往尚合

志也遄市事反

蘇子曰損益視盈虛以為節者也初九陽之未損則方盈也六四陰之未益則猶虛也下方盈而上猶虛則往不可後故我雖有事當且已之而遄往也其往自我則損之多少我得而酌之若盤桓不進迫於上之勢而後往雖欲酌之不可得矣其損必多故勢不可以不損者惟遄往可以无咎

九二利貞征凶弗損益之

下不堪多損也故初之時尚云酌損而至於二言弗損當是時上之需益也甚勤而下不可以虛其望要當以弗損之益益之凡生財之道不在於財而在於政事无政事則財用不足修其政事而下之損无秋毫上之益有丘山矣且所謂以義為利者非欲人主如草飲水為匹夫之損也貞者萬古賦稅之經守貞者无往而不貞也何憂於貧貞則不征征則不貞故貞則利征則凶而又當知天下有弗損之益不謂損之時而无君民兩益之道也

象曰九二利貞中以爲志也

下三爻无志於益上者初之酌損猶以其益益之事與心合故曰尚合志二弟以弗損益之有其心耳而事不與之偕故曰中以爲志

六三三人行則損一人一人行則得其友象曰一

人行三則疑也

下三爻三人之謂也雖皆志於益上而卦所稱損下益上者獨以六三一人之故故於此發其義曰益乎上有道貴專不貴雜若三人皆往以從上上必且見疑而適足爲六三一人損是皆損之道也獨六三一人往則雖損其同類而得

易學卷六

十三

與上爲友兩而无參專而不雜如天地絪縕男女構精而成化生之功皆益之道也以此見天下有宜一不宜三者天地男女之義也

六四損其疾使遄有喜无咎象曰損其疾亦可喜也

蘇子曰遄者初九也下之所損者有限而上之求益者无已此下之所病也我去是病則夫遄者喜我矣自初言之已事遄往則四之求我也寡故酌損之自四言之損其疾則初之從我也易故遄有喜

六五或益之十朋之龜弗克違元吉象曰六五元吉自上祐也

卦之稱損益者以貨賄言而貨賄可以多取乎哉象有齒以焚其身賄也上爲言以取下下爲亂以攘上所得无幾而喪失滋多惟无以益爲者能使天與人交益之焉六五損之主而以虛中受天下者也未嘗有求益之心而天下群然輸之不知其所自来且所輸爲十朋之龜龜非賄也而效其靈智以裨國家之大計利有萬於賄者五貝爲朋十朋太寶也以此爲益而又弗

易學卷六

十三

克違則畢致人間之福矣此豈力征天下者意念所能及哉或者不知其何人之辭以昭其多十朋之龜非利之利而其利无涯以昭其大弗克違者辭之不得而受之亦安也又昭其无庸求冀之便故曰自上祐也言人力不至於此天也德與福俱人與我合天與人全而損與益復通爲一此則爲天下之大益損下益上者如是何惡乎其爲損也

上九弗損益之无咎貞吉利有攸往得臣无家象曰弗損益之大得志也

上九者卦之所為受益者也不可以有損矣雖然無德不報宜以無損之益益其下無損之益若何晁錯曰爵者出於口而無窮此王者所以崇德報功而不待於損上者也語曰君子惠而不費此王者所以利用厚生正德而不待於損上者也然惟不貪之主能之耳故曰貞賦歛有常法不以權宜易而人始知其非自利也然後可吉可利可以得臣无家无家者不有其家也不有其家則有其國而已

震上

易學卷六

十四

益利有攸往利涉大川

彖曰益損上益下民說无疆自上下下其道大光

反下上遯嫁

卦體損上卦初畫之陽益下卦初畫之陰

利有攸往中正有慶利涉大川水道乃行

中道謂二五木道二體皆木

益動而巽日進无疆天施地生其益无方凡益之道與時偕行

施去聲

天施地生乾一陽為震坤一陰為巽皆一索而得者其生何窮

象曰風雷益君子以見善則遷有過則改

懲忿窒欲止可謂之克已必遷善改過而後為

復禮乃有進益非雷厲風行不可

初九利用為大作元吉无咎象曰元吉无咎下不

厚事也

蘇子曰益之下損之上也故知損則知益矣逆

而觀之益之初九則損之上九也自初已上无

不然者惟其上下内外不同故其迹不能无少

異損之上九益之初九皆正受益者也彼之所

以自損而專以益我者豈以利我哉將以厚責

易學卷六

五

我也我必有以塞之故上九利有攸往而初九

利用為大作上之有為也其勢易有功則其利

倍有罪則其責薄故損之上九僅能无咎而已

正且吉矣下之有為也其勢難有功則利歸於

上有罪則先受其責故益之初九至於元吉然

後无咎何則其所居者非厚事之地也

六二或益之十朋之龜弗克違求貞吉王用享於

帝吉

是損六五辭也於此亦云皆以致柔虛中故也

六二臣也故變元曰永貞王者之於帝猶臣於

君也用此而享者吉皆受益而不忘報之謂也
象曰或益之自外来也

或者不知其人之辭亦不知其數之辭亦不期
而自來之辭外有理外有分外有意外凡加於
吾固有之外者皆為外求而至不為外矣不求
而至人心駭之故云外受外益者未嘗萌外心
者也

六三益之用凶事无咎有孚中行告公用圭

下三爻皆受益於上者也願能益其可益而不
能益其不可益雖然風雨霜露无非至教明主

易學卷六

本一

无弃人也不有凶事之益乎益用凶事宜如何
稱塞而可忠信誠確臣之質也不乎何以感人
主考衷度中臣之紀也不中何以事人主公朝
有體必明賜之而後昭臣之不私備禮有物必
恪共之而後昭臣之不惰畢舉四者庶有以自
通於明主而慰其曲成之心蓋人臣之道有懼
而不敢有怨有修而不敢有求所以回明譴而
報至成者必如是乃可耳二體以二五為中全
體以三四為中中孚之中取三四也此於三四
而稱中行猶是也

象曰益用凶事固有之也

无妄不宜災而有災益宜用吉事而用凶事人
以為駭而不知此天下之所固有也君子固有
窮時而為人臣者固有所不得已故貞也孚也
中也本吾理也而責我如此者乃以人治人而
不為過我受其責亦還其初耳豈嘗有所加於
我哉夫益之以十朋也則曰外来益之以凶事
也則曰固有聖人之立言與人異異故有弘益
也

六四中行告公從利用為依遷國象曰告公從以

易學卷六

十七

益志也

四柔而正有益下之志者也益莫大於開誠布
公集思廣益三之中行四當告之於公而使
從此適臣之職分也四又與初為往來之爻而
有遷徙之象順眾心之所欲雖依遷大事亦利
矣凡遷國必有所依或依大國或依山山川故曰
依遷

九五有孚惠心勿問元吉有孚惠我德

益人以誠而惠之以心則惠而不費夫惠而不
費者不見其形不章其名而猶有問焉謂无

求益可乎惟其勿問也而人之孚我者亦惠我德如七十子之服孔子非惠其功惠其德也此所謂元吉勿與弗同

象曰有孚惠心勿問之矣惠我德大得志也

明勿問之為惠心也大得志固宜

上九莫益之或擊之立心勿恒凶

上九无位之地窮地也剛則貪甚者也所應者陰无以正告已也夫與人同欲恒理也而專之則豈惟人莫之益雖事外之人猶將擊之矣勿與弗同

易學卷六

象曰莫益之偏辭也或擊之自外来也

傳曰无交而求則民不與也莫之與則傷之者至矣有君必有民有施必有報有與必有奪有利必有害相須之辭也无交而求執其一詞而舍其一詞所求於人者詳而求之於已者略夫誰與我失人弘多而不知擊我者誰卒非偏辭所能勝已

三乾上

央揚於王庭孚號有厲告自邑不利即戎利有攸

往央音怪號平聲下同

君子小人勢同水火何日不思盡之而至此始言决哉前此其有愛而不忍乎天地之大也芝

蘭固生荆棘亦長夫荆棘亦有所用之也易於

一陽曰復幸君子之始來耳二陽曰臨則加幸

焉乃今足以有臨矣三陽曰泰泰者通也達道

也欲與之並生也四陽曰壯猶以理勝之於是

曰夫始謂其罪大惡稔而不必復疑决去之矣

聖人猶危之也豈曰决之而已乎名其為賊敵

乃可服昭大義而申靈誅宜揚於王庭而事之

不可知者甚多雖曰垂成安可忘戒必也乎以

易學卷六

九

結吾黨之心號以協吾黨之力厲以肅吾黨之

志又先治吾私使舉事无闕從容張弛毋恃威

武且有進毋退有作毋止無此數者而庶可也

彖曰央央也剛决柔也健而說决而和說音悅

决者无疑之意无疑則决去之矣必以和者和

始中節

揚於王庭柔乘五剛也孚號有厲其危乃光也告

自邑不利即戎所尚乃窮也利有攸往剛長乃終

也長反丁

柔雖孤矣而猶乘五剛彼其髮雖短而心甚長

也不正其罪且將以其罪罪我故暴之於庭曉然與天下共誅之可也乎號有厲皆所謂危也危然後光告自邑不利即戎君子所尚宜通不宜窮以暴易暴則窮道也利有攸往何也剛必長而後有終坐失機會庸知死灰不復然乎象曰澤上於天夫君子以施祿及下居德則忌施去聲

水澤在天而有不決於下者乎君子法之宜施祿及下而忌於居德德者恩澤之異稱即祿也施則不居居則不施複言之耳

易學卷六

二十

初九壯于前趾往不勝為咎象曰不勝而往咎也大壯之長為夫故夫初九之詞與大壯初九同大壯曰壯于趾而夫曰壯于前趾前者進趨之謂也見勝而後往者勝在往故能勝之不能必勝而往咎矣始進用事之人但見其易而不見其難謂癡在於頸直割之耳而大犯彘辭之戒安可與之共事哉

九二惕號莫夜有戎勿恤象曰有戎勿恤得中道也莫音暮

君子居常欽欽如對大敵况真常大敵乎惕號

莫夜警也戎勿恤靜也警則有備靜則不亂中道乃得也此與大壯九二同故皆稱得中九三壯于頄有凶君子夫夫獨行遇雨若濡有愠无咎象曰君子夫夫終无咎也頄求反

神勇不怒與小人處而頄發於頄淺矣三豎避私其配之嫌乎顧其心何如心誠去夫雖去其徒而獨行若為所需者然而見愠於正人亦何咎之有要之成事其心自著朱子謂溫嶠之於王敦類此

九四臀无膚其行次且羣羊悔亡聞言不信象曰其行次且位不當也聞言不信聰不明也臀徒反次七

夫之九四近受傷於上六故象臀於上體之下如之九三近受傷於初六故象臀於下體之上

困之初六以其自傷故即其處而象臀困為而傷以陽居陰而與上六同體妄決以受傷也臀傷則行礙矣故教之曰盍牽羊乎夫羊牽之固難前也縱之使前而隨其後隨所觸而觸之不勞而收功无能自任亦善任人而已顧四也意氣摧折之後寧无前却於其間雖聞此言安

能信乎是以君子貴善養氣而防助長之害也
九五莫陸央央中行无咎象曰中行无咎中未光
也魏胡

柔乘五剛而比於人主。人主入於其教久矣。統
率群陽力非不足也。而不勝其私。如莫陸之感
陰氣多而烈陽不能暴之。使乾也不為中行累
乎。故戒之曰。惟夫夫以決而後於中行无咎。即
无咎終未光也。所以激之者至矣。五君位而比
昵小人。則臭味且將移焉。幸去之。取安得光。唐
代宗諱李輔國之死。而德宗終不覺盧杞之奸
易學卷六 三十一
似此。

上六无號終有凶象曰无號之凶終不可長也
譬之垓下非无勝也而終已焉矣謂之曰終示
困獸猶鬪之意以為君子戒

三三 巽下
姤女壯勿用取女姤古豆反
取音娶

陰善附而无所不遇不必有適主也復之來人
心之所期也姤之遇人心之所驚也有不期而
遇之義有草草而合之義

象曰姤遇也柔遇剛也勿用取女不可與長也

善遇之女取合易而遣去難自制權而奴其夫
所如而合應心不專來勢漸壯敵陽甚雄不令
其始豈令其終一日不可而況於長

天地相遇品物咸章也剛遇中正天下大行也姤
之時義大矣哉

當乾陽極盛之末一陰始來天地初相見為五
月之卦品物咸章郁然可觀而人不知其為姤
也夫自遯至復為六二者六自剝至大壯為六
五者六六二則无其臣矣六五則无其君矣若
夫二五皆九惟乾與夫與姤而已未易得之時
易學卷六 三十一

也夫稱剛長乃終矣姤尚有君臣而席全盛之
後故告之曰剛遇中正天下大行也又曰姤之
時義大矣哉聖人之心皇皇矣

象曰天下有風姤后以施命詔四方

善入物而无不遇者惟風善諭人而无不動者
惟言

初六繫于金柅貞吉有攸往見凶羸豕孚蹢躅象
日繫于金柅柔道牽也柅女紀反蹢躅直
益反羸貞無反

剛而能牽止者為金柅九二象也初六之勢足
以兼獲五陽而始遇於二既遇二已而復有他

往之心不正莫甚誰能容之此為初六謀也夫
豕之羸也特需時耳時至而其蹢躅可信得无
戒哉此為群陽謀也

九二包有魚无咎不利賓象曰包有魚義不及賓
也

魚初六也賓群陽也春秋之法亂臣賊子人人
得而討之推此義也小人之妬人人得而包之
矣當妬之世而不爭以制陰為事至於蹢躅而
後圖可乎故二之與初母曰此四之民而弗包
弗包而令其見賓義之所不可者也

易學卷六

五十四

九三臀无膚其行次且厲无大咎象曰其行次且
行未牽也

九二九三皆與初六同體者也二以其德包之
而三乃用力則不免於傷故必危厲而始无大
咎也行未牽者初牽於二不牽於三不能牽則
見傷也

九四包无魚起凶象曰无魚之凶遠民也

遠去

四不中正有民而不能包之以縱其惡然則凶
不在他起而在四起也盖魚在外而失之猶可
言也魚在包而失之不可言也已則遠民又誰

尤焉小人而名之為民何也盖以位民則小人
也以德猶之為小人也民无遠識柄用之即小
人耳易諱小人於明時而姑稱民焉目之為民
可引而親之以為已包目之為小人則有棄之
而已矣

九五以杞包瓜含章有隕自天象曰九五含章中
正也有隕自天志不舍命也

舍音

茂樹之下其草不生杞非包瓜之物而所蔭既
大蔓自不蕃猶君子非為制小人修德而精神
自足以攝服之孰敢肆也雖當一陰暗長之時

易學卷六

五十五

憂之宜甚何可以露聲色驚耳目乎哉法制於
已然禮防於未然止邪僻於未形遏人欲於初
動皆所謂包亦所謂含章也至於少成若天性
習慣成自然移風易俗返朴還淳則命之復來
忽若有隕於天而不知者以盛德處尊位宜用
此過化存神之道爾志不舍命者言其心不忘
回天也人主之志不舍命而命安得舍人主乎
包魚所包者專其象小包瓜所包者廣其象大
臣主之別而德亦殊也陸敬輿所謂君相造命
象所謂天下大行以此

上九始其角吝无咎象曰始其角上窮吝也。

角剛而在上露而善觸者也上九舍德而用力故吝特其心在於禁回故无咎耳

三三坤下

萃亨王假有廟利見大人亨利貞用大牲吉利有攸往

假更白反豐

彖曰萃聚也順以說剛中而應故聚也王假有廟致孝享也

悅音

萃之時地不改闢矣民不改聚矣而要在得民心王假有廟以致孝享報本反始示天下之有

易學卷六

三六

先也此與渙稍異渙初立廟而此則假廟其聚已之精神以聚祖考之精神而聚天下之精神

意則同

利見大人亨聚以正也

方以類聚物以群分萃者爭之所由起也五能

萃二四能萃初近四而无應則四能萃三近五

而无應則五能萃上此豈非交爭之際乎惟太

人能因其所萃而收之故不必使物盡萃於我

而能使天下之萃物者萃於我九五之謂大人

矣順以說剛中而應四從此萃矣一雀通羣羣

必得之威也四之謂也以天下為籠而雀无所

逃五之謂也故萃有二亨始之亨謂萃有亨理

也然以其未見大人而慮有不正之嫌故又曰

利見大人亨此之亨從聚以正來也見大人之

利也

用大牲吉利有攸往順天命也

王假有廟收人心也利見大人因人心也用大

牲吉利有攸往暢人心也當全盛之時而當其

用人何能暢故享祀豐潔以昭民力之普存可

也於此時而禁人之攸往人何能暢故弛關治

易學卷六

六

三七

郵通道於蠻夷可也時當然也

觀其所聚而天地萬物之情可見矣

象曰澤上於地萃君子以除戎器戒不虞

上上聲

以新易舊曰除

初六有孚不終乃亂乃萃若號一握為笑勿恤往

无咎象曰乃亂乃萃其志亂也

號平聲握鳥學反

萃之時宜萃於五而可也初六本與四為正應

而近比於二欲因二以通於五其志亂矣然四

亦純臣也因四以通於五胡為不可若呼號而

取合雖眾以為笑何傷哉勿恤而必往咎可免

矣

六二引吉无咎孚乃利用禴象曰引吉无咎中未變也禴羊反

二有中德而不受變於俗者也四方萃初又萃三我則引二陰而萃於五不亦違時而速咎乎四亦與人主為萃者也庸何傷故曰吉无咎積孚之極通於上下雖无大牲用禴亦利處萃下體又陰也故但言用禴亦可以觀其弱矣張子曰凡言利用禴者皆誠素著白於幽明之際也未孚而畧禮則神怒而民怨

易學卷六

无

六三萃如嗟如无攸利往无咎小吝象曰往无咎上巽也

三无正應而欲求萃於四以通於五才德皆劣无足往也然時方萃物豈固拒一夫哉哀吾窮

而相收矣上巽者六三附於二陽有巽象也九四大吉无咎象曰大吉无咎位不當也

位近於君而聚物之權與之齊以陽居陰疑其所為未盡善也故必大而始吉且无咎

九五萃有位无咎匪孚元永貞悔亡象曰萃有位志未光也

人主席休承慶據天下之尊中外宴安可无咎矣顧此其遭而志未光於天下懼不免於悔何

則如二之孚孚於我也如初之孚孚於四也私家張而公室微小群植而大群妨各以其類為萃而萃分志安得光乎哉人必曰破私家散小群而聖人教之則不然教之以元永貞增修其德而已蓋彖辭之所稱大人者謂九五也夫人主也而又何稱乎大人謂大而始能忘位以任人使所任之人為吾孚也故比之辭曰元永貞此亦曰元永貞元者大也永者永此也貞者貞

易學卷六

无

此也君必大而能萃故稱九五為大臣亦大而不能萃故最九四以大然此二大又有分矣

上六齋咨涕洟无咎象曰齋咨涕洟未安上也齋音夷

无德而自高誰與萃者必痛自悔責不寧而後可附於明時也

䷬ 巽上

升元亨用見大人勿恤南征吉

象曰柔以時升巽而順剛中而應是以大亨用見大人勿恤有慶也南征吉志行也

巽坤之女也豈見禦於母乎故曰柔以時升萃之大人謂五升之大人謂二二浸而上疑於偏矣惟剛中也何恤焉故曰有慶也南征取象坤與巽皆位於南也

象曰地中生木升君子以順德積小以高大

初六允升大吉象曰允升大吉上合志也

升之時制在二陽而二陽宗初以成巽體允信久矣以是而升大吉

九二孚乃利用禴无咎象曰九二之孚有喜也

剛中下應者為萃剛中上應者為升皆著此占

易學卷六

三

於第二爻

九三升虛邑象曰升虛邑无所疑也

蘇子曰九三以陽為陽其升也果矣六四以陰

居陰其避也審矣故曰升虛邑无所疑也不言

吉者以至強克至弱禍福未可知也存乎其人

而已

六四王用亨於岐山吉无咎象曰王用亨於岐山

順事也

蘇子曰上有所適下升而避之失於此而償於彼雖不爭可也人或能之今六四下為三之所

升而上不為五之所納此人情必爭之際也然且不爭而虛邑以待之非仁人其孰能為此太王避狄於幽而亨於岐方其去幽也豈知百姓之相從而不去哉亦以順物之勢而已以此獲吉夫何咎之有

六五貞吉升階象曰貞吉升階大得志也

張子曰柔中極尊不拒來者使物皆階已而升正而且吉志宜大獲也

上六冥升利于不息之貞象曰冥升在上消不富也

易學卷六

三

自生以往誰非當死之年自仕以往誰非當止之年而人乃求生不已枉理而保身求仕不已枉道而保位鐘鳴漏盡而夜行不休罪人也所謂知足不辱知止不殆者何哉期足而後知足必无足時期止而後知止必无止日无非可足可止是稱知足知止反是則冥升躋道也亦有冥而不可不升者其惟不息之貞乎一息尚存此志不容少懈是未可以言止雖然謂處世戒冥升而學道乃利不息之貞可乎道味愈深世味愈淺相為用者也道味愈深則不驚愚而為

怪若食息起居自无他異異之即息機非常道也蓋自天下有好進者而後知足知止稱焉有輕生者而後養生稱焉有重生者而後无生稱焉聖人則大常而已冥升无所往矣无所往必不息之貞而後可不息之貞常道也

易學卷六

易學卷七

䷮ 坎上

困亨貞大人吉无咎有言不信

彖曰困剛揜也險以說困而不失其所亨其唯君子乎貞大人吉以剛中也也有言不信尚口乃窮也以最上之乾陽而幽繫於坤陰之中是則坎水下囚而為困以最下之乾陽而浮溢於坤陰之中是則坎水上行而為井剛揜者九二之見掩也猶有說焉故能亨大人者九五也能貞於大人則吉以二之具有剛中故也兌為口故象言所以困我者皆此論論訛訛輩耳安可據以為信我亦安可尚口以祈人之見信乎愈言則愈窮耳非處困之道也

易學卷七

象曰澤无水困君子以致命遂志

水下漏澤上枯安得不困人所以為困縛者惜一死耳視死如歸復何患焉致命猶言授命授命則可以任天下之綱常成天下之事業夫困固當亨也而必以亨為懷亦甚妨宜有達天知命之學與成仁取義之道

初六臀困于株木入于幽谷三歲不覿象曰入于

幽谷幽不暵也

欲揜二之剛而反不免也株木幽谷皆坎墮陰下之象

九二困于酒食未紱方來利用亨祀征凶无咎象曰困于酒食中有慶也紱音弗亨音困

易之稱酒食惟陷於坎者有矣需之九五居尊位而猶在險則托此以需困之九二居下位而正在險則溺此以困凡小人之困君子也力能制則刀鋸加焉上與初合而困九五者是已力不能制必以飲食男女之欲壞其心初與三合

易學卷七

而困九二者是已然猶以說為險故困之以酒食二具有剛中之德而又應同德之主行見有朱紱之慶朱紱命服五之所以爵二者也二當如之何事會之來不可知當為其自我者而聽其自天者若亨祀然致吾誠而已神之至與不至福之錫與不錫惟其自至故曰利用亨祀而征行則凶要之於理必无咎矣

六三困于石據于蒺藜入于其宮不見其妻凶象曰據于蒺藜乘剛也入于其宮不見其妻不祥也六三與二陰共掩九二者也二石也惡可以犯

二陰蒺藜也惡可以據卒之名辱身危而妻不

可見夫所為為不善者恃其黨耳一敗之後黨安在哉上為三之宮而以六見六則非妻也

九四來徐徐困于金車吝有終象曰來徐徐志在下也雖不當位有與也

四與二本同乾體而稱與者也但四比三而應初又不當位故二之金車徐徐乎來而吾亦困於推輓之艱吝可知矣知吝而善為之有終矣九五劓則困于赤紱乃徐有說利用祭祀象曰劓則志未得也乃徐有說以申直也利用祭祀受福

易學卷七

五當困時而有上六之劓我也初六之則我也獨九二吾應而為六三所間則赤紱之徵又困矣然有中正之德而患不濟乎徐之必有說焉利用祭祀意與九二同亨祀人臣所以祀宗廟祭祀天子所以禮百神君臣異詞也赤紱正也朱紱嚴之也其為下受上之辭一也困之時三陽皆有徐意亨祀祭祀亦皆此意象曰受福則信其有必至矣

上六困于葛藟于臲臲曰動悔有悔征吉葛力軌反臲五

結反疏
五骨反

井人者已寧无阱乎哉柔而牽已者葛藟初與
三是也固喪敗之困也剛而難乘者艱脆二與
四與五是也豈肯為我掩乎慾而犯剛動皆成
悔悔尚可也因悔而悔可以得吉

象曰困于葛藟未當也動悔有悔吉行也

上六出乎人事之外而有不可以理推者故曰
未當

三三巽上

井改邑不改井无喪无得往來井井汔至亦未繙

易學卷七

井羸其瓶凶喪去聲汔許訖反繙音橋羸律悲反

井者穴地出水之慶也巽乎水而上水言以巽
稱而隱之道入於水下而上出其水始而相度
繼而鑿浚莫不因地之利用人之謀而奪天之
巧以成濟養之功也故邑可改而井不可改既
无所改則彼亦无喪此亦无得而往者來者皆
得以井其井居其所而遷也井井者若汲取幾
至未盡綆而敗其瓶何利之有亦宜巽乎水而
上水可也

象曰巽乎水而上水井井養而不窮也改邑不改

井乃以剛中也汔至亦未繙井未有功也羸其瓶
是以凶也

剛中謂二五

象曰木上有水井君子以勞民勸相勞和皆去聲

水在下循木而上行有井汲之象非謂用木以

汲也象固言瓶矣亦非以木為井也爻固言甃

矣勞徠其民使之勸勉相助然後井養而不窮

初六井泥不食舊井无禽象曰井泥不食下也舊

井无禽時舍也泥去聲舍音捨

井以陽剛為泉上出為功初六以陰居下故於

易學卷七

井為泥為舊泥則人莫之食舊則禽莫之顧也

爻不潔滌為井泥

九二井谷射鮒獲敝漏象曰井谷射鮒无與也射音附

亦反鮒

二有泉矣顧其泉旁出為谷而下注於鮒又其

汲者操敝甕以來所出幾何下比於初注鮒也

上无正應甕漏也故曰无與也

九三井渫不食為我心恻可用汲王明並受其福

象曰井渫不食行恻也求王明受福也渫音洩

不停汙曰渫治也去汙穢之名既渫之井至潔

矣而不為人所食使行道之人為我心惻非井之尤也可用汲矣汲者其王必明非獨井之遭亦往者來者之遭也並受其福矣以陽居陽在下之上故期之如此

六四井甃无咎象曰井甃无咎修井也甃側舊反

四上出矣而非陽剛无及物之功故曰甃甃者修填治井所以禦惡而潔之也

九五井冽寒泉食象曰寒泉之食中正也冽音烈

冽甘潔也井深則泉寒有美而不竭之意焉陽剛中正故為此象食則上出之功論重於中正

易學卷七

之德也

上六井收勿幕有孚元吉象曰元吉在上大成也收鹿盧收繙者也幕蓋覆也有孚謂資之深而不窮也井以上出為功而坎口不揜上六雖非陽剛而有九五為之泉故曰有孚元吉

三三離下

革已日乃孚元亨利貞悔亡

已舊讀如以謂必已革之曰而乃能孚於人所謂非常之原黎民懼焉及臻厥成天下宴如也愚謂為戊己之巳金曰從革於干為庚兌之行

史遇離而革兌庚一日為已居火與金之間當其時矣於是而敷信於人加之以元以貞亨且利而无悔也聖人於他事必責重於人而於革乃責重於時非其時也人事安施

象曰革水火相息二女同居其志不相得曰革已日乃孚革而信之文明以說大亨以正革而當其悔乃亡天地革而四時成湯武革命順乎天而應乎人革之時大矣哉說音悅當去聲

李氏曰不可犯者聖人之常不可回者天人之變極吾之常遇彼之變適然契乎此心者理之

易學卷七

七

融也聖人以天心所嚮為從違以人心所屬為去就而以吾心之至理為的準不忍斯民擠於不可救藥而寧自冒其不可測知之勢德少慙乎吾身將大安乎天下樂未善乎一時將大聲乎後世君臣之分森乎千四百年之餘天人之際清乎六十七王之久繫之心融之理孰知自素契於順應之先哉如其喜事僥覲妄意更張一之不成亂危已繼而聖人本心始不表襮於千古作易者懼之故以革之大者著之象聖人之杜其漸如此愚謂聖人舉事无一不與天人

通也堯舜之禪禹之繼皆薦之於天而天受之
暴之於民而民受之莫之為而為莫之致而致
也寧獨湯武哉特以湯武之革尤駭人觀故於
此言之也

象曰澤中有火革君子以治歷明時歷用

易於革而言治曆明時惟曆當隨時考驗而合
天者也楊泉曰神農始治農功正節氣審寒溫
以為早晚之期故立曆日書曰欽若昊天曆象
日月星辰敬授人時在璿璣玉衡以齊七政杜
預曰治曆者當順天以求合非為合以驗天蓋

易學卷七

天下之法後世盡疎於古而獨曆能密於古元
郭守敬授時曆是已古曆用積年日法而天運
不齊差常在毫秒之間不百年皆不合授時不
用積年日法而一以考測為主日分一萬分為
百秒謹候二至遠近晷影而酌其中以冬至日
時分秒為氣應以冬至距朔之日為閏應以歲
實加氣應即來歲之冬至也以歲實加閏應滿
朔實去之即來歲之閏餘也上推往古每百年
長一下驗將來每百年消一密而備簡而明則
順天求合而已周天三百六十有五四分之一

略言也夫運常有餘而歲運常不足測景驗氣

減周歲為三百六十五日二十四分二十五秒
加周天為三百六十五度二十五分七十五秒
強弱相減差一分五十秒積六十六年有奇而
退一度定為歲差歲差立而七政之躔度明矣
求日月交食莫如朔望日行一度月行十三度
有奇言平行也二十九日有奇而會言經朔也
然日陽精也行南陸則盈行北陸則縮月陰精
也行近日則疾行遠日則遲而古者用經朔月
一大一小故有失閏而食於非朔望之日授時

易學卷七

九

不然以辰集時刻所在定朔朔定而食期始不
爽天運益可驗行之至今不廢云此隨時考驗
之所以不可已也

初九輦用黃牛之革象曰輦用黃牛不可以有為
也

朱子曰雖當輦時居初无應未可有為故為此
象輦固也黃中色牛順物革所以固物亦取卦
名而義不同也其占為當堅確固守不可以有
為聖人之於變革其謹如此

六二已日乃革之征吉无咎象曰已日革之行有

嘉也

一爻爲一日過離二日爲已日之象初无位二有位矣初无應二有應矣柔順中正而文明又有德矣有德有位而有應可革之時也而然後革之寧詳緩无遽急如是則往吉而无咎聖人謹重之意可見矣卦曰已日乃孚爻曰已日乃革之意不甚遠乎所以革也

九三征凶貞厲革言三就有孚象曰革言三就又何之矣

革難乎當也初不及故勉以輦三已審矣而太易學卷七

剛也疑於妄行不中也又恐膠於貞而不通故以征凶貞厲爲戒夫舉大事而有不犯凶厲者乎妄行必凶而不妄亦不免於厲慎之哉必也議革而至於三就不妄矣不膠矣有孚於眾矣又何之而不革許之也爻爲口故象言第三爻故象三就革言三就如洪範謀及乃心謀及卿士謀及庶人謀及卜筮之意

九四悔亡有孚改命吉象曰改命之吉信志也

程子曰九四革之盛也陽剛革之才也離下體而進上體革之時也居水火之際革之勢也得

近君之位革之任也下无係應革之志也以九居四剛柔相濟革之用也四既具此可謂革之時也事可悔而後革之革之而當其悔乃亡也革之既當唯在處之以至誠故有孚則改命吉改命改爲也謂革之也既事當而弊革行之以誠上信而下順其吉可知四非中正而至善何也曰唯其處柔也故剛而不過近而不逼順承中正之君乃中正人也

九五大人虎變未占有孚象曰大人虎變其文炳也

易學卷七

朱子曰虎大人之象變謂希革而毛毯也在大人則自新新民之極順天應人之時也九五以陽剛中正爲革之主故有此象占而得此則有此應然亦必自其未占之時人已信其如此乃足以當之耳愚嘗有言曰禮有定而易无定聖人不寓教於一定之禮而寓教於无定之易何以立人極哉易之爲教寓有定於无定者也吉凶之數對峙而立循環而來至无定也如以吉凶立教而已則若探鉤鑽瓦必有修而凶悖而吉者而易不然也寄吉凶於上下六畫之中六

畫定則彛倫昭而時位定符與不符其分已久
符者無論已不符者或處卑地而得尊爻弗敢
居也或履違事而得善爻弗能居也或秉弱資
而得強爻弗可居也故穆姜知己之无咎而子
服伯子策南蒯之將敗彼二人者得凶固凶得
吉亦凶不能反而吉然則易之為教實制於禮
而未始无預定者也未占有亨聖人為世之借
湯武為口實者防易之通例也

上六君子豹變小人革面征凶居貞吉象曰君子
豹變其文蔚也小人革面順以從君也

易學卷七

十二

蔚音

革道已成君子豹變文章蔚然其小人革面而
從君矣夫以下愚不移而能革其面亦可以止
而勿求矣求之已甚此入苙而招也故征凶而
居貞吉蓋蔽之始也患乎難革革之就也患乎
難守守成以文治之經也居貞者善治之非不
治也虎大而豹小虎有文而能神豹有文而不
能神故大人為虎君子為豹嘗謂革之六爻周
室之事具矣於三分有二以服事殷而見固志
焉於泰誓三篇而見已日之革與三就之孚焉
於牧誓而見改命焉於武成而見虎變焉和占

有孚故稱順應之師然取天下不易而安天下
尤難則豹變之爻所以係也夫以商亡之後微
箕皆革而殷人士之心不革大誥康誥酒誥梓
材召誥洛誥多士多方八篇大抵皆為是作至
於康王三紀之餘猶惓惓稱道洽政治一語豈
願以力征哉征凶居貞吉聖人之戒不亦宜乎
抑非獨衰世然也禹曰苗頑弗即工帝其念哉
帝曰皐陶祗厥敘方施象刑惟明然則始未嘗
不威苗以刑而頑如故則咨禹徂征又如故則
益替禹班師而帝乃敷文德舞干羽七旬而始

易學卷七

十三

格之夫干羽何以愈於兵刑哉帝之搏苗猶搏
孤豚耳而猶與之並生夫然後苗知其侮慢自
賢之為非而如天好生之為大安得不心服也
夫舜禹之難如此而况商周乎蓋善人百年而
去殺王者必世而後仁習染深者固難移純用
德者效必緩必遲久之而後老者死壯者者少
者安於吾之教始可以革其心其君子素閑於
禮義可以禮義移而小人冥頑不靈猶之豹可
變狸不可變也故征凶之戒居貞之訓周公自
以其所以治殷者著之於爻爾雖然天下之變

多矣前代之干改革每因循舊新自秦一大變而遂大受其敝矣若我明興○高皇帝取天下類綱敗俗犯深怨極忌而一緒正之爰自宮闈達于華戎咸軌於肅而無幾微牽係之累雖斬刈不少而夷風盡革大勇智所成就安可與拘牽尺寸者道哉然則居貞之吉豹變之事豈所以盡虎變之情乎亦存乎其人與其時焉耳

三三變上下

鼎元吉亨衍吉字

彖曰鼎象也以木巽火亨鉉也聖人亨以享上帝

易學卷七

十四

而大亨以養聖賢巽而耳目聰明柔進而上行得中而應乎剛是以元亨亨鉉亨以大亨之亨皆音亨上上聲

子夏傳云初分趾也次實腹也中虛耳也上剛

鉉也故曰鼎象也朱子曰亨帝貴誠用積而已

養賢則饗殮牢禮當極其盛故曰大亨

象曰木上有火鼎君子以正位凝命

革以改命至鼎疑之不正何以凝

初六鼎顛趾利出吝得妾以其子无咎象曰鼎顛

趾未悖也利出否以從貴也出尺遂反否音鄙

鼎三足今兩則折且顛矣非利也然當重之初

未嘗受實之時而因顛以去其舊惡未為不可何悖之有此以其應四取義也又譬之得妾而因得其子以賤致貴抑又利焉此又以其比二取義也

九二鼎有實我仇有疾不我能即吉象曰鼎有實慎所之也我仇有疾終无尤也

怨耦曰仇非善匹也謂初也二與五為正應而以初為妾剛能制義我仇雖疾而不能我即故

吉即則其凶有甚於四矣即就也陽為實二三四皆有實者而二以得五制初為功三以未得

易學卷七

十五

五為塞四以比初致凶夫初六之不利於人如此而彼其爻聖人未嘗言不利何也蓋用之為

妾何不可自此而往不可

九三鼎耳革其行塞雉膏不食方雨虧悔終吉象

曰鼎耳革失其義也塞悉則反

耳五象雉文明之物離象雉膏三所承之實也

三欲上通於五而非其應失其君臣之義故五

之耳為三革矣夫耳者鼎之所以行也革則莫

我援而不可行雖有實如雉膏之美能見食乎

願天下寧有賢如九三而長貧賤者乎吾知陰

陽將交暢而為兩悔可虧吉可終矣

九四鼎折足覆公餗其形渥凶象曰覆公餗信如何也

折之舌反
餗送鹿反

餗鼎實也下應乎初初趾方顛則覆其實矣形渥報汗之義不副其先資之言故曰信如何此大臣之所任者誤大臣而大臣自誤也

九五鼎黃耳金鉉利貞象曰鼎黃耳中以爲實也

鉉玄
典反

在鼎之上受鉉以舉鼎者耳也六五之象也在鼎之外貫耳以舉鼎者鉉也上九之象也二三

易學卷七

上六

四皆鼎實也然必五與上相得而後能有是實必五有是中德而後能受鉉以有是實故曰中以爲實

上九鼎玉鉉大吉无不利象曰玉鉉在上剛柔節也

剛而溫者玉也上九以陽居陰者也金鉉可烹而玉鉉不可烹爲重而已與爲實者異上出乎人位之外者也

震上
震下

震亨震來虩虩笑言啞啞震驚百里不喪匕鬯

連反啞爲客反
喪去聲下同

震之大莫若雷聲聞百里大雷也惟心懷至敬而有事於大獻享者能无懼而不失其所執然不易得矣其惟長子乎七棘木爲之取赤心之義長三尺而刊柄與未祭祀烹宰於鑊實諸鼎而加焉薦薦則舉以出之升於俎

象曰震亨震來虩虩恐致福也笑言啞啞後有則也震驚百里驚遠而懼邇也出可以守宗廟社稷以爲祭主也

震雷驚百里而祭者不失其匕鬯敬有所甚焉

易學卷七

上七

而懼有所忘也推此心也臨九仞之淵而不危搏虎豹御龍虬趯然躍於其不戒之側而不懼故可以當大任而不疑又非暴虎馮河者儔以剛大配道義者也此所謂聖賢之大勇張子曰震卦以君出子在而言故曰出可以守宗廟社稷以爲祭主

象曰洊雷震君子以恐懼修省

洊在
驚反

初九震來虩虩後笑言啞啞吉象曰震來虩虩恐致福也笑言啞啞後有則也

成震之主處震之初故其辭與象同屯之初亦

震主也而其辭亦與夬同

六二震來厲億喪貝躋于九陵勿逐七日得象曰震來厲乘剛也

初九震主也以其威動而上奮誰能禦之而况

二之柔乎大喪其貝至躋於九陵以避之矣夫

震之時不喪七聖者稱焉而此乃大喪其貝

逃人鋒可謂得易无能之甚然居中得正是善

禦禍之道也雖棄去弗顧而行與吉會不用追

索而七日可得時過而復此其常也十萬曰億

億喪者大喪之義九陵逃於九四之上而就於

五之象也七日得之文震與既濟皆於六二見

之蓋自二而上又自上而二其數七也

六三震蘇蘇震行无眚象曰震蘇蘇位不當也

蘇蘇神散精喪之狀三柔不中正居常不自持

而况震之時然居初猶遠无為避也行可矣顧

庸人不知時義強作解事而一无所忌則寇又

其所自招如以震心而行何青之有

九四震遂泥象曰震遂泥未光也

初與四皆震主也而初能震者以其氣銳且在

二陰之下而又有四為之遙待也四則不然時

過則銳奪在四陰之間則障深四能為初待而

初不能為四待則援盡其震遂泥溺而不能自

舉矣豈復光亨乎哉遂者无反之意

六五震往來厲億无喪有事象曰震往來厲危行

也其事在中大无喪也

二乘初剛之銳故曰震來厲五乘四剛之泥其

震或往或來而不能銳故二大有喪而五大无

喪二勿逐以聽其自得而五則告以有事蓋位

也時也勢也皆與二不同且其中又足以

上六震索索視矍矍征凶震不于其躬于其鄰无

咎婚媾有言象曰震索索中未得也雖凶无咎畏

鄰戒也

索索矍矍則神氣銷殞而顧瞻徬徨視蘇蘇為

尤甚震極而不自存矣未就五耳若下就於五

而震動之戒先于其鄰不待于其躬則无咎矣

夫于其鄰必藉婚媾之力焉有用其力而能已

於其言乎固君子所當順受而勿之有衡可也

良其背不獲其身行其庭不見其人无咎

晁曰艮止也時止則止時行則行動靜不失其時其道光明艮其止止其所也上下敵應不相與也是以不獲其身行其庭不見其人无咎也

背者心之後郭也靜止之極者更无復心心去而背獨存則止其背而已既空其心則空其身既空其身則空其人故居其室不獲其身行其庭不見其人空空之極也夫思曰睿睿作聖聖人之學以无思成其思而通天下之思无取於徒空也斯人之為艮也如是與時行時止者異矣聖人時止則止止非我也時也行則行行

易學卷七

平

非我也時也身有行而心常止明為光體光為明用此聖人所謂止也如而夫者止而止也竟无行矣故內不獲其身也上下敵應而无往來之與故外不見其人也是虛无寂滅之止而不可以治天下國家也僅无咎而已或言釋氏亦以斷滅為邪見了了常知為正果真空之中妙有出焉與前義正符愚以為釋本談空其所以起教者為生死一大事因緣而起則惟空之不得而所謂了了常知者知此空耳語雖兼乎妙有意實專於空空也吾道以其身公於天下不

為生死起教所謂知者知空而已哉而所謂空者空空而已哉是可得吾止彼止之辨蘇子曰所貴於聖人者非貴其靜而不交於物貴其與物皆入於吉凶之域而不亂也故夫艮聖人將有所施之艮止也止與靜相近而不同方其動而止之則靜之始也方其靜而止之則動之先也故曰時止則止時行則行動靜不失其時其道光明此言艮之得其所施者也施之於天下之至動是以為順施之於天下之至健是以為大畜今夫蕪山艮是施之於背而已背固已

易學卷七

主

止矣艮何以加焉所以為柅者為輔也所以為防者為水也今也不然為輿為柅為山為防不亦近於固歟故曰艮其止止其所也此所以不獲其身也上下敵應不相與也此所以行其庭不見其人也物止各於其所是果能止也哉背止於身身與之動而背不知也今我施止於物之所止有大於是物者則挾而與之趨矣我焉得知之故曰艮其背不獲其身其庭未嘗无入也有其人焉敵應而不相與則如无人是道也非向之所謂光明者也以為无咎而已右子瞻

之說云爾愚有取焉蓋聖門之所謂止者與二氏異二氏之止息緣斷際之謂也聖門之止止於至善所以應緣而非息緣所以善際而非斷際未嘗有身未嘗不獲其身未嘗有人未嘗不見其人非貴止貴其止於至善也若二氏則一切止而已且已止矣而又且其背此非一切止乎三代而上必已有是說而聖人非之故於咸曰咸其脢於艮曰艮其背而咸脢止於无悔艮背止於无咎斯見其不足之意矣易以變化為宗而聖人所貴擬議以成其變化也如以止而

易學卷七

三

已也未之難矣凡重卦皆上下敵應而獨於艮發之何也諸天地水火風雷澤之類皆有流動因仍之勢尚非敵比惟重山交抗而不相下故曰敵應

象曰兼山艮君子以思不出其位

人心最危而不知止聖人教以思不出其位止妄思也魯論以為曾子之言曾子之學篤實而近裏深有味於此矣夫思將以行之也於位无當安取於思雖探幽索遠乃學者事而總須歸於切近若事不着已理不靠實而徒揣摩彷彿

於意象影響之間是烏稱思何也出其位故也譬如行遠必自邇譬如登高必自卑所居在此所思在彼世豈有越跬步而千里駕轆刺而千歲者乎域吾心於規矩準繩之內而心始專放其心於鴻鵠弓繳之外而心不專必將履其事者責加於其身而得失憂虞迫於其外操心危慮患深必不能舍正而趨蹊遠利而就害必不能假人思為我思人亦不能以彼思代吾思必不能恃試思為已思淫過思為得思此思與此位適相脗合然後知其所止而稱乎其位何也

易學卷七

三

位以內不盡分者何限而人精神才力有窮不從苦心過鬼神亦不能通也夜以繼日猶恐失之尚安能溢於其外乎凡出位之思或以好大或以驚遠妄意名高以示能兼卒之與愚情慢不思者等為已謀則危殆為人謀則不忠洋洋乎若奇而捕風捉影汎汎乎亡有不惟敗事抑亦謬理究至位內位外兩成錯誤惟通於此者為能達於彼而兼內與外兩舉之者也初六艮其趾无咎利永貞象曰艮其趾未失正也事之當止者於其始而止之可也中道而止无

及矣初六陰柔懼其始於止而終於不能止也
故戒以利永貞

六二艮其腓不拯其隨其心不快象曰不拯其隨
未退聽也拯音拯

以咸之例例之則初趾也二腓也三股也四心
也四為隨百骸之所隨也心欲行則腓先動腓
最難止者而止之則其止甚矣夫初可以止而
二涉用事之時不可以止止則心之所之孰其
承之焉有心而能退聽於腓乎故曰不快

九三艮其限列其夤厲薰心象曰艮其限危薰心

易學卷七
五十四
也黃引
真反

限者身上下之際腰胯也此而止之則俯仰為
艱屈伸胡待上下判為二物若列純其夤者雖
有督力无所用之艱蹇困其天忿畏焚其和厲
薰心矣徒止之害如此善事心者時之而可

六四艮其身无咎象曰艮其身止諸躬也

不言艮其心而言艮其身艮其身則艮其心之
至者也知艮其身之不可則知艮其心之不可
安在其神變化而入聖賢止諸躬而已不能及
速

六五艮其輔言有序悔亡象曰艮其輔以中正也

高宗三年不言一言而殷道興成王三年不鳴
一鳴而齊國驚皆非偶然而已不然則臨朝淵
默尊嚴若神者亦可謂賢主矣

上九敦艮吉象曰敦艮之吉以厚終也

上九艮主而居艮終止之至堅者也敦篤實也
官怠於宦成志驕於意得學落於氣衰交攜於
白首晚節末路其難久矣厚於終止於至善所
以吉也敦臨敦復皆坤象艮山乃坤土而隆其
上者也故亦象敦凡上爻除井鼎外鮮吉惟艮

易學卷七
五十五
在上體者八皆言嘗統論之卦言艮其背不言

艮其心艮其背者艮其心之極也六爻不言艮
心而皆關於心艮其趾戒妄動也以其初故曰
未失正非予之也未失而已二當有為之時不
可艮矣腓不拯心而欲心退聽於腓乎此以止
一腓而移其病於心者也三當限處所以為屈
伸者此而止之不快尤甚又以止一限而移其
病於心者也四當心處而第言艮身身且艮焉
心可知矣无咎與彖辭同故曰止諸躬不能及
天下國家五所謂夫人不言言必有中者或謂

不能止心而能止其言故悔可亡夫安有不止於心而能止於言者哉不稱有序矣上六而稱敦艮非與其艮之極與其極而能動時行時止也故曰厚終咸主於感六爻每戒其妄動艮主於止六爻每戒其過靜

艮下
艮上

漸女歸吉利貞

漸者進以序而不迫之義異女在外將入而未歸艮男在內方止而未進有女歸以漸之象聘則為妻奔則為妾自納采問名納吉納徵請期親迎六禮備而後婚女歸之漸如此胡氏曰咸取女吉取者之占也漸女歸吉嫁者之占也然皆以艮為主艮止也止而悅則其感以正為取女之吉止而巽則其進以正為女歸之吉

彖曰漸之進也女歸吉也

下體一陽以艮進上體二陽以巽進皆漸之義進得位往有功也進以正可以正邦也其位剛得中也止而巽動不窮也

進得位者自二至五用事之爻位皆得正故可正邦而有功剛得中謂九五也諸爻之正亦可

謂得位矣案若五之得尊位故特言之皆釋利貞之義止於下而巽於上漸就甚焉其動何窮總釋卦爻之義

象曰山上有木漸君子以居賢德善俗

最漸者无過於木不能握而長居賢德以善俗豈一日之力哉居賢德集眾正也

初六鴻漸于干小子厲有言无咎象曰小子之厲義无咎也

鴻陽鳥而水居木落南翔水洋北徂志在千里而往來有時飛則長在前幼在後鳴聲相呼其

易學卷七

三十一

止巽不窮之義而以漸往者惟鴻有焉六爻取象亦自下而漸上云干水湄也漸于干則在下之象也鴻鵠未舉近人而易侮厲始无咎

六二鴻漸于磐飲食衎衎吉象曰飲食衎衎不素飽也衎反

鴻食呼衆而和鳴漸磐則進於干離人羣矣故飲食衎衎而和樂矣象言不素飽又彰其德也

二柔順中正而上有九五之應故有此象占

九三鴻漸於陸夫征不復婦孕不育凶利禦寇象曰夫征不復離群醜也婦孕不育失其道也利用

禦寇順相保也離去

陸平原也去磐而漸於陸進則進矣而不能安
非水鳥之所宜居也三无應而親四四无應而
奔三三務進而妄動故征則不可還四失守而
私交故孕則不敢育凶莫甚焉惟以此剛而禦
寇利耳三四兩爻巽艮之主也卦稱女歸吉而
此言凶者卦以兩體論巽女可以歸艮男而爻
貴正應四女不可以歸三男也利禦寇者以為
聚保故也蓋夫婦貴應而禦寇則秉承亦可占
法也

易學卷七

天

六四鴻漸于木或得其桷无咎象曰或得其桷順
以巽也

四以陰柔而進據三陽之上三能安為之下乎
三不安而四能安乎故如鴻之漸于木鴻趾連
而不能握枝非木棲者也桷平柯也得平柯亦
可少安矣因有順巽之德或得安寧之道也
九五鴻漸于陵婦三歲不孕終莫之勝吉象曰終
莫之勝吉得所願也

陵高阜也漸陸者尚失所居而況於漸陵乎三
之婦孕而不育而五之婦則歸而不孕或間之

故也然正應也漸必不窮也終諧其所願欲特
徐之耳二應五而為三所間故云

上九鴻漸于陸其羽可用為儀吉象曰其羽可用
為儀吉不可亂也陸宜

達雲路也高飛之翮長者在故曰可用為儀
儀則群羽皆有序矣安得而亂之

三三震上

歸妹征凶无攸利

彖曰歸妹天地之大義也天地不交而萬物不興

歸妹人之終始也

易學卷七

无

萬物之所以終而復始者天地交也人之所以
終而復始者男女交也故曰大義

說以動所歸妹也征凶位不當也无攸利柔乘剛
也說音

妹少女之稱先儒以為姪娣云以少女歸長男

未為害惟說以動乃不佳卦之稱歸妹以此位

不當者自二至五皆不得正柔乘剛者下體三

乘初二之剛上體五上乘四之剛蘇子曰歸妹

之爻男女皆易位柔皆乘剛此男所以說女而

致其情者權以濟事一用而止可也以此而征

則凶且男女皆不利也

象曰澤上有雷歸妹君子以永終知敝

夫長男之與少女偕也而能終乎君子謀其難終當慎其始取適於目前也而他日之患滋多記曰君子道人以言而禁人以行故言必慮其所終而行必稽其所敝哀公問於孔子曰冕而親迎不已重乎孔子對曰合二姓之好以繼先聖之後以為天地宗廟社稷之主君何謂已重乎天地不合萬物不生大昏萬世之嗣也冕而親迎親之也君子與敬為親舍敬是遺親也弗

易學卷七

手

愛不親弗敬不正愛與敬其政之本與此漸之所以為女歸吉而歸妹之所以與漸反也

初九歸妹以娣跛能履征吉象曰歸妹以娣以恒也跛能履吉相承也

九二眇能視利幽人之貞象曰利幽人之貞未變常也

蘇子曰歸妹以陰為君在兌則六三是也而初與二其娣也在震則六五是也而四其娣也所以為兌者三也故權在君所以為震者四也故權在娣權之在君也則君雖不才而娣常為之

用權之在娣也則娣雖無能為損益猶要其君

六三不中而居非其位跛眇者也其所以能履

且視者以初與二屈而為之娣也二者各致其

能於六三故初九曰歸妹以娣跛能履征吉九

二曰眇能視利幽人之貞已有能履能視之才

不以自行安為之娣使跛者得之以征眇者得

之以視豈非上下之常分有不可易者邪故物

九之象曰歸妹以娣以恒也九二之象曰未變

常也九二亦娣也其不言娣何也因初九之辭

也且跛眇者一人而為之視履者二人是二人

易學卷七

圭

者豈可以廢一歟故其象曰跛能履吉相承也

是以知其皆娣也已有其能而不自用使无能

者享其名則九二非幽人而何哉

六三歸妹以湏反歸以娣象曰歸妹以湏未當也

蘇子曰古者謂賤妾為湏故天文有湏女六三

不知其託行於初九而自以為能履不知其借

明於九二而自以為能視是以棄娣而用湏未

足以當娣也失二娣之助則以跛眇見黜而歸

矣歸然後知用娣故曰反歸以娣

九四歸妹愆期遲歸有時象曰愆期之志有待而

行也

蘇子曰九四六五之娣也以爲權在己故愆期不行以要其君君猶待之有時焉而後歸此其志以爲吾君必有所待而後能行者也

六五帝乙歸妹其君之袂不如其娣之袂良月幾望吉象曰帝乙歸妹不如其娣之袂良也其位在中以貴行也

婦人之性未有不妬者帝乙之妹歸而使其娣之袂良於己此非跛且眇而托之於娣也能居其娣故也以位則君娣所不敢加以德則中娣

易學卷七

三

所不能加故曰月幾望又曰以貴行若无以用其娣而娣橫加之欲不妬者亡有蓋四以才勝而五以德勝矣

上六女承筐无實士刲羊无血无攸利象曰上六无實承虛筐也

刲若圭反

娶婦以承宗廟祭祀也上六无應所求不獲女承筐无實未嘗承也士刲羊无血未嘗刲也虛有其名耳易利焉彖所謂征凶象所謂永終知敝者此矣或曰約婚不終之象不必不終即嫁非利秦穆姬占之矣或曰承筐无實食不續之

蠶也刲羊无血用已死之牲也

易學卷七

易學卷七

三

易學卷八

三三離上

豐亨王假之勿憂宜日中假更白反

王假之言王者至此時云爾豐有憂道焉而云勿憂蓋有智者皆能憂而空憂不如勿憂也當思其作為何如憂而或為勢格或為人掣雖起而救之濡緩不力或詆曰為大或詆曰妖言始於憂而終於不憂者皆是宜日中者日中則精明而照徹晷不久而宜勇圖固非庸君世主之所能為亦非良臣才士之所能為必王者也

易學卷八

彖曰豐大也明以動故豐王假之尚大也勿憂宜日中宜照天下也日中則晷月盈則食天地盈虛與時消息而況於人乎況於鬼神乎

豐之時宇內寧謐財力充衍王者際此有侈心焉挾小前人之制度而張大之矣夫萃用大牲也豐之尚大不可以暢人情乎而胡為憂之人情何饜之有務大而不休猶火之上炎而不止也為灰為燼可立而待至是而悵豐亨豫大之說之為邪何如早憂之之為便計乎憂之以為便計也則不宜徒憂而宜日中宜日中者宜照

天下也日既中矣无能挽之而東然當崇惜景光而日新其德洞察萬微沉幾默運反其多故之習而歸之寧一之域則不虛此日而可以永日何也日中則晷月盈則食天地盈虛與時消息人與鬼神盡然也乘其未晷而圖之猶可及也必曰吾如氣化焉何哉則其尚大也孰勸之而其不為照也就禁之氣化耶人事耶无貴於王者矣

象曰雷電皆至豐君子以折獄致刑折之舌反

蘇子曰傳曰為刑罰威獄以類天之震曜故易

易學卷八

至於雷電相遇則必及刑獄取其明以動也至於離與艮相遇曰无折獄无留獄取其明以止也

初九遇其配主雖旬无咎往有尚象曰雖旬无咎過旬災也

明動雖相資而明每患其不盡動每患其過以過極之動而乘不盡之明此豐之所以可憂也宜日中者欲其明極而動不極神明之不遺而默成之无迹也離之三明皆為震動所掩初九為九四所掩以其皆陽而非配也則欲發其掩

而不可得以其猶為配主也故往而從之縱使遲遲至於決旬理亦當合何咎之有十日為旬亦頗久矣而猶未為咎聖人恐其以不效自痛而寬之也雖然加因循焉亦非宜也故夫子又曰過旬災也不可无汲汲也尚如尚主之尚言雖非配而與配同

六二豐其蔀日中見斗往得疑疾有孚發若吉象曰有孚發若信以發志也蔀音部又步口反

九三豐其沛日中見沫折其右肱无咎象曰豐其沛不可大事也折其右肱終不可用也沫音妹折音舌

易學卷八

豐其蔀豐其沛豐其屋皆大其外以為可觀之狀而實妨於用反成障蔽之義星不晝見避日光也日虧則星見人蔽日而窺則星亦見茂林之下可以見星也翳日而覩星蔽大明而覩小明舍其昭昭而事其察察此正疑主之深疾凡蔽日者陰也六五以其陰蔽六二而又蔽九四故皆云豐其蔀上六以其陰蔽九三故云豐其沛而上又以其陰自蔽故曰豐其屋蔀蔽覆之物也沫小星也發發去其蔀也草棘曰沛謂沮洳之地草木繁多之所也蘇子曰蔀蔽之全者

易學卷八

也見斗闇之甚也沛蔽之不全者也沫小明也明闇雜者也六五之謂蔀上六之謂沛何也二者皆陰也而六五處中居闇以求明上六處高強明以自用六二之適五也適於全蔽而甚闇者也夫蔽全則患蔽也深闇甚則求明也力六五之闇不發則已發之則明矣故曰往得疑疾有孚發若吉以陰適陰其始未有不疑者也六二雖陰而離明之所自出也故始疑而終信也若夫九三之適上六則適於明闇雜者也用人則不能自用則不足故不可以大事也君子不畏其蔽而畏其雜以為無時而可發也為之用乎則不可不為之用乎則不敢故折其右肱以示必不可用而後免也

四

九四豐其蔀日中見斗遇其夷主吉象曰豐其蔀位不當也日中見斗幽不明也遇其夷主吉行也以初尚四故稱配主以四下降則稱夷主一也九四掩初九而已亦為六五所掩自非得賢共理而能啟其觀乎當此之時惟孜孜降接可耳位不當者所處非其地所遇非其時也六五來章有慶譽吉象曰六五之吉有慶也

宜日中之時惜分陰之不暇而況為障明妄動之計哉六五過動而明不足者也如能招來天下之英賢借明於人而慶譽歸於己矣

上六豐其屋蔀其家闔其戶闔其無人三歲不覿凶象曰豐其屋天際翔也闔其戶闔其無人自蔽也開苦反

豐其屋其明闇猶雜也至於蔀其家窺其戶闔其無人更何見乎從外觀之歸然翔於天際乃自蔽耳雄其才智謂天下无一可當吾意者而天下逃之楊子雲曰觀雷觀火為盈為實天收

其聲地藏其熱高明之家鬼瞰其室其謂是夫

旅小亨旅貞吉

彖曰旅小亨柔得中乎外而順乎剛止而麗乎明是以小亨旅貞吉也旅之時義大矣哉

旅六二六五二陰據用事之地而九三九四上九三陽游寓於其間所以為旅小者為主而大者為旅也旅安得大亨六五以柔得中乎外而順乎剛又止而麗乎明良賈深藏若虛君子容貌盛德若愚色斯舉矣翔而後集皆其事也故

曰小亨旅貞吉

象曰山上有火旅君子以明慎用刑而不留獄山上非火久居之虞旅而已圉圉非福堂也柰何令人久居取山之象而慎刑取火之象而不留獄可也

初六旅瑣瑣斯其所取災象曰旅瑣瑣志窮災也羈旅之世物无正主近則相依而已初六柔而在下不能自致於四而托旅於二既已細矣二復不能自振而待三則初為兩郎僅其細彌甚故曰旅瑣瑣勞則倍受其勞而莫之酬傷則先受其傷而莫之憐故曰斯其所取災

六二旅即次懷其資得童僕貞象曰得童僕貞終无尤也

即次則安懷資則裕得其童僕之貞心則无欺而有賴旅之最善者六二居中且正為即次上承九三之實為懷資下役初六為得童僕之貞心初雖四之應而四為三所隔終无徒取諸人之尤

九三旅焚其次喪其童僕貞厲象曰旅焚其次亦以傷矣以旅與下其義喪也喪去聲下同

以一陽統二陰而居下之上過剛不中故焚其
二之次喪其初之貞若是而能懷其資乎危矣
九四旅于處得其資吝我心不快象曰旅于處未
得位也得其資吝心未快也聲上

九四非過剛者又居上之下愈於九三遠矣然
視之六二終不及焉雖即其居處得其資吝而
我心猶未快居於非用事之地又初吾僮僕而
為人所事事事消解安能快也于處與即次稍
異資資財吝防衛之具

六五射雉一矢亡終以譽命象曰終以譽命上逮
也射食
易學卷八
七

善賈者明於輕重之數而以小物往大物來射
雉者矢必與之俱歸今亡矢則无獲也然善賈
者豈以一失利而遽已乎不患乎折閱而患乎
釋業人主亦如是不患乎失士而患乎不好士
六五柔得中而順乎剛吾知剛者必為之用所
失者少所得者大天下之顯名必歸矣自下之
歸之也故曰上逮

上九鳥焚其巢旅人先笑後號咷喪牛于易以象
曰以旅在上其義焚也喪牛于易終莫之聞也

去聲

焚其次甚矣焚其巢抑又甚焉同人先號咷而
後笑求同也旅人先笑後號咷棄其同也視喪
其僮僕又甚羊性輕躁可以易喪牛性順重不
可以易喪喪牛則喪其重資與終以譽命者又
殊以旅在上故也既窮大而失其居以為旅矣
又譁浪笑傲簡易輕脫為窮大以益之故凶終
莫之聞不可復得之意鳥旅物巢旅所離為科
上稿為火為牛旅之為言非獨商賈之謂凡去
國越鄉者皆是故曰親寡旅也旅又為眾為師
師出則旅寓而以群行故有眾義非謂旅為眾
也

䷛ 巽上

巽小亨利有攸往利見大人

象曰重巽以申命

上焉者不令而行其次令之必行至於重巽申
命君道弱矣德不足而用言剛不足而用柔一
柔之不足而重為柔以繼之巽之德與震殊抑
亦可以觀世矣

剛巽乎中正而志行柔皆順乎剛是以小亨利有

攸往利見大人

剛中正善矣而曰巽則鮮丈夫氣柔皆順乎剛又莫遠弼已者故止可小亨美惡不嫌同辭巽之所謂利有攸往利見大人與他卦必有間矣象曰隨風巽君子以申命行事

風善入物而隨又善入申命行事君子所以優柔丁寧以攻民之心也以柔道治天下也軍中之三令五申亦以至柔行其至剛也

初六進退利武人之貞象曰進退志疑也利武人之貞志治也

易學卷八

九

初六以柔順乎剛者也而在下益甚故常首鼠兩端進退不果其志疑矣宜以武人之貞治之所謂求也退故進之也勇有勇於敢者有勇於不敢者既曰武人之貞亦非必敢之謂

九二巽在牀下用史巫紛若吉无咎象曰紛若之吉得中也

牀人所安也尊者坐於牀而卑者拜於其下牀下卑者之處也九二以陽居陰因權之在初六也而巽以下之猶恐其未喻也而丁寧煩悉其詞以道達其誠意而祈其我諒夫恭近於禮遠

耻辱也此不亦耻辱乎而非然也初六民也民不可无下也孝子不諛其親忠臣不諛其君諛則人以爲罪而終身與民同是非同好惡人弗謂之諛不以爲罪此之謂民之父母也故申命行事紛若而得中也周官史掌卜筮巫掌祓禳卜筮所以占其吉凶祓禳所以除其災害史巫之辭多故曰紛

九三頻巽吝象曰頻巽之吝志窮也

質非巽而時當巽不能巽而強爲巽外雖屈於公議而內有崛強不服之心抑而行之復其故態頻巽則頻失而不免於吝矣處下體之窮也此與復六三同復以柔故進之曰无咎此以剛故激之曰吝

易學卷八

十

六四悔亡田獲三品象曰田獲三品有功也

據相君之位也而爲巽主事不幾於靡乎然四陽爲吾承乘焉此四陽者一爲君三爲臣譬夏田焉吾不爲詭遇而多獲禽以奉吾君无利用爲道德宗功名不足舉矣故曰悔亡三品者一爲乾豆二爲賓客三充君庖

九五貞吉悔亡无不利无初有終先庚三日後庚

三日吉象曰九五之吉位正中也先後皆去聲

為巽之主命之所自出也處得中正則盡巽之善而无勿巽亦无過巽貞而已矣故吉也悔亡也无不利也无初有終也眾美具也先庚三日後庚三日正无初有終之謂初雖未利而終歸於利轉移密運於其中而入人甚深取效甚遠若盤庚之三誥成周之諸誥是已

上九巽在牀下喪其資斧貞凶象曰巽在牀下上窮也喪其資斧正乎凶也

陽而習為巽者必且過巽三也三也上也均非

其性而矯之過者也惟九五能中耳而上九亦為巽在牀下夫二之巽在牀下巽於初巽於民也上之巽在牀下巽於五巽於君也巽於民不失為仁而巽於君則為道諛為從欲於上下之分為正於弼違之道為凶也

三三
兌上

兌亨利貞

丘氏曰嘗攷三女之卦聖人多以貞戒之離曰利亨貞巽曰利貞兌曰亨利貞皆以正言也三男之卦則不言貞震曰亨坎曰心亨艮曰艮其

背蓋陰柔之質多病於不正而陽剛能有立也象曰兌說也剛中而柔外說以利貞是以順乎天而應乎人說以先民民忘其勞說以犯難民忘其死說之大民勸矣哉說音悅下同

學始於說說而後能入治亦始於說說而後能服忘死忘勞非人情也而說者不自知其勞且死也不勞无以逸不死无以生是以勸而趨於勞且死也夫勸民與民勸相去遠矣是以聖人大之曰說之太民勸矣哉

象曰麗澤兌君子以朋友講習

兩澤相麗互滋以無悅也說疑於私而惟朋友之講習彼浸此潤各諧所欲不為私焉父師誨而不親兄弟親而不誨故朋友取象於兌澤

初九和兌吉象曰和兌之吉行未疑也

九二孚兌吉悔亡象曰孚兌之吉信志也

六三來兌凶象曰來兌之凶位不當也
九四商兌未寧介疾有喜象曰九四之喜有慶也
夫兌天地之柔氣也故彖戒夫貞而父每善夫剛心和而氣和氣和而形和形和而天地之和應之人所以與天下並生者惟是兌而所以自

娛養者亦惟是允舍是无樂乎其為人矣故允以言乎和之爲言釋躁平忿舍其浮氣而近於人情之謂也於初發之亦淺言之耳惟人情之是徇者於已多不情而有汎汎乎若浮萍之遇於大海者奚貴焉故進而言之於二稱孚允孚之爲言文與其實稱而事與其心借日月精誠金蘭氣味可以千里面談而久要平生者二居中具此德故其占不減於初而益之以悔亡善之也雖然宜有辨彼任俠之交然諾相死曷嘗不托之於孚而謂之貞可采故於四而發商

易學卷八

十三

父之旨朋友講習莫非商也而事有起於毫芒隱於獨知正與不正之端甚微而喜與疾之終千里此非有不推之介素定於胸中者疇能決之故君子商度於斯而不敢寧比夫粹然一出於正去疾而歸於喜則大快然後爲吾心之真父而吉與悔亡不足言矣故父未有不以剛善者也而剛者之於貞未易言也

九五孚于剝有厲象曰孚于剝位正當也

嘗謂都俞吁咈未足以見唐虞之盛盛安在哉稽於衆舍已從人子違汝弼汝无面從以叢脞

情墮相戒飭此其盛也猶未也疇咨歷試惇德允元知人則哲惟帝其難之此其盛也若君曰都而臣曰俞君曰吁而臣曰咈此孚耳未及所以孚也後之人主孰不各以其所孚爲賢而往往孚于剝悲夫知允之有剝而後可語善麗澤善商父矣

上六引兌象曰上六引兌未光也

蘇子曰六三上六皆兌之小人以陰爲質以說爲事者均也六三履非其位而處於二陽之間以求說爲兌者故曰來兌言初與二不招而自

易學卷八

十四

來也其心易知其爲害淺故二陽皆吉而六三凶上六超然於外不累於物此小人之託於无求以爲兌者也故曰引兌言九五引之而後至也其心難知其爲害深故九五孚於剝剝者五陰而消一陽也上六之害何至於此曰九五以正當之位而孚於難知之小人其至於剝豈足怪哉雖然其心蓋不知而賢之非說其小人之實也使知其實則去之矣故有厲而不凶然則上六之所以不光何也曰難進者君子之事也使上六引而不兌則其道光矣

三三坎下

渙亨王假有廟利涉大川利貞

彖曰渙亨剛來而不窮柔得位乎外而上同王假有廟王乃在中也利涉大川乘木有功也

卦獨有三與上之相應而非立事之爻也餘皆相左不稱渙乎然而可合者剛來居二能為五應柔往居四能為五比故亨也王乃在中親饗祀也禮曰君子之祭也必親身泣之有故則使人可也雖使人也君不失其義者君明其義故也其德薄者其志輕疑於其義而求祭使之必

易學卷八

十五

敬也弗可得已祭而不敬何以為民父母矣犯天下之難而可畏者惟大川堪巖窮堅非不可畏而失尚可以數計大川一失而盡舟於魚之腹矣此卦又有巽木乘坎水之象故有堅舟利楫而絕島可航无憂渙也

象曰風行水上渙先王以亨于帝立廟

水既難窮而加之以風奔騰噴薄勢渙然不知所聚矣雖然无舟楫耳有堅舟利楫而此風此水反為吾用絕影之國合為一家忠信可以蹈水此心即仁人孝子享祀之心也故先王以之

亨于帝立廟祭統曰凡治人之道莫急於禮禮

有五經莫重於祭夫祭者非物自外至者也自中出生於心者也心怵而奉之以禮是故唯賢者能盡祭之義賢者之祭也必受其福非世所謂福也福者備也備者百順之名也无所不順者之謂備言內盡於己而外順於道也忠臣以事其君孝子以事其親其本一也上則順於鬼神外則順於君長內則以孝於親如此之謂備唯賢者能備能備然後能祭是故賢者之祭也致其誠信與其忠敬奉之以物道之以禮安之

易學卷八

十六

以樂參之以時明薦之而已矣不求其為此孝子之心也祭義曰孝子將祭祀必有齋莊之心以慮事以其服物以脩宮室以治百事及祭之日顏色必溫行必恐如懼不及愛然其真之也容貌必溫身必詘如語焉而未之然宿者皆出其立卑靜以正如將弗見然及祭之後陶陶遂遂如將復入然是故慤善不違身耳目不違心思慮不違親結諸心形諸色而術省之孝子之志也故渙與萃相反而皆言假廟然其意同萃欲其萃而渙亦期之於萃也為其離披解散也

享帝立廟誠敬仁孝之至則幽可格散可聚也
享帝而與天神接立廟而與祖禰交皆聚已之
精神以聚其精神所以合渙也

初六用拯馬壯吉象曰初六之吉順也

蘇子曰九二在險中得初六為安故曰用拯馬
壯吉明夷之六二有馬不以自乘而以拯上六
之傷渙之初六有馬不以自乘而以拯九二之
險故象皆以為順言其忠順之至也

九二渙奔其机悔亡象曰渙奔其机得願也

剛來而不窮方在險中不暇歸五而且就初以

易學卷八

十七

為安終當亡悔也机人所凭者奔走其几不違

寧息而猶能以此自隨意度優暇亦可知矣

六三渙其躬无悔象曰渙其躬志在外也

渙之世人无常主六三雖與上為應而不暇于

遠投也志在濟渙而近附於四渙其已私惟天

下之能安社稷救生民者是予何悔之有

六四渙其群元吉渙有丘匪夷所思象曰渙其群

元吉光大也

渙之世人莫不就其近以為群其德大者其群
大其德小者其群小然惟小者合於大大者合

於一而後天下之渙可濟六四柔得位乎外而

上同者也以為天下方群而吾大臣亦為群鳥

乎可吾渙吾群而絕朋黨之累天下當服吾之

公而歸吾之心此所謂大善而吉也夫吾渙吾

群而天下亦各渙其群則惟人主之依而散小

群以成大群始也夷而平之終也聚而丘之其

為丘也非夷者之思所能及蓋不意夷之之為

聚如此大忠大公大智於此具見故曰光大也

丘之為言聚也

九五渙汗其大號渙王居无咎象曰王居无咎正

易學卷八

太

位也

汗有散意必取象於汗者汗從內出不可假亦

不可反者也大號則明命顯謨故渙之足以感

人又渙王居而不私其所積則天下之感恩懷

惠也尤切而渙可濟王居无咎者總上全文而

節之之語也

上九渙其血去逖出无咎象曰渙其血遠害也

去聲

時當渙極而上九出乎事外渙其傷害之處去

而遠出蓋世難既夷而身又有超世之行非蒸

民之明哲歟或曰遯宜從上經作惕

三三坎上

節亨苦節不可貞

彖曰節亨剛柔分而剛得中

夫乾純剛也坤純柔也純則无節今分坤五之柔而來三以節乾分乾三之剛而往五以節坤分則有節矣向也坤以柔居中柔安能節今以剛而得中則大君有甘節之吉而可以通行於天下矣

苦節不可貞其道窮也

易學卷八

九

味之甘者可常御而苦者不可常御稼穡作甘中央土也炎上作苦焦枯火也節已難循而益之以苦其道大艱雖一人能之終不可以率天下遠於人情而不可久墨子是也

說以行險當位以節中正以通

當位中正指五

天地節而四時成節以制度不傷財不害民

象曰澤上有水節君子以制數度議德行行下反

澤上有水陂塘之水也留之以為利不令其多

不令其寡

初九不出戶庭无咎象曰不出戶庭知通塞也塞

反則

九二不出門庭凶象曰不出門庭凶失時極也

有同事而異情者惟時為之節矣戶在內門在外如初即不出戶猶无咎也二乃不出門而凶此其節可削矣故節非有前期之可言也初知塞亦必知通二失其所為通亦必失其所為塞故發而中節天下之達道也傳獨以言語釋者行无弗從言始也言不密固凶而不言亦何以見志

易學卷八

十

六三不節若則嗟若无咎象曰不節之嗟又誰咎也

如三之柔不能節矣說極生悲又誰歸咎王輔嗣說无咎如此程沙隨王介甫謂不節者能嗟然自治亦无咎嗟與戚嗟若之嗟同又誰咎與出門同人象同

六四安節吉象曰安節之吉承上道也

有幾微勉強修持之意者不為安人孰不欲縱適而肯安於節乎以柔居柔而上承九五則心體俱順而與道融決

九五甘節吉往有尚象曰甘節之吉居位中也

王天下有三重不苦不辛調劑和平可嗜若飴故曰甘所以遠有望近不厭此无惡彼无射往有尚也

上六苦節貞凶悔亡象曰苦節貞凶其道窮也

過極而以苦節為貞故凶韓嬰曰山峻則不高水激則不深行礪者德不厚志與天地侔者其為人也不祥鮑焦之為人可謂不祥矣然與其不遜也寧固悔亦可亡

三三
巽上

易學卷八

三

中孚豚魚吉利涉大川利貞

中孚者信在於中也孚之為義從爪從子如鳥之抱子故乳亦從孚豚躁魚冥而可以感者孚故也忠信可以蹈水故利涉大川必利于貞者孚而不正无取于孚如盜賊相群男女相私士夫死黨小人出肺肝相示雖孚非正也

彖曰中孚柔在內而剛得中說而巽孚乃化邦也

全體則柔在內而中虛二體則剛得中而中實下說以從上上巽以信下皆孚義也中虛與中

實相遠矣然必合而成孚非實不能厚其體而非虛不能通其情也凡物兩兩相遇者必剛其

外而柔其內然後相合若外體虧盈或中心抵牾必不能合中孚卦形正如此柔在內而剛得中陰陽通和兩兩如符契也至于頤之卦形外剛太薄弟以象口

豚魚吉信及豚魚也

誠之至者金石開通信之深者金蘭契合故虎豹可擾而鷗鳥可游信及豚魚固其所也

利涉大川乘木舟虛也

易學卷八

三

易於巽在上而云涉川者必及木益與渙與此中孚以利貞乃應乎天也

人有能感豚魚而不能感天者動物易動天難淺言之一事之孚亦孚而究言之非正不稱孚也天者理之從出也惟天為正惟正合天以天之所出還以感天若天司其感而人司其應者故曰所以應天也必若此而後稱孚也

象曰澤上有風中孚君子以議獄緩死

孔子言獄事者多於離發之中孚全體似離故亦言獄項氏曰獄之將決議之既決緩之然後

盡於人心王聽之司寇聽之三公聽之議獄也
旬而職聽二旬而職聽三月而上緩死也故獄
成而孚輸而孚在我者盡故在人者无憾也
初九虞吉有他不燕象曰初九虞吉志未變也

君子之擇術必始於擇從生人百年為日幾何
所從一不慎改圖艱矣女之從人也士之擇交
也慎无易焉爾也故貞女无嫌于待年貞士无
嫌于待人而中孚之初必以虞虞者度也既度
其身又度其人審之又審而後委身則因不失
其親亦可宗矣若有他焉而不得其宗又若得

易學卷八

五三

其宗而不能宗下喬木而入幽谷安能宴然乎
哉不得則悔其始不能必悔其終也

九二鳴鶴在陰其子和之我有好爵吾與爾靡之

象曰其子和之中心願也和去聲 靡康同

鶴鳴於幽隱之處而其子聞之鳴聲自應以聲
交不必以形交精神往來中心通也好爵在我
而爾之係慕與我同出於誠然不必其在彼與
在此也由是觀之苟有孚於中无不應於外居
其室雖一言善而天與人交從之矣二五皆以
剛得中而臨柔在內之處孚信厚積而物莫間

之於二可以觀感於五可以觀應故聖人於此
發中孚感通之妙云

六三得敵或鼓或罷或泣或歌象曰或鼓或罷位
不當也

敵者非應之稱應則剛柔濟而相宜矣得敵者
偶非所偶諺所謂是儕是夥耳卦惟二陰而兩
兩相得以此之无常應彼之无常為躁為冥妄
倡妄和或鼓作或罷止或悲泣或歌樂為孚若
此不如无孚

六四月幾望馬匹亡无咎象曰馬匹亡絕類上也

易學卷八

五四

幾音機
上上聲

虞巽之始比說之終兩陰得朋乃與類行故為
月幾望之象而勢弗兼與從其類不能從其上
朋黨之所以妨正也不有喪朋之虞乎誠能絕
之而一意于上得所孚矣庶无咎焉

九五有孚攣如无咎象曰有孚攣如位正當也

人主以其身處天下之上而不得天下人之心
安所托其身乎必以至誠之心固結如拘攣然
始得无咎此卦中虛而二五中實五又為之主
則使一卦六爻如一氣然而靡不為之用者惟

九五也為上可望而知也為下可述而志也則君不疑于其臣而臣不惑于其君矣

上九翰音登于天貞凶象曰翰音登于天何可長也

名所以名夫實也猶長形立而名為長短形立而名為短有其名必有其實執其名而信其實名可久也乎故也陽性上達風體飛颺若中孚之上九謂之翰音翰音者音飛而實不從也翰音登于天與空俱銷而已故曰貞凶蓋求名之人豈其盡出于不正願如此而正必歸于凶齊

易學卷八

三

桓公假仁義以成霸而卒之蠱出于戶漢末諸君子互相標榜名愈盛而禍愈烈況下于此者吾誰欺欺天乎巽為雞雞曰翰音正取聲義

三三三
震上
艮下

小過亨利貞可小事不可大事飛鳥遺之音不宜

上宜下大吉

彖曰小過小者過而亨也

陰自外入據用事之地而陽不振於內謂之小過小過者陽衰甚之世也小者過而亨則大者失位而否矣

過以利貞與時行也

豈以小過之時而可以忘貞乎時止則止時行則行非貶道也

柔得中是以小事吉也剛失位而不中是以不可大事也

雖有真正豪傑不得居位用事而猶屢屢收補偏救弊之功幸矣貴之撥亂反正將安能之雖大事不可為而小小可幹旋處安得遂真而不為此聖人望人之意也

有飛鳥之象焉飛鳥遺之音不宜上宜下大吉上

易學卷八

三

逆而下順也

小過有飛鳥之象焉四陰為羽翼二陽為腹背方是時不可大事獨有高飛遠舉不在人間可遺之音耳而猶宜下不宜上如過恭過哀過儉之類是已故違桓桓之難者不以章甫辭王莽之聘者謬稱堯舜

象曰山上有雷小過君子以行過乎恭喪過乎哀

用過乎儉

三三三
震上
艮下

雷聲為山所障而不能大鳴小過之象也過恭過哀過儉則小過之時之貞也記曰恭近禮儉

近仁信近情敬讓以行此雖有過其不甚矣恭
寡過情可信儉易容也以此失之者不亦鮮乎
初六飛鳥以凶象曰飛鳥以凶不可如何也

因彖有飛鳥之象而著初六之占當有飛鳥之
孽夫飛鳥遺之音不宜上宜下上在上宜有凶
而初在下亦言凶何也貧不稱儉卑不稱恭寔
子不可為悅惟哀是謀耳何稱其哀如初六者
豈可以下而遺之音其凶宜矣小過之時申屠
蟠見幾而徐孺子烏得不逃響也

六二過其祖遇其妣不及其君遇其臣无咎象曰
不及其君臣不可過也

易學卷八

二十七

小過之時大抵以進為咎而二居用事之處不
能无進聖人於此立臣戒云六二以九三為父
九四為祖六五為妣若以上進為事而過其祖
遇其妣值其正應且得柔主亦可謂過而不過
然祖與妣皆君也一過一遇終所謂及其君也
若恪守其臣而一无所過則无咎此臣戒也抑
小過之時聖人患陰柔用事而裁之也或謂聖
人裁之不有意乎偏抑哉曰非然也陰之才本
非制天下之才妄用益滋其過裁之正所以免

其過而錫之福也

九三弗過防之從或戕之凶象曰從或戕之凶如
何也

大者方失位而九三以剛居剛恐其不免也必
也過防之而後可否則戕之者至矣六二爻詞
以過與遇相形而成文四上二爻亦然惟三又
以防與戕相形而成文不可以例拘

九四无咎弗過遇之往厲必戒勿用永自象曰弗
過遇之位不當也往厲必戒終不可長也

小過之時不宜上宜下而三四二陽皆不能无

易學卷八

二十八

過三以剛居剛固宜戒矣四以剛居柔張而未
嘗不弛也闕而未嘗不翕也无咎也故勉之曰
以若所為可謂弗過而適遇之矣往即過矣厲
而當戒毋膠守常道以為貞是終不可長也則
拙身以伸道乃所宜也孔子讀詩至正月之六
章懼然曰不逢時之君子豈不殆哉從上依世
則廢道違上離俗則危身世不與善而已獨行
之故曰非其時恐不得終焉此小過三四凶危
之說也

六五密雲不雨自我西郊公弋取彼在穴象曰密

雲不雨已上也

此爻如文王與紂之事故同小畜彖辭已上太上也上而不下之謂公弋取彼在穴者公指散宜生之屬穴指羗里以羗里在彼故稱文王亦為彼弋者以生絲繫矢而射巧取之之謂也小過卦體似坎坎為宮為隱伏故象穴上六弗遇過之飛鳥離之凶是謂災眚象曰弗遇過之已亢也

以陰柔居動極不復與人間相遇而直欲凌厲无前如飛鳥之離其群者此秦隋末主之為也

易學卷八

三九

初之飛尚凶而况上之飛乎天人之交棄也固宜

三三離下坎上

既濟亨小利貞初吉終亂

濟美詞也而曰既則濟已畢矣濟已畢將安之乎勢必復為不濟聖人所以患之也其為大亨者已往矣將來惟有小亨而不免於終之亂貞其可已乎貞猶可永其濟焉

彖曰既濟亨小者亨也

亨下脫一小字

利貞剛柔正而位當也初吉柔得中也終止則亂其道窮也

六爻皆得其位者惟既濟一卦若此之正而猶不免於終亂惡其既也柔得中謂中半也夫陰陽中半惟乾下坤上可理參居之必以柔廢故初吉而終窮此調停之所以必不可為治也

象曰水在火上既濟君子以思患而豫防之

水火二物相克亦相成火欲炎而反之于下水欲注而反之于上火不燥水不寒皆有所忌而不敢縱恣以成其功故防水必以火防火必以

易學卷八

三十

水而用水火之術在于上下之際故古者天子即位上卿進曰如之何憂之長也能除患則為福不能除患則為賊授天子一策中卿進曰配天而有下土者先事慮事先患慮患先事慮事謂之接接則事優成先患慮患謂之豫豫則禍不生事至而後慮者謂之後後則事不舉患至而後慮者謂之困困則禍不可禦授天子二策下卿進曰敬戒無怠慶者在堂弔者在閭禍與福隣莫知其門豫哉豫哉萬民望之授天子三策

初九曳其輪濡其尾无咎象曰曳其輪義无咎也輪欲行不以曳為功涉水濡尾則不利然曳於發軔之初而濡於未始離岸之際猶可為也中流則无及矣

六二婦喪其茀勿逐七日得象曰七日得以中道也喪去聲茀音弗

蘇子曰安樂之世人不思亂而小人開之開之有端必始於爭爭則動動則无所不至君子居之以至靜受之以廣大雖有好亂樂禍之人欲開其端而人莫之于蓋未嘗不旋踵而敗也既

易學卷八

三十一

濟爻爻皆有應六二六四居二陽之間在可疑之地寇之所謀而六二居中九五之配也或者欲間之故竊其茀茀者婦之蔽也婦喪其茀其夫必怒而求之求未必得而婦先見疑近其婦者先見詰怨怒並生而憂患之至不可以勝防矣故凡竊吾茀者利在於吾之逐之也吾恬而不逐上下晏然非盜者各安其位而盜者敗矣故曰勿逐七日得

九三高宗伐鬼方三年克之小人勿用象曰三年克之憊也

蘇子曰未濟方其未出于難也上下一心辟如

胡越同舟而遇風雖厲民以犯難可也及其既

濟已出於難則上之用其民也易以致怨而下

之為其上用也易以致疑故未濟之九四震用

伐鬼方三年有賞於大國而既濟之九三以是

為僨也未濟之主在六五而九四為之臣有震

主之威者也其威不用之於主而用之於伐鬼

方雖三年之久未見其克不克也而猶賞之以

大國者以難未平也若出於難則臣必用其威

於主而主亦疑其臣矣既濟之九三以九五為

易學卷八

三十二

主臣主皆強故曰高宗伐鬼方以見三之為五

用也雖以高宗之賢三年而後克之者既濟之

勢民安於无事而不可用也未濟之賞以大國

也豈嘗問其君子小人哉有功斯國之矣而既

濟則小人勿用蓋已疑其臣矣

六四繻有衣袽終日戒象曰終日戒有所疑也

反居

繻當作濡衣袽所以為塞罅之備也濟過半矣

戒之宜至卦取于濟故取象于舟

九五東隣殺牛不如西隣之禴祭實受其福象曰

東隣殺牛不如西隣之時也實受其福吉大來也
應劭云禘郊宗祖報五者國之典禮加以以社
稷山川之神有功烈于民者也前哲令德之人
所以為質者也天之三反所昭仰也地之五行
所生殖也九州名山川澤所出財用也非是族
也不在祀典淫祀无福是以太山不享季氏之
祭而易美西隣之禴云愚按殷人尊神率民以
事神先鬼而後禮周人尊禮事鬼敬神而遠之
商東周西於此著其義魯國之所以興亡不在
媚鬼神也時之為言中也夏祭為禴甚薄時也

易學卷八

三十三

不時則雖豐不為禴

六濡其首厲象曰濡其首厲何可久也

濡尾猶不可而况于濡首即汔濟矣其能免乎
然庶幾萬一之幸故不曰凶而曰厲

三三
離上

未濟

小狐汔濟濡其尾无攸利

汔許
反

既濟之未未濟之初也未濟則天下方有无窮
之事而君子當有无窮之心淺夫不知如小狐
汔濟而濡其尾老狐知之矣汔幾也詩外傳曰
官怠於宦成病加於小愈禍生於懈惰孝衰於

妻子察此四者慎終如始易曰小狐汔濟濡其
尾詩曰靡不有初鮮克有終

彖曰未濟亨柔得中也小狐汔濟未出中也濡其
尾无攸利不續終也雖不當位剛柔應也

未濟固有濟理故亨非隄下事必六五柔中之
時矣小狐不知犯難而行不續其終宜戒之哉
况六爻剛柔皆應則亨必有日慎毋為小狐可
耳

象曰火在水上未濟君子以慎辨物居方

水火異處雖无濟於用而亦可以无相害有可

易學卷八

三十四

法者

初六濡其尾吝象曰濡其尾亦不知極也

既濟之初亦嘗濡尾矣而幸无咎於此為吝者
何彼質強可以圖更舉而此柔索然也極者終
窮之謂事无大小必持終窮之心而後力有餘
諺云船抵岸未及半又云行行莫計程欲其心
專而力饒也不知其終窮而易之雖汔濟猶不
濟也而况於其始涉乎

九二曳其輪貞吉象曰九二貞吉中以行正也
取既濟之初詞而分見于未濟之兩爻以致丁

寧之意云剛中之德憂其進之銳而不憂其不進也故曳其輪而可矣涉之為傷大而輪之為傷小猶加曳焉所以深戒其妄為也

六三未濟征凶利涉大川象曰未濟征凶位不當也

既謂之征凶矣而復予其利涉者何夫未濟至三時可濟矣非其人則諉之耳凡人見吉利則一意進為而見凶咎則一意退不為是不知可為之中有不可為而不可為之中有可為也善為之而已初不與其涉二不與其征而三不與

易學卷八

三五

其征願與其涉隨時之義大矣哉

九四貞吉悔亡震用伐鬼方三年有賞于大國象曰貞吉悔亡志行也

蘇子曰九四有震主之威苟不用於鬼方則无所行其志矣震主者悔也貞於主而用於敵所以悔亡也

六五貞吉无悔君子之光有孚吉象曰君子之光其暉吉也

光出於形之表而不以力用者也卦之三陽莫相為用而惟五能用之蓋九二其應也九四與

上九其隣也居尊位秉離德當險未平之時三陽求用之日而虛中倚信咸盡其力才不必用世而能用用世之才故貞吉无悔為諸君子之光也

上九有孚于飲酒无咎濡其首有孚失是象曰飲酒濡首亦不知節也

節者事幾之適即所謂是也時至上九而不濟終不濟矣未濟之可濟者惟是節六五之信我與我之自信者亦惟是節我則飲酒若雲上于天飲食宴樂待其事會而乘之无咎之道也顧

易學卷八

三六

飲酒可矣而可至於濡首乎用兵者言始知處女敵人開戶後如脫兔忽不及踣此之為節間不容髮時乎時乎其再來乎沉湎則信我者與我之自信者失其所謂是矣故易者時也不可光時而有為不可後時而不為

易學卷九

繫辭上傳

天尊地卑乾坤定矣卑高以陳貴賤位矣動靜有常剛柔斷矣方以類聚物以群分吉凶生矣在天成象在地成形變化見矣斷丁亂反見賢通反

此孔子贊周易之第一語也夏易連山而宗艮商易歸藏而宗坤獨周易宗乾而配坤天尊地卑而乾坤定乾坤定則變化出而易行矣蓋乾坤定則曰尊曰卑而貴賤始異等天動地靜性有常然而剛柔始斷斷於是方術各以乾坤之

易學卷九

類而聚器物各以乾坤之群而分差數較然而得失異狀人事之吉凶從此生矣不特人事凡屬於天者輕清而成象屬於地者重濁而成形象者形之精華形者象之體質皆以乾坤既定而相乘相軋變化於是乎見矣夫乾坤毀易不可見定位則尊者降而下濟卑者騰而上升不自貴不自賤剛趨柔柔趨剛凶胎吉吉胎凶或自象而之形或自形而之象或象形自相革易變而從彼化而成此方在此則名此既趨彼即名彼分一為兩而兩復為一元氣之所以燿受

灌輸人情之所以循環欣悴莫不包裹囊括部分班理此周易所以首乾坤也繫辭每舉乾坤皆是贊周易之意

是故剛柔相摩八卦相盪鼓之以雷霆潤之以風雨日月運行一寒一暑

此所謂變化者也剛不獨摩柔柔不獨摩剛而剛柔亦自相摩故八卦亦自相盪雷霆風雨日月寒暑皆剛柔皆八卦皆摩盪皆變化

乾道成男坤道成女乾知大始坤作成物乾以易知坤以簡能易以鼓反凡言易簡者同

易學卷九

其於人類則乾為男坤為女其於人事則乾知始坤作成其於人德則乾易知坤簡能兩者立而事功出變化无窮矣弘覆於上而與物公溥氣機動於知覺之靈而始造天下之未有乾之事也親比於下而與物專近精神發於事功之會而卒成天下之有形坤之事也乾健而動便能始物而无所難故以易知坤順而靜皆從乎乾而不自作故以簡能

易則易知簡則易從易知則有親易從則有功有親則可久有功則可大可久則賢人之德可大則

賢人之業

體乾之易以宅心則皎然為人所共曉而易知
體坤之簡以作事則坦然為人所共趨而易從
易知則人信之為依歸而有親易從則人倚之
以建立而有功有親則始終不易而可久有功
則鉅細畢舉而可大可久則過人之德可大則
過人之業蓋道出於乾坤自然而无情欲知故
之累无以異人而人自不可及也勝人之謂賢
蘇子曰見其謂之聖人則隆之見其謂之賢人
則降之此近世之俗學古无是論

易學卷九

三

易簡而天下之理得矣天下之理得而成位乎其中矣

天地无心物之生成於天地者亦无心以无心
應无心故常清常寧寧人有心得天下有亂聖人
體乾坤之易簡以其心合无心凡所為兢兢業
業不敢怠遑者皆求還天下之自然而非騁智
行私好煩多事故理以无心自得治以无為自
神法省而不疑威厲而不殺俗樸而不爭无制
令而人從不使而成不禁而止此之知始作成
豈有限量成其人之位而與天地並夫以藐然

七尺之身使天下忘天地之為尊而尊之宜有
異人術而止一易簡蓋乾坤立而人道之變化
出也

右第一章夫天地自天地易自易聖人自聖
人豈相為謀哉而皆冥符焉夫道一而已
矣通於一萬事畢

聖人設卦觀象繫辭焉而明吉凶剛柔相推而生
變化

推通回反凡
言相推者同

聖人作易之初有卦而後有象有象而後有辭
有辭而後有占既有占復有變化而易理无窮

易學卷九

四

夫得之者吉失之者凶此理之常至於剛柔相
推而生變化變化生而吉凶之故多故方凶方
吉為悔為吝而舉三極之道

是故吉凶者得失之象也悔吝者憂虞之象也變
化者進退之象也剛柔者晝夜之象也

悔者不得於心而困衡之謂吝吝者氣奪而羞赧
之謂虞安樂也吉凶相對而悔吝居其中間悔
者吉端吝者凶端憂以召得而虞以感失也有
悔吝故能變化變化成復為剛柔反凶為吉之
幾全在於此變化生而吉凶无定故象進退剛

柔成而吉凶有定故象晝夜

六爻之動三極之道也

三極者天地人三才極至不易之理也自非變易何由得不易前章論變化至於易簡此章論變化至於三極皆明自然之所為也

是故君子所居而安者易之序也所樂而玩者爻之辭也

樂音洛

從變易至不易所謂序也而辭從此生

是故君子居則觀其象而玩其辭動則觀其變而玩其占是以自天祐之吉无不利

易學卷九

五

吉凶相對而君子獨受其吉非特趨避之審又有默會之妙造化在手中筮云乎哉

幾也

易者言乎象者也爻者言乎變者也

易文王所作卦下之辭爻周公所作爻下之辭全體有象逐節有變卦爻之辭言此而巳

吉凶者言乎其失得也悔吝者言乎其小疵也无咎者善補過也

凡言无咎者謂宜有咎而能无之也

是故列貴賤者存乎位齊小大者存乎卦

位謂六爻之位

辨吉凶者存乎辭憂悔吝者存乎介震无咎者存乎悔

介謂疑似之間聖人為之憂常指而示人焉欲人補過必震動其悔悟之心

是故卦有小大辭有險易辭也者各指其所之

反鼓

蘇子曰辭爻辭也卦有成體小大不可易而爻无常辭隨其所適之險易故曰易者言乎象爻

易學卷九

六

者言乎變夫爻亦未嘗无小大而獨以險易言者明不在乎爻而在乎所適也同是人也而賢於此愚於彼所適之不同也如此

右第三章論辭之通例

易與天地準故能彌綸天地之道

朱子曰易書卦爻具有天地之道與之齊準彌如彌縫之彌有終竟聯合之意綸有選擇條理之意胡氏曰彌之則萬合為一渾然无危綸之則一實萬分然有倫

仰以觀於天文俯以察於地理是故知幽明之故

原始反終故知死生之說精氣為物游魂為變是故知鬼神之情狀

衆人觀觀形聖人觀觀神達者從師學其規模形似章句矩式入門麤事而已若夫神巧惟其自詣也善易者仰觀日月星辰而知其躔度次舍燦然之文俯察山嶽河海而知其方隅脉絡秩然之理神明冥悟凡六合內外為幽為明雖无盡无極而性與天通知其所以然之故不爽矣人常懷生死之疑請循其本始從何來即知終從何去不足駭異人不駭生而駭死知生之

易學卷九

七

為精氣聚也聚而有不散者乎何怪焉是春夏秋冬四時行也知死生之說者不說生不畏死而有以處其生死矣自生民以來神姦物怪不可勝紀惟天下有道其鬼不神而聖人設教以為學者辨之无益徒滋疑貳令其專務民義敬而遠之知之不為多不知不為少也然世專以此惑人何不折衷於聖賢蓋物者鬼屬變者神屬鬼常與體魄俱故謂之物神无適而不可故謂之神精氣合則生及其死而精氣猶有存者則滯而為物此魄勝者也若夫魂勝者游移而

易學卷九

八

任其所之能變化而稱神也精氣為魄魄為鬼志氣為魂魂為神故禮曰體魄則降志氣在上又曰人生有氣有魂有魄氣魂魄會謂之生氣者神之盛也魄者鬼之盛也衆生必有死死必歸土是之謂鬼骨肉斃於下陰為野土其氣發揚於上為昭明君蒿悽愴此百物之精也神之著也謂人死時其魂發揚於上有昭明光景與溫然君蒿肅然悽愴之氣此神之所為也人死則氣散理之常也而伯有為厲以其用物弘取精多族大而強死故其氣未散人恨死卒死者有未散以煉養為事者有未散未散者或倚草附木以為妖孽古者諸侯有因國之祭為其先久主此國如齊太公祭爽鳩氏衛侯夢康叔謂相奪予饗晉侯夢鯀為黃熊入寢門皆以人主未散之故故人生生之資厚者氣勝志而魄強為鬼清明在躬者志勝氣而魄強為神惟聖賢生順死安有天下而不預也寧肯示靈饗求祭祀哉然祀之誠則无不降鑒焉故曰神之格思不可度思矧可教思子孫之于其先本同一氣冥冥之中自有昭格比于他人尤捷甚矣不獨

人爾物亦有鬼孔子既於陳夜有人長九尺餘
皂衣高冠大咤聲動左右子路引出與戰仆於
地乃大鯢也子曰吾聞物老則群精依之因
衰而至六畜之物及龜蛇魚鼈草木久者皆能
為妖怪謂之五酉五酉五行之方皆有其物酉
者老也故物老皆為怪殺之則已夫何患焉賈
誼曰萬物變化固无休息幹流而遷或推而旋
形氣轉續變化而蟪蛄穆无窮胡可勝言管輅
曰萬物之化无有常形人之變異无有定體或
大為小或小為大固无優劣得數者妙得神者
靈非徒生者有驗死亦有徵生者能出亦能入
死者能顯亦能幽此物之精氣化之游魂人鬼
相感數使之然由是觀之不獨莊生之繆悠與
佛氏之弘勝而始有是言也且鬼神之種多天
曰神地曰祗人曰鬼人鬼有散時天神地祗无
散時如山之怪夔罔兩水之怪龍罔象土之怪
犢羊正五酉之類時聚時散者也妖能馮石寧
不能馮血氣之屬乎斯又不足怪也輪迴之說
信有之乎是不可一端論有生而已散者有死
而尚存者總視陰陽之聚散為存亡而不可謂

再聚之氣即已散之氣又不可謂再聚之氣非
已散之氣要之原始反終則鬼神靈響亦有終
日惟天神地祗無終日耳故必謂无鬼神而傲
然不信頑然不事愈於沉迷而信俯僂而祈者
耳終非理也惟敬而遠之為善周公曰未可以
戚我先王漢文帝詔致敬无祈皆事鬼神之道
聰明正直而神福善禍淫思虞未啟鬼神莫知
山鬼不過知一歲事此皆可以測鬼神之情思
之又思鬼神將通之齊明盛服以承祭祀此皆
可以通鬼神之情乃若大禹鑄九鼎象神姦使
人入山林不逢不若以鎮其恐心皇士謂齊桓
公曰公則自傷鬼惡能傷公越巫詛董仲舒不
能傷而自斃胡僧詛傳奕不能傷而自斃狄仁
傑巡撫河南毀淫祠千七百所存惟夏禹太
伯季子伍負四祠亦无他災之及身可見人神
道殊彼此原不相及邪正理別相及亦不勝理
君子將裁成天地搏弄陰陽式序鬼神咸秩得
所安能舍已從鬼棄德就巫持人事而衡鬼事
德理刑政无二術矣如其氣未配道不若則能
避之此亦度德量力之事也淫祠无福神不歆

非祀民不祀非族是以隱公將祭鍾巫遇賊為
 氏二世欲解淫神閭樂劫弑仲尼不許子路之
 禱而消息之節平荀瑩不從桑林之祟而晉侯
 之疾間由是觀之則淫躁而畏者災自取之內
 省不疚者物莫能動以人事言不必以鬼神言
 亦靡二術矣謝顯道曰祀典之意可者使人格
 之不使人致死之不可者使人遠之不使人致
 生之致生之故其鬼神致死之故其鬼不神人
 以為神則神以為不神則不神知死而致生之
 不知知死而致死之不仁聖人所以神明之也

先王祭享是他意愚別三日齋七日戒求諸陰
 陽四方上下蓋要集自家精神所以假廟必於
 萃與渙如武王伐商所過名山大川致禱山川
 何知而武王禱之此以為有亦不可以為无亦
 不可有妙理於若有若无之間自家要有便有
 要无便无鬼神在虛空辟塞充滿觸目皆是為
 他是天地間妙用祖考精神便是自家精神也
 程子謂鬼神為造化之功用張子謂鬼神為二
 氣之良能意正如此蓋聖人實見得徹有質諸
 鬼神而無疑者豈待之以為福哉魂魄之說魂

依氣魄依體魄者陽神魄者陰神魄如火魄如
 水魄主經營魄主受納子產謂人生始化曰魄
 既生魄陽曰魂始化者略成形質初結胚胎於
 是成魄既成魄已漸漸能動而聚有陽氣以成
 魂凡氣體皆有神靈魂者陽之靈而氣之英魄
 者陰之靈而體之精也如口鼻呼吸是氣氣之
 靈處是魂視聽是體其聰明處是魄心之能思
 慮有知識身之能舉動與勇決敢為者氣之所
 為也為魂有記性不忘事擔當勇往不懈精之
 所為也為魄少壯血氣強魂魄盛老則血氣耗
 魂魄衰既死魂升於天以從陽魄降於地以從
 陰雖枯骨尚有靈魂靈易散魄靈難散魂靈智
 魄靈愚

與天地相似故不違知周乎萬物而道濟天下故
 不過旁行而不流樂天知命故不憂安土敦乎仁
 故能愛範圍天地之化而不過曲成萬物而不遺
 通乎晝夜之道而知故神无方而易无體知周之
知音智

天地與人一理也而人常不似物蔽之也變化
 亂之禍福劫之所不可知者惑之變化莫大於
 幽明禍福莫烈於死生所不可知者莫深於鬼

神知此三者則其他莫能蔽无蔽則人固與天地相似也具足此智可謂周物周物者常懷輕世之心以為是區區者不足為所謂過猶不及矣智愈大者心愈細必以道濟天下為懷故不過拘常不達者不解作為而以道為困又或通於道而窮於命无以自樂則安在其為周物達者旁行不流不諉天命樂天知命不逆天命故无憂濟天下者必有待於積使物各安其土而後厚之以仁因其耕鑿而富之教之然後其愛可廣豈一手一足能為无窮哉天地之化滔滔

易學卷九

十一

不竭聖人為之範圍而節度之使五氣順布八方同軌而不過萬物至多隨形而造就之使方圓大小各成其器而不遺晝夜相反而相資聖人洞幽通明知其非二而不眩故聖人之道與神易合神有在而无在惟易亦然而聖人無之也易无體故與天地準聖人盡易盡神故與天地相似此章文字看諸故字便知段落

右第四章

一陰一陽之謂道繼之者善也成之者性也仁者見之謂之仁知者見之謂之知百姓日用而不知

故君子之道鮮矣顯諸仁藏諸用鼓萬物而不與聖人同憂盛德大業至矣哉富有之謂大業日新之謂盛德知音智不知如字鮮息淺反

易學卷九

十二

聖人患道不易明而寄之於陰陽天地間无非陰陽舉其著如晝夜寒暑是已此晝夜寒暑者一休一作无端无倪神而化之與時宜之是故謂之道何則為其繼也繼者一與一相承之謂有繼而後乾坤不毀天地之心可見天地之於物盡欲安全而生成之有善而无惡所以稱道也以此成人則為性性之為言全而生之之謂也有此生即有此物有此物乃成此生故性出於天而无不善方其寂似无所有比其感萬善忽生何則人美生也性美物也不美不為人不為性此人道之所自来也顧道之稱渾成无餘而一入意見即破碎而多端人往往就其所見之偏而名之非也仁者曰天地之於物弘矣萬方而安全之者真无不覆載之體仁是道知者曰天地雖萬方安全物而栽培傾覆曷嘗不擇秋收冬藏曷嘗不殺惟知故然知是道之二言者皆是而皆非為其執也至於百姓曷嘗不生

死於是中而天機默應不能自言又昏然无所辨於心夫天下之有不善靡不從執與昏起也故非一陰一陽之義而君子之道鮮夫道何爲者也天地之大德曰生常以陰陽相濟停勻不偏顯暢諸仁布之萬有然其爲仁也至深極厚密運化機而莫知其用之所以然常鼓舞萬物使之若自爲生者而非若聖人有憂勞天下之迹可尋也夫以聖人之憂尚无所用之則何執與昏之有所謂以美利利天下而不言所利者故爲盛德大業之至而稱道也諸衆也顯諸仁

之時皆此謂也一陰一陽有不改意有不窮意有不不紊意有不測意孔子之語自明而後儒釋之者適增人疑程子謂道非陰陽所以一陰一陽者道也朱子謂陰陽迭運者氣其理則所謂道也程子又曰有形總是氣无形只是道陰陽氣也形而下也道太虛也形而上也朱子又曰天地之間有理有氣理也者形而上之道也生物之本也氣也者形而下之器也生物之具也先有理而後有氣氣積爲質而性具焉自形而上下言豈无先後二子之言如此愚誦之而不得其解夫理之言虛氣之言實氣之條理謂之理也惡可與氣對天地間豈別有理可以運是氣乎如莊子所謂孰主張是孰綱維是孰居无事而推行是意者其有機緘而不得已耶此語亦通而莊子乃假設之辭負活未定非若程朱二子所云實有指着也及謂道太虛也而无形則又難解鳶魚昭察不可謂无形也以物觀之即爲物以道觀之即爲道而謂之太虛可乎又判爲生物之本生物之具有先後之別皆難理會道猶路也路出於地不可謂路无形而地有

形也不可謂路為本地為具也不可謂路先而地後有路而後有地也理者條理氣則形器有物於此為先有形器而後有條理耶為先有條理而後有形器耶父子之親君臣之義所謂道也為先有父子君臣而後有親義耶為先有親義而後有父子君臣耶視曰明明作哲聰曰聰聰作謀所謂道也為先有耳目而後有哲謀耶為先有哲謀而後有耳目耶故一陰一陽之謂道語已盡矣不必復贅一辭矣

生生之謂易成象之謂乾效法之謂坤極數知來

易學卷九 之謂占通變之謂事陰陽不測之謂神

陽主生陰主殺陰雖殺之而一陽復生殺亦不如其生之多天地之所為一陰一陽者生生也易法之而陰生陽陽生陰其變无窮陽謂之乾如天之成象陰謂之坤如地之效法乾坤交錯而九六之數行極其數以知來謂之占數之變无窮也通之於人謂之事陰陽之循環非有期數之可定也或陰而陽又或陰而陰或陽而陰又或陽而陽幾不可以一端竟而途不可以一轍尋不可思不可為於思為求之不得於不思

我為求之不得於思不思為不為求之不得隨人事以合徵與天機而默應雖聖人不知其所以然神也至妙至妙道之名不足以盡之也蓋一陰一陽之謂道生生之謂易猶似有在而至於陰陽不測則无在而无不在必名之為神始盡也易雖作於聖人而兆於自然聖人之憂憂不合於自然耳雖曰有心而无為實則无心而无為故聖而不可知之謂神神不可知聖人亦不自知也成象有開創意效法者因而成之也

右第五童有道人言天生自然端正人為不端正此語可味

夫易廣矣大矣以言乎遠則不禦以言乎邇則靜而正以言乎天地之間則備矣夫乾其靜也專其動也直是以大生焉夫坤其靜也翕其動也闢是以廣生焉廣大配天地變通配四時陰陽之義配日月易簡之善配至德扶夫音

廣大虛名也所廣大者生也盈天地皆善機之流行生理之充溢也故在易為生生而在乾為大生在坤為廣生蓋天剛健之至其德善達故

靜則專一而无二動則直遂而不回生物則各盡分量而不限於小大生也地柔順之至其德善容故靜則翕輯而靡遺動則顯闢而无滯生物則隨處布滿而无所不周到廣生也廣大配天地而其中所蘊畜胡往而不合易簡之善配至德總收上文而言言如此至德出於一易簡而已吳幼清曰陽本實陰本虛也陽為氣陰為精陽成象陰成形陽主用陰主體則陽反似虛陰反似實是不然天之積氣雖似虛然其氣急勁如鼓皮物之大莫能禦故曰健曰剛曰靜專

曰動直則實莫實於天地之成形雖似實然其形疎通如肺氣升降出入於其中故曰順曰柔曰靜翕曰動闢則虛莫虛於地然則陽實陰虛者正說也陽虛陰實者偏說也

右第六章

子曰易其至矣乎夫易聖人所以崇德而廣業也知崇禮卑崇效天卑法地天地設位而易行乎其中矣成性存存道義之門知音

知翻空而易奇不正以禮則荒唐禮著實而難越不悞以知則拘曲狂狷之異也故兩者不可

缺一缺一則性不存而道義虧學有悟解處不厭窮高極遠通陰洞陽而崇之以達於天學有持循處宜依準蹈繩寸度尺揣而卑之以比於地悟解極故具圓神之妙而德可崇持循極故積蘊崇之多而業可廣故有天有地則定位不易而變化行乎其中聖人以知為天以禮為地虛實互用經權並行故本成之性益存而能起天下之所未嘗任天下之不敢溥博淵泉而道義流出一陰一陽性與道合德為日新之盛德業為富有之大業也

右第七章聖人所以有味於易者其說如此聖人有以見天下之賾而擬諸其形容象其物宜是故謂之象

賾雜亂也如雷風山澤健順動止之類皆物也至雜亂也而有時宜存焉聖人擬其形容而象其所宜以寄之於卦故曰象

聖人有以見天下之動而觀其會通以行其典禮繫辭焉以斷其吉凶是故謂之爻斷反

動人事之動也衆動之會雖紛拏萬狀而必有條理端緒可以通行者此之謂典禮理之大甲

而不可易者也通故可以轉凶為吉聖人觀其所聚而執其大中以發揮於爻辭故謂之爻

言天下之至賾而不可惡也言天下之至動而不可亂也擬之而後言議之而後動擬議以成其變

化惡鳥路反

物有宜故象言天下之至賾而不可厭事有禮

故爻言天下之至動而不可紊聖人作易之時

非苟而已擬之而後言議之而後動擬議精故

宜禮具而變化多也人之言曰經常而已安知

變化是未知變化非奇舉也要之於宜於禮則

易學卷九

變化備夫販婦皆有達節識重知輕則近道矣

如謂吾非聖人而遜之非也下文七條不過曰

慎曰同曰謙曰密曰无尤曰不為盜若斯而已

无奇也而奇在其中

鳴鶴在陰其子和之我有好爵吾與爾靡之子曰

君子居其室出其言善則千里之外應之况其邇

者乎居其室出其言不善則千里之外違之况其

邇者乎言出乎身加乎民行發乎邇見乎遠言行

君子之樞機樞機之發榮辱之主也言行君子之

所以動天地也可不慎乎

和胡卧反靡音麻行下孟反見贊通叔

有變化之擬議即有變化之感通无弗靡於好爵者

同人先號咷而後笑子曰君子之道或出或處或

默或語二人同心其利斷金同心之言其臭如蘭

號手聲斷丁管反

先號咷遠也後笑應也道不同而心同故也斷

金金不能間也利謂刃之利如蘭則有味之謂

初六藉用白茅无咎子曰苟錯諸地而可矣藉之

用茅何咎之有慎之至也夫茅之為物薄而用可

重也慎斯術也以往其无所失矣籍在夜反夫音扶

易學卷九

事惟慎之不得慎必有術矣无物不可用不在

厚薄

勞謙君子有終吉子曰勞而不伐有功而不德厚

之至也語以其功下人者也德言盛禮言恭謙也

者致恭以存其位者也

夫厚德之至者其自為也輕以約其為人也重

以周事至則不惜褰裳居人先事既又不惜遠

巡殿人後其才其智既贍此用而心則小心惟

恐人不食其賜而我獨私其有故常勇於建豎

怯於拜賜大讓如慢小讓如偽大則如畏小則

如愧其難進而易退粥粥乎若无能者不可以
恒量觀也天地職生成而不示德於天下者也
王者職蕃養而不責報於四海者也厚德之至
者其始辦此功也特起居食息之常而未嘗費
秋毫之力其既就此功也若鶴雀蚊蚋之過前
何足置齒頰而德色焉顧念已有功已則忘之
而人有功已不能忘之雖不自多而恐人愧其
寡故哀其多益其寡不待爭而讓不待取而予
德惟恐其不盛禮惟恐其不恭而名惟恐其歸
於已澤惟恐其不徧於人若慈母之哺子忘已

易學卷九

主

之饑也若明師之教弟子不患其勝已也故世
雖妬賢嫉能而斯人口不言功矣世雖忌盈疑
偏而斯人束身待命矣酬之不能辭則受不酬
亦不覲不能容則藏急而復使亦不匿生之以
為恩殺之亦不怨即有甚不肖之人既享其賜
復不患其妨則目之為椎輪樸車以備馳驅而
置之僻隅可也有終不亦宜乎盛德无死地固
理之常若是而猶不免於患則命矣
亢龍有悔子曰貴而无位高而无民賢人在下位
而无輔是以動而有悔也

當於未亢圖之亢何嗟及與謙正相反

不出戶庭无咎子曰亂之所生也則言語以為階
君不密則失臣臣不密則失身幾事不密則害成
是以君子慎密而不出也幾音機

聖人雖甚易簡亦甚謹密第與陰謀權計殊耳
世人不知托輕脫為易簡而詆慎密為機械所
以敗事

子曰作易者其知盜乎易曰負且乘致寇至負也
者小人之事也乘也者君子之器也小人而乘君
子之器盜思奪之矣上慢下暴盜思伐之矣慢藏

易學卷九

主

誨盜治容誨淫易曰負且乘致寇至盜之招也

伊尹太公耕莘釣渭作萬世入臣師孟子所稱
傳說以下皆起於微漢興諸臣起刀筆吏吹簫
鼓刀販繒屠狗僕御乞食窮老貧賤而附驥之
尾振鴻漸之翼以策勳庸繇茲而降往往皆是
何負之不可乘哉夫子於此而名為盜招為其
人小人不可長耳既忝簪紳必竊威福豈謂尸
大位為細事哉大凶濫官冗爵亡國之本何必
元兇巨憝始能為禍是故明主慎以名器假人
防亂源也

右第八章此章及下篇第五章見聖人讀易之法

天一地二天三地四天五地六天七地八天九地
十天數五地數五五位相得而各有合天數二十
有五地數三十凡天地之數五十有五此所以成
變化而行鬼神也

章首二十字原在開物成務條之首程子移此
甚當班固律歷志衛元嵩元包已引若此數以
十為斷必起於十指金木水火土五行之說易
本文所无不宜入解張氏曰天地自然之數盈

易學卷九

三五

虛消息往來不停變化雖妙而數有以成之若
月令所謂鳩化為鷹雀化為鵠草木乃茂草木
黃落可以曆數推而迎之此天地之數有以成
其變化也鬼神雖幽而數有以行之若其神勾
芒其神祝融其神蓐收其神玄冥各司其時各
治其職者此天地之數有以行乎鬼神也愚按
此章本義以天一地二條為河圖之數而因推
太衍過揲皆出河圖辨矣但疑孔子既論河圖
何為不冠以一語且河圖有論而洛書無論何
居如諸儒不言河圖亦自可解

大衍之數五十其用四十有九分而為二以象兩
掛一以象三揲之以四以象四時歸奇於扚以象
閏五歲再閏故再扚而後掛揲時設反奇紀
宜反扚即德反

自天一至地十總五十有五所以成變化行鬼
神者此矣易言乎成且行之聖人參天兩地而
倚數虛其參兩不用但用五十又虛其一不用
但用四十有九不虛不可行也虛天一地二天
三而衍之為萬有一千五百二十以至於无窮
故曰大衍之數非止以衍至五十為大衍也其
所謂象與下文所謂當皆適同之義非定有所

易學卷九

五六

取也又著用四十九實用四十八其一為掛然
掛非贅也初揲之時此策尚在奇偶數外再揲
三揲得此策而後奇偶可以均齊不掛則奇三
而偶一不齊矣最妙此一掛或謂再揲三揲不
掛者非

乾之策二百一十有六坤之策百四十有四凡三
百有六十當期之日二篇之策萬有一千五百二
十當萬物之數也期音
基

乾之策二百一十有六每一老陽爻得策三四
一十二并初掛為十三其過揲之策為四九三

十六六爻則二百一十有六坤之策一百四十
有四每一老陰爻得策三八二十四并初掛為
二十五其過揲之策為四六二十四六爻則一
百四十有四也乾坤合併為三百有六十與一
期之數符矣萬有一千五百二十者六十四卦
為三百八十四爻內陽爻百九十二得六千九
百一十二策陰爻百九十二得四千六百八策
可以當萬物也按期三百六十五日四分日之
一而第以三百六十策當之大略耳且萬物之
數可勝道哉故曰當者適同之義抑此論九六

易學卷九

二十七

老數也至於七八少數亦然少陽每過揲四七
二十八少陰每過揲四八三十二六爻則乾之
策百六十八坤之策百九十二合之亦三百六
十二篇之策亦萬有一千五百二十為老變而
少不變故用老所以稱老陽為九老陰為六少
陽為七少陰為八者正以過揲言之今以參天
兩地言之謂圓者徑一圍三三用其全方者徑
一圍四四用其半三三為九三二為六兩二一
三為七兩三一二為八亦可

是故四營而成易十有八變而成卦

四營謂分二掛一揲四歸奇也變即易也三變
成爻十八變成六爻凡七十二營

八卦而小成

謂九變而成三畫得內卦也

引而伸之觸類而長之天下之能事畢矣

長展兩反

謂已成六爻而視其爻之變與不變以為動靜
則一卦可變為六十四卦以定吉凶凡四千九
十六卦也

顯道神德行是故可與酬酢可與祐神矣

行下孟反

道隱而之顯行迹而之神應對萬物之求而助

易學卷九

二十八

成神化之功皆筮也

子曰知變化之道者其知神之所為乎

變化之道即上文數法是也皆出於自然而非
人之所能為故曰神易文多出於門人所記或
本有舊文而加夫子之贊故有子曰字

右第九章

易有聖人之道四焉以言者尚其辭以動者尚其
變以制器者尚其象以卜筮者尚其占

蘇子曰聖人之道求之而莫不皆有取之而莫
不皆獲者也以四人者之各有獲於易也故曰

易有聖人之道四焉而昧者乃指此以為道則過矣

是以君子將有為也將有行也問焉而以言其受命也如嚮无有遠近幽深遂知來物非天下之至精其孰能與於此嚮即嚮字與音預下同

此尚辭尚占之事抱著一叩而易之受人命也應甚捷報甚悉故非至精不能也言即命也自我告著曰言自著受我曰命

參伍以變錯綜其數通其變遂成天地之文極其數遂定天下之象非天下之至變其孰能與於此

易學卷九
參七南反
錯七各反

易變從一陰一陽起二生四四生八兩兩相待以至无窮其數方然未始不可參而伍之以為圓參伍者何一與二為二二與三為五由三五往而錯綜之至於无窮如關子明之說參天兩地者是蓋數有定在不問三數之五數之其歸同也以參伍通易之變而極其數方圓並舉經緯交雜遂可成天地之文定天下之象故易无所不攝其緒餘如律曆方技議緯士遁百家占筮之流皆原本於斯所謂天下之至變也此尚

變尚象之事

易无思也无為也寂然不動感而遂通天下之故非天下之至神其孰能與於此

以四者言易徒占書耳而稱聖人之道何哉夫易天下之至神而與聖人同體者也凡天下相酬酢者盡有心有趾未有默思與為而能酬酢者惟易不然无思也无為也寂然不動也然惟无感感即沛然通達而廓然遍天下之故鬼神不能測其機亦不能逃其機非天下之至神孰能與於此非卜筮之書也聖學也四者不可以

易學卷九

三十一

淺淺觀也蓋可以心知才力窺其彷彿存其影響者不稱无思无為无思无為者愈索而不可得不索而還自得者也故名之曰神彼一於无一於有或一无一有狎至而可以預循者不稱神樞機不圓故也或曰著无思无為故神人不能无思无為何所挾以通天下之故辭受取舍終柰何曰以有定待无定而不失其規矩準繩之常君子之所以於善性也以无定待无定而與一世同其波異端之所以於邪僻也理固有的學自有宗聖人不能舍規矩準繩而與

世同其波謂世波非无思无為中物而規矩準繩則无思无為中物也今夫草木雖一花一葉皆有巧妙文理似以規矩準繩信之而歷萬世无所改初從化工来不從思為来故萬古常然如從思為来安得萬古故惟无思无為與化工合而不失其規矩準繩之常也无思无為至淺近而至奇妙世莫能也吾黨作之一日作則一日神終身作則終身神曰无思无為可作乎曰胡為不可以其思為合其无思无為而已

夫易聖人之所以極深而研幾也唯深也故能通

易學卷九

三二

天下之志唯幾也故能成天下之務唯神也故不疾而速不行而至子曰易有聖人之道四焉者此之謂也幾音機

承上文言四者之用不可以淺淺窺至精者神聖人所以極深也至變者神聖人所以研幾也惟深故推見至隱而能通天下之志惟幾故決去疑貳而能成天下之務惟神故隨感輒應如表影桴響莫知其然而然不疾而速不行而至故曰易有聖人之道四焉者此之謂也蘇子曰至精至變者以數用之也極深研幾者以道用

之也止於精與變也則數有時而差止於幾與深也則道有時而窮使數不差道不窮者其惟神乎故曰極數知来之謂占通變之謂事陰陽不測之謂神而此二者亦各以神終之既以神終之又曰易有聖人之道四焉則彼四者之所以得為聖人之道以此也

右第十章夫大易不言有无言有无諸子之陋也而前輩言神无方易无體此童言无思无為不言无耶曰此非諸子之所言无也以此言无則論語所謂无意无必无固

易學卷九

三

无我无可无不可皆言无耶孔子嘗言三无无聲之樂无體之禮无服之喪此之謂三无夙夜基命宥密无聲之樂也威儀棣棣不可選也无體之禮也凡民有喪匍匐救之无服之喪也推此類觀之聖門之所謂无者非諸子所謂无彼謂萬物生於有有生於无无名天地之始有名萬物之母有之以為利无之以為用此无也非吾聖門之言也

子曰夫易何為者也夫易開物成務冒天下之道

如斯而已者也是故聖人以通天下之志以定天下之業以斷天下之疑

斷丁
亂反

文字之興從易書起五經皆出其後自有易而後物開其蒙務成於專道統於宗也

是故著之德圓而神卦之德方以知六爻之義易以貢聖人以此洗心退藏於密吉凶與民同患神以知來知以藏往其孰能與於此哉古之聰明睿知神武而不殺者夫是以明於天之道而察於民之故是興神物以前民用聖人以此齋戒以神明其德夫

知音知惟知來如字
與音願夫音扶下同

三

易有三德焉著无定其德圓而神卦有定其德方以知爻雖有定而錯然不齊其義變易以告人德統而義析故爻獨以義言義者德之制也此三德者素具於聖人之心无他心而獨含此潔淨精微之旨若持三德而澡雪之者其淵然深而不可測也則退藏於密无一迹之可尋其混然常而不為異也則當其吉亦好之當其凶亦惡之人之所患者亦患之亡以異於人也而神幾獨朗事至預知既有以待其來智慧宏深事去若亡仍无可迹之虞與昔之退藏於密

易學卷九

三

者不異若此者其猶古之聰明睿智神武而不殺者乎蓋德不足者待於殺德威自威威在怒外則不待殺聖人之心同太虛之无朕如日月之普照著卦爻在其胷中而无藉於易故愚人以其愚愚而聖人以其智愚非此人也孰能抉玄機剔鬼藏探要眇開顯蒙故天者死生禍福之府聖人既明之矣人者得喪憂虞之林聖人哀之而興著龜立下筮以前民用是故易聖人之所齋戒其心以神明天地之德者天地固欲濟民行而待聖人神明之也關子明曰神者易

之靈也靈應冥契不思而得強名曰神猶言神靈所應靈應无迹者也日月之明在乎天而所明在地易之神在乎道而所神在人

是故闔戶謂之坤闔戶謂之乾一闔一闢謂之變往來不窮謂之通見乃謂之象形乃謂之器制而用之謂之法利用出入民咸用之謂之神且夫以神人與神物胷中故有易安往不為易如一戶也而闔為坤闔為乾一闔一闢為變往來不窮為通寓於見為象托於形為器无非易者故制神物而用之謂之法以此利民出入而

咸用之謂之神從聖心之神來无物不神而况神物之靈昭昭也

是故易有大極是生兩儀兩儀生四象四象生八卦

卦大音泰

此畫卦之次序也極者至也无上故又尊曰太兩儀陰陽也一者陽儀也一者陰儀也儀者容也陰陽難狀故以一狀之也後人遂以天地為兩儀非矣兩儀生四象者陰陽復生陰陽也二者太陽之象陽上生陽也二者少陰之象陽上生陰也二者少陽之象陰上生陽也二者太

卦學卷九

圭一

陰之象陰上生陰也四象之上復生一陽一陰太陽之上為乾為兌少陰之上為離為震少陽之上為巽為坎太陰之上為艮為坤八卦之上復加重之為六十四卦然總之謂八卦也太極最難言有曰乾坤未判无象可見太衍未分无数可尋此足以狀之哉无者道家言非孔子言也易有太極明言有矣天下同歸而殊塗一致而百慮不有殊塗不言同歸不有百慮不言一致不有儀象不言太極欲知太極之狀盍迴合其始卒而繹之乎散太極為兩儀散兩儀為眾

易學卷九

圭一

散四象為八卦則合八卦即四象合四象即兩儀合兩儀即太極故太極者不分之陰陽而陰陽者已分之太極也太極者兩儀合之形而兩儀合之名也无處不存无時不在非此則陰陽不和同而往來廢矣若曰立於混沌之初超於陰陽之外不倚於陰陽而能生陰陽不可狀不可名則无也而无不能生有此徒影嚮之見逃詰難之詞耳或又比於屋極斗極天極之極顧此可以狀中極不可以狀太極太極者包裹陰陽而究於无極中極則至精至粹如樞如紐游於陰陽之內者也世人畫太極如環環无始末斷環而一之為奇二之為偶亦略似之然中極之極亦陰陽未判之名未始非太極則如環又不能摹也老子曰有物混成先天地生豈有先天地生物耶愚以為不破碎支離滯於一者天地不能先者也无思无為至易至簡非仁非智亦非百姓不與聖人同憂是混成物也以其无定在而謂之神以其有定在而謂之極聖人无此混成何緣得有二畫不明睹其宛宛在何云易有太極易者變易變易无極而實有極也太

極生兩儀者從不易生變易而破混成為二體也於是而分之又分則吉凶著而大業成要之未嘗无太極无太極則道不神而不可以為盛德大業故嘗謂混而為一者太極也或又謂太極者理陰陽者氣當初元无一物只有此理便會動而生陽靜而生陰此不可解之語以理論太極則太極之理分而為陰陽之理以氣論太極則太極之氣分而為陰陽之氣今謂理生氣吾不知也甚矣立言之難也孔子言易有太極是生兩儀周子遂言无極而太極太極動而生

易學卷九

三七

陽動極復靜靜而生陰靜極復動一動一靜互為其根分陰分陽兩儀立焉此不亦太詳而滯於器乎後儒言之遂真似夫婦父子子孫之傳可以人之名之者夢談哉將寄道於形容物色之間不得不有所指而執指以求言言愈多旨愈遠故水月鏡花吾猶恨其形期而後可信不可也

八卦定吉凶吉凶生大業

趨吉避凶是生大業天下之大業未有不從相持相勝中來者

是故法象莫大乎天地變通莫大乎四時縣象著明莫大乎日月崇高莫大乎富貴備物致用立成器以為天下利莫大乎聖人探賾索隱鈎深致遠以定天下之吉凶成天下之亹亹者莫大乎蓍龜

縣音玄探吐南反索色白反

天地不自運而四時修其序不自明而日月代其明有所不足而人主制其權聖人終其事天人備矣而莫為之通幽洞冥以振其怠決其疑則又有著龜効其神興之以前民用此聖人備物致用之大者

易學卷九

三八

是故天生神物聖人則之天地變化聖人效之天垂象見吉凶聖人象之河出圖洛出書聖人則之易有四象所以示也繫辭焉所以告也定之以吉凶所以斷也

觀賢遍反斷丁亂反

此就上文而申言之也神物著龜是已變化垂象則法象變通懸象著明者是已既言著龜又言圖書具闡天地之秘也四象即此四語非陰陽老少之四象也或言聖人作易未嘗取象於圖書而何以及圖書亦未嘗取象於龜何以及龜也即用著何嘗待著聖人自以其仰觀俯察

而得之耳心易之妙與造化冥合雖无著龜易書必作故易有太極是生兩儀兩儀生四象四象生八卦所謂神明天地之德者如此豈若後人之作補輳牽強哉

易曰自天祐之吉无不利子曰祐者助也天之所助者順也人之所助者信也履信思乎順又以尚賢也是以自天祐之吉无不利也

取自天祐之結上文亦第二章之意所謂定之以吉凶者信順之外无他設焉聖人心與天通故言天必歸之人而德淺者疑信相半至於常

易學卷九

三十九

人第知怨天而謂惠迪吉從逆凶盡家人言聖人設此為善誘耳不知此真聖人之所默會而津津乎有味之言也具有三德則不筮而吉自求多福福自来臻反是而索之鬼神鬼神即愛我能若之何

右第十一章

子曰書不盡言言不盡意然則聖人之意其不可見乎子曰聖人立象以盡意設卦以盡情偽繫辭焉以盡其言變而通之以盡利鼓之舞之以盡神書不盡言言不盡意而聖人甚愛天下不得

發揮以覺其蒙於是立奇偶二象亦自謂盡矣

而天下不能各以其意會聖人之意則又設六十四卦以盡萬變之情偽又繫辭於卦爻以盡其胸中之所欲言諸凡情偽之變則觀其所會而通之使趨吉避凶以盡其利又時時而鼓舞振作之使人手舞足蹈而莫知其所為以盡其神由意而象由象而言由言而書得其意者默而喻焉不然末如之何矣情偽者有情必有偽也繫辭焉以盡其言聖人之辭稽實理以待虛事故能盡其言也鼓之舞之使人不自知其手

易學卷九

四十

足之前以神合神天機默應故盡神

乾坤其易之緼耶乾坤成列而易立乎其中矣乾坤毀則无以見易易不可見則乾坤或幾乎息矣

幾音機

立象盡意之說何如凡奇皆乾凡偶皆坤有乾坤兩象而變化生所謂盡情盡言盡利盡神而稱易者於此具矣緼絮也易得乾坤而成易猶裘得絮而成裘離乾坤无易離易无乾坤故曰乾坤易之緼也

是故形而上者謂之道形而下者謂之器化而裁

之謂之變推而行之謂之通舉而錯之天下之民謂之事業

道固待形而著然不可於形求當於形而上求形即下矣可謂之器不可謂之道器之用有窮道則可以化裁可以推行可以成天下之事業而不窮故求於象則象求於言則言求於書則書惟形而上不容說輪扁所謂若有數存於其間而不可傳於人者得意於乾坤兩象之間可耳

是故夫象聖人有以見天下之賾而擬諸其形容

易學卷九

聖

象其物宜是故謂之象聖人有以見天下之動而觀其會通以行其典禮繫辭焉以斷其吉凶是故謂之爻極天下之賾者存乎卦鼓天下之動者存乎辭化而裁之存乎變推而行之存乎通神而明之存乎其人默而成之不言而信存乎德行

下孟反

象以物宜名爻以典禮名故可變可通以至於盡利盡神聖人未嘗不明示天下而非其人誰明之真其人則不言而信矣曰神明謂明不在見解而在神理曰默成謂成不在智達而在沉

潛不言而信審宜契理全體是易豈不見聖人之意乎

右第十二章從文求道道不可聞從道觀文其文乃顯毫釐底滯便歸凶咎之途上章論聖人以神明作易此章教學者以神明讀易也曰物宜曰典禮皆形而上者太極也神明默成非齋戒洗心不足以語此

易學卷九

易學卷九

聖

易學卷十

繫辭下傳

八卦成列象在其中矣因而重之爻在其中矣剛柔相推變在其中矣繫辭焉而命之動在其中矣吉凶悔吝者生乎動者也重平

八卦成列雖三畫而天下之象已備重之為六畫則效天下之動而靡遺矣蓋六畫既陳有剛有柔自有交錯推移往來變動之勢而愛惡攻取之情百出故聖人繫之以辭以明其吉凶悔吝而群動影響之報咸具凡吉凶悔吝不自生

易學卷十

必生於動爻有變動故有此占也

剛柔者立本者也變通者趨時者也吉凶者貞勝者也天地之道貞觀者也日月之道貞明者也天下之動貞夫一者也趣七樹反觀去聲夫音扶

剛柔本也變通用也有立本必有趣時有趣時必有勝負然必正者勝不正者負蓋天地之所以觀日月之所以明惟是貞耳天下之動雖多而要之於貞則一孰能舍正而別為一吉凶哉動合夫貞則動獲夫吉

夫乾確然示人易矣夫坤隤然示人簡矣爻也者

效此者也象也者像此者也爻象動乎內吉凶見乎外功業見乎變聖人之情見乎辭易以鼓反隤大回反見賢

爻象雖多繫於乾坤而止凡陽皆乾凡陰皆坤而乾坤之道繫於易簡而止易簡者乾坤之貞一也吉凶悔吝者生乎動故揲著求卦取夫動者占之爻象一變動乎內而吉凶即顯見於外理有固然觸之自應趣避得宜功業立見聖人所以諄諄焉繫辭而命之者欲人擬之議之就其功業蓋惟恐人不出於吉者聖人之仁而惟恐

易學卷十

人不出於正者聖人之義也不然而區區談吉凶則瞽師術士之為耳

右第一章言易所貴者動以正正甚易簡即易之所為立本而成列者也

天地之大德曰生聖人之大寶曰位何以守位曰仁何以聚人曰財理財正辭禁民為非曰義天地以生聖人以仁王者知聚人之本在於財易其田疇薄其稅斂搏節愛養以理其財而又立名定分以正其辭而又明刑勅法以禁其為非義也所以行其仁者也將舉聖人作易

經世之事而總言其道如此董仲舒曰王者欲有所為宜求端於天天道之大者在陰陽陽為德陰為刑刑主殺而德主生是故陽常居大夏而以生育長養為事陰常居大冬而積於空虛不用之處以此見天之任德不任刑也天使陽出布施於上而主歲功使陰入伏於下而時出佐陽陽不得陰之助亦不能獨成歲終陽以成歲為名此天意也王者承天意以從事故任德教而不任刑刑者不可任以治世猶陰之不可任以成歲也仲舒此論悉大德曰生之義矣學者總繼善成性之論復見天心之論而詳味之當知天地之心果在於生不在於殺或曰物過盛而當殺不殺天地何能容芻狗之說蓋亦近理大德曰生設教然耳曰毋患天地之不能容自鴻荒至於今不積矣蓋盈虛消息之氣相半人雖求生而為生甚難益之以必消之氣故存之與亡正相等如又殺之消當更多易書中陰陽分半也聖人不聽其自分而常扶陽抑陰以為生之甚難而殺之甚易也自復至乾而姤而坤凡十二卦而无陽者獨坤一卦此一卦足以

敵十一卦矣故无陽之卦居十二卦之一不為少居六十四卦之一不為少天下之惡人居億兆人之一不為少人之惡念居萬念之一不為少毋言殺也又因此可以論性聖賢道其常而好立議論者修辭多偏孟子固曰不揣其本而齊其末方寸之木可使高於岑樓夫以六十四卦亦有一无陽者在億兆人中豈无一惡人在而必持以證性惡真偏僻也性善大率之詞也好生亦大率之詞也必舉天地无一殺而後信好生過也必舉天下人无一惡而後信性善過也善惡寒溫雖雜而善且溫居多常也天下非无理外之事而理內之事必百之九九

王去聲

王昭素謂與地之間諸本多有天字未必然司馬貞史記補引此亦无天字此言聖人作易之始若河圖洛書亦仰觀俯察中一事耳夫畫卦書非庖犧不能也若夫網罟等作何必聖人一

智者可創而所以斟酌其宜必聖人也且聖人能為之而能不為以待夫時之自為時乎未至聖人不先故非後聖人能加於前聖人前聖人能留以俟後聖人也雖蚩尤羿桀紂之暴也亦有所作作何必聖人顧作而仁者必聖人也作結繩而為網罟以佃以漁蓋取諸離罟音古佃音田上言聖人取物而成卦下言聖人取卦以成物孰先耶孰後耶知者復通為一謂因離而制網罟可也謂因網罟而名離亦可也陽陷陰中為陷陰履陽中為麗陷者不宜陷之辭而麗者適相遭之義陰陽之別也網罟取離者取遭罹之義且網罟多目之物

包犧氏沒神農氏作斲木為耜耨木為耒耨之利以教天下蓋取諸益斲陟角反耨音似耒力對反耨奴豆反益民生者莫大於耕又震巽二木行於春也日中為市致天下之民聚天下之貨交易而退各得其所蓋取諸噬嗑

市合取其音

神農氏沒黃帝堯舜氏作通其變使民不倦神而化之使民宜之易窮則變變則通通則久是以自

天祐之吉无不利黃帝堯舜垂衣裳而天下治蓋取諸乾坤

垂衣裳不獨昭无為亦以時无為而制聲名文物與天下共循之以止邪僻於未萌也象乾坤者乾坤變化之門易簡而理得

剡木為舟剡木為楫舟楫之利以濟不通致遠以利天下蓋取諸渙剡口姑反利以舟反木在水上合渙渙舟楫利涉大川乘木有功也服牛乘馬引重致遠以利天下蓋取諸隨

獸之可御而使者莫如牛馬服之乘之使隨人以為利

重門擊柝以待暴客蓋取諸豫重平聲柝也洛反豫怠之時宜不忘危故有建侯行師之占

斲木為杵掘地為臼臼杵之利萬民以濟蓋取諸小過斲丁緩反杵昌呂反掘其曰反食不厭精小事之過詳者

弦木為弧剡木為矢弧矢之利以威天下蓋取諸睽

此合睽之具也故有張弛之占

上古穴居而野處世聖人易之以宮室上棟下

宇以待風雨蓋取諸大壯

震風凌雨弗能侵人其爲壯大矣

古之葬者厚衣之以薪葬之中野不封不樹喪期
无數後世聖人易之以棺槨蓋取諸大過

惟送死可以當大事无嫌過厚

上古結繩而治後世聖人易之以書契百官以治
萬民以察蓋取諸夬

古之結繩非以合契記其遺忘而已而自不相

讓也後世有讓而所治者又益衆遺忘益多遠

近前後不可以相考所以討官邪蒐民隱者莫

易學卷十

如書契雖有深文舞文便文具文諸失而所得

終多舍是无以決矣

右第二章文字之興起於卦畫當是時夏天

下之義理而載之於易書舉易書之義理

而施之於政事比之結繩不啻詳矣今人

謂十三卦取象不倫耳而時以爲倫也禮

運孔子曰我欲觀夏道是故之杞而不足

徵也吾得夏時焉我欲觀殷道是故之宋

而不足徵也吾得坤乾焉坤乾之義夏時

之等吾以是觀之又曰昔者先王未有宮

室冬則居營窟夏則居橧巢未有火化食

草木之實爲獸之肉飲其血茹其毛未有

麻絲衣其羽皮後聖有作然後修火之利

范金合土以爲臺榭宮室牖戶以炮以燔

以烹以炙以爲醴酪治其麻絲以爲布帛

以養生送死以事鬼神上帝皆從其朔夫

朔者初也如不忘太羹玄酒之類也樸散

而爲噐噐而不可復還乎其初聖王之於

制作未嘗忘其初也而夫子又謂得於夏

時之等坤乾之義則亦猶此十三卦之謂

易學卷十

也夫

是故易者象也象也者像也畧者材也爻也者效

天下之動者也故吉凶生而悔吝著也

因上文論制噐尚象而言易者象也所謂象者

像神明之德像萬物之情以彼方此之謂也此

伏羲之易也畧舉一卦所具之材而繫之辭以

言其全體爻則廣舉天下之群動而繫之辭以

言其一節此文王周公之易也更三聖人是故

吉凶生而悔吝著令人可趨可避也材可用而

未離於樸天下之動則雕琢多而情僞无乎不

有皆廣此象以告人者

右第三章

陽卦多陰陰卦多陽其故何也陽卦奇陰卦偶其德行何也陽一君而二民君子之道也陰二君而

一民小人之道也

孟行反

震坎艮陽卦也而多陰巽離兌陰卦也而多陽
易故哉萬物之情賤多而貴少陽卦以一奇稱
為得不多陰陰卦以一偶稱為得不多陽然陰
陽雖貞勝而无兩大陽君道也陰民道也人盡
民也君一而已不可多也陽卦一君而二民此
君子之道常道也陰卦二君而一民則小人之
道非常道也易所以扶陽而抑陰也

右第四章

易曰憧憧往來朋從爾思子曰天下何思何慮天
下同歸而殊塗一致而百慮天下何思何慮日往
則月來月往則日來日來相推而明生焉寒往則
暑來暑往則寒來寒暑相推而歲成焉往者屈也
來者信也屈信相感而利生焉尺蠖之屈以求信
也龍蛇之蟄以存身也

信音申蟄紀縛反

老子曰禮者忠信之薄而亂之首禮尚往來來

而不往往而不來則人不勝責望而攘臂以仍

之周公固病之矣故曰憧憧往來朋從爾思天

下何思何慮哉心為萬物起而本无心情為萬

事作而本无情雖愚夫愚婦盡然也不必聖賢

東轅西轍南輪北蹄所繇雖殊塗而其為適國

都同也轅者或推之或挽之或扶持之轍者或

柁或帆或槳或篙毋不慮為舟車用一也塗為

同分而未嘗有分慮為一起而未嘗有慮夫何

思何慮蓋往不得不往來不得不來而非有為

往來者往自能感來來自能應往而非有為感

應者日月往來而明生寒暑往來而歲成往即

來之屈來即往之伸屈伸相感而利生自然而

然无容思也尺蠖之以屈而求伸也龍蛇之以

蟄而存身也物自發其天機也彼惡知所以然

惟人有知有知則鑿其機故以往感來以求感

往而不勝其計度之私自然者以滴此用知之

過也聖人之學非黜知而不用取合自然故神

化天人无所不合思慮不无而終无一思慮所

以立感通之極也

精義入神以致用也利用安身以崇德也過此以

往未之或知也窮神知化德之盛也

是故君子知无往无来之謂義而究之於无心
知自往自來之謂義而究之於无心之心義不
以无心裁不以有心裁天則也天則之謂神妙
而用之之謂化究其義至於極精而入神則致
之於用而无所不利利用則可以安人可以自
安而德可崇凡可以安人而不足以自安可以
自安而不足以安人皆非義也義者劑量天下
之權衡也精於權衡者不操一心以為平而惟
物之自平雖有偏心不怨權衡馴會之所致

易學卷十

二

人歸者為其持无心之平也進於是則觸手之
所提觸目之所揣不爽錙銖幾於神而用益利
身長无患而人益來歸此以无往來而致往來
於不窮者也守此道不廢亦可為感應主而况
於過此者乎故曰窮神知化德之盛也蓋入神
者猶二之窮神而天不能為之制矣淺言之為
義深言之為化窮神則知變化之道矣德盛而
崇非所言矣无心之盡以至於无心之不盡耳
少容心焉譬之一塵亦塵而太虛為之障吾未
見其能通天下而不隔少不盡心則又厭塵離

塵吾未見其能通天下而不隔未合自然故也

經文言貞而比言義義所謂貞也一也

易曰困于石據于蒺藜入于其宮不見其妻凶子
曰非所困而困焉名必辱非所據而據焉身必危
既辱且危死期将至妻其可得見邪

妄攻不可以干名妄托不可以安身

易曰公用射隼於高墉之上獲之无不利子曰隼
者禽也弓矢者器也射之者人也君子歲器於身
待時而動何不利之有動而不括是以出而有獲
語成器而動者也

射食亦反隼極
反括古括反

易學卷一

三

人徒見君子之得志而不知其所積者百所發
者纔一所待者百所獲者纔一无試不可而始
收一試之效器焉可不藏而時焉可不待乎不
知合變者不可以師張一目之羅不可以求鳥
子曰小人不恥不仁不畏不義不見利不勸不威
不懲小懲而大誡此小人之福也易曰屢校滅趾
无咎此之謂也

禮不下庶人刑不上大夫非謂禮不可施於庶
人刑不可加於大人也必有德者然後命為大
夫稍失諸禮不稱其服而况於刑故刑不上大

夫慎用有德也信義行於君子而刑罰加於小人治小人必刑之而可愛之深則治之早成而後治所傷必多故撻笞不可廢於家刑罰不可息於國征誅不可偃於天下皆所謂小懲而大誠也

善不積不足以成名惡不積不足以滅身小人以小善為无益而弗為也以小惡為无傷而弗去也故惡積而不可掩罪大而不可解易曰何校滅耳凶何河可反

美惡之極乃精神之所會而氣機必通如此而

易學卷十

十三

不足以成名滅身乎

子曰危者安其位者也亡者保其存者也亂者有其治者也是故君子安而不忘危存而不忘亡治而不忘亂是以身安而國家可保也易曰其亡其亡繫於苞桑

倚伏之幾本如此正言若反

子曰德薄而位尊知小而謀大力小而任重鮮不及矣易曰鼎折足覆公餗其形渥凶言不勝其任也知去聲鮮上聲折之說反

德薄者不能強而厚知力小者不能拓而夫貴

乎自量則屠羊說之所以稱也

子曰知幾其神乎君子上交不諂下交不瀆其知幾乎幾者動之微吉之先見者也君子見幾而作不俟終日易曰介于石不終日貞吉介如石焉寧用終日斷可識矣君子知微知彰知柔知剛萬夫之望

先見之見同現

至人於凡事之交焉然而來倖然而往雖意象紛綸眩惑萬方而輕重緩急等差降殺潛行而不室宜會而不糾若素嘗較量於尺度權衡而停審之極又神觸神覺神覺神應若手自持足

易學卷十

十四

自蹈取物於掌股而不勞若飲食起居而忘其為鉅大艱難不常有之事顧盼即起而致行之不疑此非一靜定之力一觀察之功一師友之琢磨一朝夕之練養也非至神孰能之夫子於此姑因豫六二而以上下誥讀立例耳人之凶德无不由豫樂始者豫樂則神迷而見小无揆度義理自處處人之哲惟君子能見其吉幾而所處常於吉地如上交主敬而敬隣於誥下交主和而和隣於瀆疑似之間最難明也由君子視之如表石以為介觚稜在目何待於遲回終

日而後識哉故知微而微知彰而彰知柔而柔知剛而剛上不忘敬終不為諂下不廢和終不為瀆推此類言之吉可知也稱神而為萬大望不亦宜乎

子曰顏氏之子其殆庶幾乎有不善未嘗不知知之未嘗復行也易曰不遠復无祗悔元吉復行之反

於幾處透徹則定靜安慮而得其所止幾者兩間止者中極惟顏子殆庶故能擇一善於不善之中

易學卷十

五

天地絪縕萬物化醇男女構精萬物化生易曰三人行則損一人一人行則得其友言致一也

天下有可以多人者有不可以多人者子張曰君子尊賢而容衆嘉善而矜不能此欲多人也子夏曰可者與之不可者拒之此不欲多人也今人兩是之而不能決孔子曰泛愛衆而親仁曰母友不如己者曰益者三友損者三友曰商也日益賜也日損則可以得友之說矣務實用者不在多廣忠益者不可少能御多則多而可不能御多則少而可惟益者之為貴

子曰君子安其身而後動易其心而後語定其交而後求君子修此三者故全也危以動則民不與也懼以語則民不應也无交而求則民不與也莫之與則傷之者至矣易曰莫益之或擊之立心勿恒凶易其心之易以鼓反

從井不可以救徒手不可以援安其身而後動也乘怒不可以罰乘喜不可以賞易其心而後語也不信不可勞人不說不可犯難定其交而後求也

右第五章

易學卷十

十六

子曰乾坤其易之門邪乾陽物也坤陰物也陰陽合德而剛柔有體以體天地之撰以通神明之德其稱名也雜而不越於稽其類其衰世之意邪拙

六十四卦皆從乾坤出陰陽合德而剛柔之性情著於是天地之撰神明之德无乎不備而為變化門其書雖稱名厖雜而莫能越乎陰陽之外也然非衰世則安得厖雜亦安用厖雜人病而求藥天下亂而後求治不亂不求治也不病不求藥也聖人之心痼矣

夫易彰往而察來而微顯闡幽開而當名辨物正言斷辭則備矣夫音扶斷

凡天地之撰神明之德皆陰陽已往之迹所謂知來以此知之耳而又以之微顯闡幽又推而以此之當名辨物正言斷辭无不備矣故曰雜而不越常人見其然而易以為不然常人不可見其然而易以為然故曰微顯闡幽發其義而當之以名名之不足而辨物以象之物之不足而正言以範之言之不足而斷辭以決之故曰備意盡辭盡无復餘也

易學卷十

七

其稱名也小其取類也大其旨遠其辭文其言曲而中其事肆而隱因貳以濟民行以明失得之報中丁仲反行下孟反

此覆上文而贊之也易之稱名如黔喙果蓏之類雖至微小而取類之意不小微顯闡幽則其旨遠而經緯爛然其辭又文言非徒正而已委曲而中理又以曲顯正物非徒辨而已肆雜而幽隱无一而不辨此皆因陰陽二物而承天濟人使民先事而知失得之報決行勇趨而不怠者也所謂雜而不越彰往而察來如此

右第六章子曰乾坤其易之門耶乾陽物也

坤陰物也陰陽合德而剛柔有體言卦體也有體則有變凡彖傳所謂往來上下者皆乾坤所為昔人以否泰言意雖近而未精宜為程蘇所駁也若朱子六十四卦皆有變云者又太漫非彖傳意

乾

坤

乾三畫下坤三畫上曰泰

小往大來

易學卷十

六

坤三畫下乾三畫上曰否

大往小來

乾上畫來坤上畫往曰咸

乾初畫往曰恒

下恒之彖曰剛上而柔下

乾上畫來坤中畫往曰困

乾初畫往曰井

上陽來為坎中之九二也井之彖曰巽乎

水而上水謂初陽往為坎中之九五也

乾上畫來坤初畫往曰隨

乾初畫往曰蠱䷑隨之彖曰剛來而下

柔蠱之彖曰剛上而柔下

乾中畫來坤上畫往曰旅䷷坤初畫來

乾中畫往曰豐䷶旅之彖曰柔得中乎

外而順乎剛豐之彖不用卦變

乾中畫來坤中畫往曰未濟䷿坤中畫

來乾中畫往曰既濟䷾未濟之彖曰亨

柔得中也指六五既濟之彖曰初吉柔得

中也指六二

乾中畫來坤初畫往曰噬嗑䷔坤上畫

來乾中畫往曰賁䷖噬嗑之彖曰柔得

中而上行賁之彖曰柔來而文剛故亨分

剛上而文柔故小利有攸往

乾初畫來坤上畫往曰漸䷴坤初畫來

乾上畫往曰歸妹䷵漸之彖曰進得位

往有功也歸妹之彖曰无攸利柔乘剛也

乾初畫來坤中畫往曰渙䷺坤中畫來

乾上畫往曰節䷻渙之彖曰剛來而不

窮柔得位乎外而上同節之彖曰剛柔分

而剛得中

乾初畫來坤初畫往曰益䷩坤上畫來

乾上畫往曰損䷨損上益下曰益損下

益上曰損皆以陽言之

右三陽三陰之卦二十而皆有往來上下

之義惟豐无之皆從乾坤往來者此外獨

有四陽之卦三訟䷅之彖曰剛來而得

中大畜䷙之彖曰剛上而尚賢无妄䷘

之彖曰剛自外来而為主于內皆從乾

生者也四陰之卦二晉䷢之彖曰柔進

而上行升䷭之彖曰柔以時升皆從坤

生者也自餘无取往來之義者矣

易之興也其於中古乎作易者其有憂患乎

文王囚於羑里而演易故易道之興衰世之意

也憂患者患其身未出於險阻乎至健至順而

成位乎其中聖人之所與民同患者也聖人於

天下无往而非純一不已之地也經解曰繫靜

精微易教也易失之賊繫靜精微而不賊則深

於易者也蓋惟有衰世之厖雜而後有易之繫

靜精微惟有聖心之憂患而後昭易道之繫靜

精微故聖人齋戒以神明天地之德否則賊賊

者錢則之稱也

是故履德之基也謙德之柄也復德之本也恒德之固也損德之修也益德之裕也困德之辨也井德之地也巽德之制也

履所以蹈也入道先從復禮始禮者聖人之成法也謙所以持也惟讓為禮之實不讓不為禮至於復而學始有根抵還得其本心矣至於恒而根抵乃堅固心始不動矣不懲忿窒慾則人心不損而无以修治日有損之可也不遷善改過則道心不增而无所充裕日有新之可也居

易學卷十

三

常履順而稱道易耳不從困中過如金不經鍛鍊不可為鏐錫木不經椎鑿不可成宮室必困而始辨焉至是而道可以濟天下矣必親為之日亦不足故居至靜以待天下之動若井之在地而往來井井靜而不勞施而不匱可也天下之事无窮戴籍有所不備父師有所不傳當機審宜間不容髮非天下之最善制者孰能定而非天下之最精心者孰能制故以巽德之制終焉

履和而至謙尊而光復小而辨於物恒雜而不厭

損先難而後易益長裕而不設困窮而通井居其所而遷巽稱而隱

易以駁反長丁丈反稱尺証反

朱子曰此如書之九德禮非強世然事皆至極謙以自卑而尊且光復陽微而不亂於群陰恒處雜而常德不厭損欲先難習熟則易益但充長而不造作困身困而道亨井不動而及物巽稱物之宜而潛隱不露

履以和行謙以制禮復以自知恒以一德損以遠害益以興利困以寡怨井以辨義巽以行權

下孟反遠去聲

易學卷十

三

憤驕而不可係者其惟人心乎必約之以禮而行始和不知命无以為君子寡怨而後能自然自艾義之施甚多而最急安而後能慮也至於巽以行權而後其變化時出與易同體

右第七章九卦上經三下經六依經文之序

而舉之聖學莫備於此

易之為書也不可遠為道也屢遷變動不居周流六虛上下无常剛柔相易不可為典要唯變所適

遠去聲上上聲

夫道隨時而善應者也唯適乃稱道耳凡書皆

各因一事而發故指趣有定歸惟易不然羅陰陽而屢遷者也變動不居而周流於六虛位之間或宜上或宜下或宜剛或宜柔而不可以典要拘惟變所適適乃為道是故不可不學不可易學而君子不可遠也

其出入以度外內使知懼又明於憂患與故无有師保如臨父母

此一變也或出而在卦爻之外或入而在卦爻之內皆循天彙民極自然之軌度而常使人儼然敬懼焉開之以理如此又明於人之憂患與

易學卷十

二十三

其所以致憂患之故而告之曰此則為悔吝為凶咎此則為吉利為无咎而奪之以勢如此故使人甚嚴之雖无師保而如臨父母夫人外束於師保內束於父母故不敢而師保有時乎離父母无時乎離又何敢也

初率其辭而揆其方既有典常苟非其人道不虛行揆葵癸反

變之未適也安知典要之所存及其撰著求卦既有適矣循其所值之詞而各有義理豈不有典常乎哉而變化在焉幾微分焉望之若易行

之匪易非其人也道不虛行故必神而明之乃能用也

右第八章

易之為書也原始要終以為質也六爻相雜唯其時物也要一逆反下同

易之為書網紀在卦卦必合爻之全而後成卦一不肖似又成他局聖人之係卦也為之原始於初要終於上彌綸包舉而成其體質未嘗有遺於纖微也至於係爻則異此就其所處之一節而分疏之蓋卦猶天王也爻猶列國也承乘

易學卷十

三十四

比應愛惡相攻遠近相取情偽相感紛綸膠葛各執一理御一勢故其君子趨時小人趨物而吉凶得失之故多聖人係辭惟其時而導之宜惟其物而示之的焉耳王輔嗣曰夫爻言乎變者也情偽之所為也故合散屈伸與體相乖形躁好靜質柔愛剛體與情反質與體違巧歷不能定其筭數聖明不能為之典要法制所不能齊度量所不能均也陵三軍者或懼於朝廷之儀暴威武者或困於酒色之娛近不必比遠不必乖同聲相應高下不必均也同氣相求體質

不必齊也召雲者龍命呂者律投戈散地則六親不能相保同舟而濟則胡越何患乎異必苟識其情不憂乖違苟明其趣不煩強武善邇而遠至命官而商應修下而高者降與彼而此者服矣

其初難知其上易知本末也初辭擬之卒成之終若夫雜物撰德辨是與非則非其中爻不備易以扶音

初為本時物中藏而難知上為末從其本而推之則易究是以聖人繫辭之時擬議其初甚似

易學卷十

二十五

不容易然及其至於上也特因其初之緒分而遂卒成之耳若夫雜物撰德廣肆而言之者則唯中四爻始備蓋初上之文九六處其後二三四五之文九六處其前初上非不論德行而非用事之地故所重在時位中四爻非不論時位而用事之地故惟重在德行也王輔嗣曰夫子於初上无得位失位之文但論三五二四同功異位不論初上惟乾上九云貴而无位需上六云雖不當位陰陽慶上皆云非位而初亦不說當位失位然則初上是事之終始无陰陽之定

位也但統而論之爻之所處則謂之位不得不謂之六位時成也

噫亦要存亡吉凶則居可知矣知者觀其彖辭則思過半矣知音智

大要操存亡以定吉凶不勞而可知彖是也彖舉其綱爻言其目彖者常論其用事之爻以齊諸爻之不齊者也

二與四同功而異位其善不同二多譽四多懼近也柔之為道不利遠者其要无咎其用柔中也

二與四皆陰故所就之業相似有遠近君之異

易學卷十

二十六

故可名之善懸絕二多譽為其遠君而易為名也四多懼為其近君而難為名也近君而有名禍矣故二之善可著而四之善不可著也此以位言若以德言則柔之為道近君者易持而遠君者難立然六二遠也而往往无咎則以柔中也中則剛固可柔亦可何憚於遠月遠日則光滿近則光微此多譽多懼之說也然月太陰之精也與日正相望而光乃比於日又柔中之譬也

三與五同功而異位三多凶五多功貴賤之等也

其柔危其剛勝邪勝音升

三與五皆厚事之地也而位不同五常以貴而享其功三常以賤而受其責然亦視其剛柔若何率柔者危而剛者勝也

右第九章論六爻之凡例莫辨於此求卦爻之義者執此以求之而已然猶曰要曰多曰過半謂得其十八九也

易之為書也廣大悉備有天道焉有人道焉有地道焉兼三才而兩之故六六者非他也三才之道也

易學卷十

三七

三畫已具三才重之故六而上二爻象天中二爻象人下二爻象地

道有變動故曰爻爻有等故曰物物相雜故曰文文不當故吉凶生焉

變動曰爻爻交也等階級也物之不齊物之情也相雜曰文五采具而成文章也文則有當不當而吉凶生矣

右第十章

易之興也其當殷之末世周之盛德耶當文王與紂之時耶是故其辭危危者使平易者使傾其道

甚大百物不廢懼以終始其要无咎此之謂易之道也易者之易以鼓反

紂在位久文王遭時不幸激之不可徇之不可讀易姜里正化剛為柔持中養和之日故多危辭其道甚大縱橫逆順无施不可人以懼心承之而終如其始則大要无咎故懼者易之道防乎其防易之大綱也夫平世之人庸庸享厚福而安之以為當然一少失意輒咎天公憤憤矣而不知嚮之福天適假之寬豈其當也亂世之人纔以盛德獲小康而人猶賀之以為福在憂患中視人安居緩步皆羨之以為福則可見福乃造物所靳不能人人予之而幸无患者即稱福已不必祿位名壽乃為福也修德而已修德則恐懼修省固能致福而不憂不懼又自有之福何求於不可知之天與不能強之人乎

夫乾天下之至健也德行恒易以知險夫坤天下之至順也德行恒簡以知阻行下孟反易以鼓反

為險阻而求天下无險阻者无有故非易簡不能知而易簡非无町畦之謂也惟乾至健惟坤至順因理之自然而行其无所事大清不滯大

易學卷上

三八

寧不挫是故恒易簡而知險阻也易簡何能勝
險阻非以吾勝之以天下勝之也若易侮然而
卒以小不勝為大勝也

能說諸心能研諸侯之慮定天下之吉凶成天下
之亶亶者是故變化云為吉事有祥象事知器占
事知來說音

侯之二字衍人能法乾坤之所為悅諸心研諸
慮以定吉凶成亶亶者詎但險阻不能加哉擬
議變化以成言動无不發其積祥與吉符合象
事即知器矣動手四體而知之矣占事即知來

易學卷十

元

矣見乎著龜而知之矣所謂至誠如神也文王
有味於乾坤而興周易以此

右第十一章晏子譏孔子以為當年莫能究

其禮累世莫能殫其學莊生譏孔子之仁

義大謾司馬談謂儒者之學博而寡要勞

而難從是不知聖學之易簡也仲弓以簡

而見許顏子以愚而見許不學易也烏窺

聖人之心

天地設位聖人成能人謀鬼謀百姓與能與音

天地設位而自凶自吉矣聖人成能自與吉會

人謀盡而後與鬼謀鬼謀以曉百姓聖人非恃
此也

八卦以象告爻象以情言剛柔雜居而吉凶可見
矣變動以利言吉凶以情遷是故愛惡相攻而吉
凶生遠近相取而悔吝生情偽相感而利害生凡
易之情近而不相得則凶或害之悔且吝惡鳥路反

易之情因百姓之情百姓之情无弗為利而變
動者吉凶萬狀豈有常哉愛之欲其生惡之欲
其死既欲其生又欲其死凡相攻亡不起於惡
而惡亡不起於愛故有此為愛而彼為惡者故

易學卷十

三十

有方為愛而倭為惡者有以愛惡相攻而得吉
者有以愛惡相攻而得凶者有遠相取而悔吝
生者同心同德而隔越萬里无濟於事也有近
相取而悔吝生者習見習居而心如九疑妨我
實多也情相感則利生偽相感則害生至於不
信則舉以為害已信則舉以為利已亦情偽之
蔽也大氏易之情既不相得遠之猶可近之必
凶利之猶可害之即未至於凶亦悔且吝不能
弘通萬物以天下為身則善分疏之可耳王輔
嗣曰夫卦者時也爻者適時之變者也夫時有

否泰故用有行藏卦有大小故辭有險易一時之制可反而用也一時之吉可反而凶也故卦以反對而爻亦皆變是故用无常道事无軌度動靜屈伸唯變所適故名其卦則吉凶從其類存其時則動靜應其用尋名以觀其吉凶舉時以觀其動靜則一體之變由斯見矣應者同志之象也位者爻所處之象也承乘者逆順之象也遠近者險易之象也內外者出處之象也初上者終始之象也是故雖遠而可以動者得其應也雖險而可以處者得其時也弱而不懼於敵者得所據也憂而不懼於亂者得所附也柔而不憂於斷者得所御也雖後而敢為之先者應其始也物競而獨安於靜者要其終也故觀變動者存乎應察安危者存乎位辨逆順者存乎承乘明出處者存乎內外遠近終始各存其會避險尚遠趣時貴近比復好先乾壯惡首明夷務闇豐尚光大吉凶有時不可犯也動靜有適不可過也犯時之忌罪不在大失其所適過不在深故當其列貴賤之時其位不可犯也遇其憂悔吝之時其介不可慢也觀爻思變變

斯盡矣

將叛者其辭慙中心疑者其辭枝吉人之辭寡躁人之辭多誣善之人其辭游失其守者其辭屈此人情也叛悖理也游汎汎靡所定也又聞之仁者默勇者譁能言者寡信善異者少決智人多險文士罕守貌言華至言實苦言藥甘言疾綺語背道雜學亂性

右第十二章君子之學一一須歸自己作者之意如此繫辭諸篇夫子之所為絕韋而談者也今若此為詳人事乎為詳象數乎

終日營營而曰某卦某爻某字本某義願哉求聖人之小也夫子發假年之歎要之无大過如以象數終日與博奕何異哉按繫辭傳上篇多譚理下篇多釋義說卦釋象數序卦言序雜卦言反對

易學卷十一

說卦傳

昔者聖人之作易也幽贊於神明而生蓍

蘇子曰介紹以傳命謂之贊天地鬼神不能與

人接也故以蓍龜為之介紹

參天兩地而倚數參之南反

關子明論大衍之數及乾坤之策皆以三兩言

之謂數兆于一未可用而生于二成于三故天

數五地數五參天兩地之謂也天數以三兼二

地數以二兼三奇耦雖分錯綜各等五位皆十

行之極也故曰大衍乾之策二百一十有六坤

之策百四十有四陽爻三十六策三其十二也

陰爻二十四策二其十二也自生至成不出乎

六分陰分陽故十二為率也三其二十四與二

其三十六皆得七十二三其七十二則二百一

十六乾之策也二其七十二則百四十四坤之

策也其說如此朱子曰天圓地方圓者一而圓

三三各一奇故參天而為三方者一而圓四四

合二偶故兩地而為二數皆倚此而起故揲蓍

三變之末其餘三奇則三二而九三偶則三二

而六兩二一三則為七兩三一二則為八其說

如此愚按方者徑一而圓四信矣圓者徑一而

圓三亦大約耳宋志王蕃論曰徑一不帶周三

率周百四十二而徑四十五也或又曰天一天

三天五凡三故參之而成九地二地四凡二故

兩之而成六天地之數多矣而取九六以為用

此之謂倚數

觀變於陰陽而立卦發揮於剛柔而生爻和順於

道德而理於義窮理盡性以至於命

道也德也義也理也性也命也同出而異名統

言之謂道得此道之謂德義者道之析名事之

宜也理者條理道之別名性者人心所含命則

賦于天之謂也上理字活亦條理之謂和順者

以此配彼有混成脗合意和順于道德而理於

義言易于道德形影乎同而條暢其所宜也窮

盡至皆造極之意窮理盡性以至於命言易書

窮盡道德所宜之理又推極理所自出之性根

極于性所自出之命也紬繹上文而第言之如

此和順于道德而理于義從合而至于分窮理

盡性以至於命從分以至于合一語贊不盡而

重贊之也就天地間公共者言為理就人言為性就天言為命理通淺深而言性命則深言書曰惟皇降衷下民若有恒性詩曰天生烝民有物有則傳曰天命之謂性曰皇降曰天生曰天命所謂命也曰恒性曰物則所謂性也總之皆理也孟子此義甚詳而世俗之言性者以生稟言情者以私欲言性情者以趨向言性命者以軀體言命者以冥數皆淺乎其言之離道德理義而為言故也關子明曰性命之理以天言之曰陰陽以地言之曰柔剛以人言之曰仁義有

易學卷十一

生則有命有命則有性有性則有情情者天之邪氣人之亂行也邪勝正亂勝治則情勝性其時小人命亨君子命蹇去邪治亂制情則元命立元命者天命人命合而為名者也元者衆善之長群陽之尊天生之理也窮極元命者知生死之說性命之理得矣聖人知命適時必先天理故曰窮理聖人順天立性故曰盡性時行則行時止則止故曰至命右關子之言命氣數之命也謂情為邪亦未究性善之說者也然孟子論性而歸于殀壽立命則氣數之言亦不淺聖

人通陰陽之故與鬼神合其吉凶不思不勉從容中道任生任死無言去留非若世人遭迴徬徨不得已而托命以自寬必曰聖人惟任義其次乃任命亦知其一不知其二矣易以道吉凶而歸之于命以超乎吉凶之域於文亦順關氏未可忽也蘇子瞻曰精義窮理也入神者盡性以至于命也辟之于水知其所以浮所以沉盡水之變而皆有以應之精義者也知其所以沉浮而與之為一不知其為水入神者也君子日修其善以消其不善不善者日消有不可得而消者焉小人日修其不善以消其善善者日消亦有不可得而消者焉夫不可得而消者堯舜不能加桀紂不能亡是豈非性也哉君子之至於是用是為道則去聖不遠矣雖然有至是者有用是者則其為道常二猶器之於手不如手之自用莫知其所以然而然也性至於是則謂之命命令也君之令曰命天之令曰命性之至者亦曰命性之至者非命也無以名之而寄之命也死生禍福莫非命者雖有聖智莫知其所以然而然君子之道至於一而不二如手之自

易學卷十一

四

用則亦莫知其所以然而然矣此所以寄之命也子由曰聖人之學道必始於窮理中於盡性終於復命仁義禮樂聖人之所以接物也而仁義禮樂之用必有所以然者不知其所以然而為之世俗之士也知其所以然而後行之君子也此之謂窮理雖然盡心以窮理而後得之不求則不得也事物日構於前必求而後能應則其為力也勞而其為功也少聖人外不為物所蔽其性湛然不勉而中不思而得物至而能應此之謂盡性雖然此吾性也猶有物我之辯焉則幾於妄矣君之命曰命天之命曰命以性接物而不知其為我是以寄之命也此之謂復命按蘇氏之說兄弟互相發明皆本于呂梁蹈水之言曰吾生于陵而安于陵故也長于水而安于水性也不知吾所以然而然命也與程朱之說不相似然孟子曰堯舜性之也又曰莫之致而至者命也蘇氏之說亦本于孟子蓋天命之妙真有不知所以然而然者故孟子以莫之為而為釋天以莫之致而至釋命蘇氏不可少也顧孟子謂性善而蘇氏不免有善惡混之疑大氏

聖門論性論其精謂性者道所出也天理也累于欲者失其性者也而性未嘗有欲无不善也諸子之論性論其粗見天下有善不善直謂性然其言龐雖大儒尚曰惡亦不可不謂之性故益使人疑而又有分義理之性氣質之性者此所謂姑徐徐云爾氣則氣耳鳥謂之性質則質耳鳥謂之性義理者性之別名又鳥謂義理之性斯言出而適增人惑世之為不善者直可曰氣質然不可曰性然性之說不明政為人指氣質為性耳氣質自氣質性自性惡可混也故謂有人心道心則可謂有氣質之性義理之性不可或曰子何以信性善乎吾觀孺子入井兇暴人何知怵惕其不忍者盡氣弱人也吾觀嚙齧之食孱羸頑嚙何知羞惡所以弗受亦一朝之忿氣蓋之耳孩提愛敬亦其習然彼惟乳之是依指之是從不知誰為親父親兄豈盡良知良能也應之曰此言亦辯吾所信於孟子者同然一語真可以斷夫以天下之渙威主嚴法不能收合而惟公論能收合公論安出豈非從公共之性出耶故曰心之所同然者理也義也同故

无弗善也曰世所謂惡從何來豈不亦出于性耶曰惡者事會相激而生非性也猶天地之有游氣非正氣也曰何游氣之多也曰有真必有贗有精必有粗直者精者少而贗者粗者多然真者精者終不可沒雖有惡人其善自在不可混而均謂之性日月之光華也雖重陰極沴而必謂之光華謂非光華不可性固有陰沴然不可以陰沴而謂其非光華也愚又嘗言義理之命氣數之命其分久矣而實不可分表景桴牆之間耳天賦人以量即賦人以受降殺之節視

易學卷十一

七

人所有世人修已太略而責天太詳縱心太奢而取天太弘求應太拘而期天太亟不得其說以爲氣數適然乃至謂命當興而修善命當敗而爲惡豈不倒歟故論氣數者不及感召談義理者不及徵應不知二帝三王之論命无本於皇降民秉之初何分乎氣數義理也裁而培傾而覆與春而生秋而殺必有間矣而皆謂之天小德役大德小賢役大賢與小役大弱役強亦有間矣而皆謂之天上下澤天也下濟上行亦天也論定命者安可拘于一節哉莫非命

也自然耳明于自然者謂之至命合于自然者謂之凝命至命者安命凝命者造命愚夫愚婦能順命而中人反不能有所蔽也深于義理者任氣數之來不拒矣

右第一章

昔者聖人之作易也將以順性命之理是以立天之道曰陰與陽立地之道曰柔與剛立人之道曰仁與義兼三才而兩之故易六畫而成卦分陰分陽迭用柔剛故易六位而成章

易學卷十一

八

順性命之理即所謂和順於道德而理於義窮

理盡性以至于命者以一言蔽之也陰陽剛柔之謂命仁義之謂性合而言之謂理因其自然之謂順孔子常言仁而以義並言者見于此分陰分陽本天道言迭用柔剛本地道言分之迭之者則人道也故曰成章然曰分曰迭亦互見耳

右第二章

天地定位山澤通氣雷風相薄水火不相射八卦相錯數往者順知來者逆是故易逆數也

主反下如字

射音石數上色

天地定位山澤通氣雷風相薄水火不相射性命之理萬古如斯八卦相錯于是有重卦而吉凶悔吝生乎動矣大氏人追數已往者順而易知將來者逆而難然順數之而如是則逆數之亦如是居今以知後與居古以知今一也易以知來逆數也數逆而理順亦從其順者逆之耳此順字從上文順性命之理來順性命之順又從和順來顧惟賢曰朱子本邵子之言謂此為伏羲八卦乾南坤北離東坎西兌居東南震居東北巽居西南艮居西北於是八卦相交而成

六十四卦所謂先天之學也又謂起震而歷離

兌以至於乾數已生之卦也自巽而歷坎艮以

至於坤推未生之卦也易之生卦則以乾兌離

震巽坎艮坤為次皆逆數也竊疑卦之生也由

太極而兩儀而四象而八卦初非先有乾而後

生兌先有兌而後生離也今分已生未生愚所

未解吳幼清則謂天地定位四句以圓圖言八

卦相錯以下以方圖言自左而右從坤數至乾

為已往所生之卦故曰順自右而左從乾數至

坤皆推未來所生之卦故曰逆說雖稍異然皆

火何不與經並傳而待希夷始傳耶

右第三章

雷以動之風以散之雨以潤之日以烜之艮以止

之兌以說之乾以君之坤以藏之艮况晚反說音悅後同

此卦位相對與第三章同而以震巽坎離艮兌

為序則不同又上章首乾坤此章終乾坤意者

上章贊周易故首乾此章贊歸藏故終坤下章

贊連山故終艮蓋周易從歸藏變歸藏從連山

變也或曰此邵子橫圖方圖圓圖俱可看所謂

圖從中起萬事萬化生于心也

右第四章

帝出乎震齊乎巽相見乎離致役乎坤說言乎兌戰乎乾勞乎坎成言乎艮

帝者天帝周一歲之神

萬物出乎震震東方也齊乎巽巽東南也齊也者言萬物之潔齊也離也者明也萬物皆相見南方之卦也聖人南面而聽天下嚮明而治蓋取諸此也坤也者地也萬物皆致養焉故曰致役乎坤兌正秋也萬物之所說也故曰說言乎兌戰乎乾乾西北之卦也言陰陽相薄也坎者水也正北方之

易學卷十一

十一

艮 此即萬物之出入以明帝之出入也萬物以植物言震一陽動于下震發之謂故居東盛德在木東風解凍氣猶寒也至東南而始柔故以長女巽當之正南益柔而加炎故以中女離當之氣至西南而柔極故坤位于西南正秋之時寒暑平分陰陽尚和生機不息而萬物忻悅也以少女兌當之自巽至兌皆陰也而卒與乾遇故

戰風從西北來寒氣總至故乾在西北坎為水水性寒故在北艮者止也至于東北則肅殺極而陽當生故艮止之而震復起艮似剝而震似復也自東南至正西皆陰卦陰所以為殺也乃為生陰含陽也物之成形无不由于女類也自西北至正東皆陽卦陽所以為生也乃為殺陽含陰也物之受氣在陽而震則剛柔之始交也五月起姤而至十月終坤是亦從南轉西十一月起復而至四月終乾亦從北轉東也鄉飲酒禮天地嚴凝之氣始于西南盛于西北此天地之尊嚴氣也此天地之義氣也天地溫厚之氣始于東北而盛于東南此天地之盛德氣也此天地之仁氣也主人者尊賓故坐賓於西北而坐介於西南以輔賓賓者接人以義者也故坐於西北主人者接人以仁以德厚者也故坐於東南而坐僎於東北以輔主人也由此義推之坐乾于西北最尊位也坐坤于西南所以輔乾也母仁而尊嚴始于西南父義而尊嚴盛于西北也長子代父事則居東中子少子佐長子則居北與東北長女代母事則居東南中女佐長

易學卷十一

十二

女則居於南少女在父母之間猶從女類此序錯綜變化為萬古術數宗其來必遠蓋連山之說何以言之連山取艮義此言艮成終而成始也艮序于後安知不以後為尊耶畫卦亦自下始矣顧惟賢曰後天圖未必文王所作然其方位正與洛書合坎水居北離火居南震木居東兌金居西乾居西北坤居西南巽居東南艮居東北乾與兌俱金也而兌陰金有肅殺之氣秋令也故居西方乾純陽故居西北西北尊位也震巽皆木也而震一陽初動春令也故居東方

易學卷十一

三

坤土也土旺於季夏故居西南艮雖屬土亦陽故居震坎之間金土木皆分陰陽獨水火無陰陽者水陽內而陰外火陰內而陽外天地之生萬物惟陰陽水火所以運陰陽者也乾坤天地之體也坎離天地之用也先儒謂乾以長子代行事而避居西北坤以長女代行事而避居西南謬矣右顧氏說錄以俟考以五行說易終不似孔子意

右第五章

神也者妙萬物而為言者也動萬物者莫疾乎雷

撓萬物者莫疾乎風燥萬物者莫熯乎火說萬物者莫說乎澤潤萬物者莫潤乎水終萬物始萬物者莫盛乎艮故水火相逮雷風不相悖山澤通氣然後能變化既成萬物也撓乃勉反熯呼但反悖必內反

此去乾坤而專言六子以見神之所為其位序用第五章而兼用第三章之說關子明曰乾坤六卦之主也六卦用則乾坤何為乎故堯舜垂衣裳而天下治六官用而我无為矣

右第六章邵氏有伏羲四圖一為八卦次第圖以乾一兌二離三震四巽五坎六艮七

易學卷十一

十四

坤八為序規而圓之為伏羲八卦方位圖因此又為六十四卦次序橫圖又為方位圓圖及方位方圖最有條理朱子取焉但于經于傳皆无可據以為定位章之說則天地山澤雷風水火之序不能強與圖合不獨順逆之說難解宜顧氏之不信也雷動章以雷風兩日艮兌乾坤為序其對與定位章同而序不同先長中少三男女後二老而又皆陽率陰隨愚謂之坤乾易也以坤居末而乾次之為證出震章以震巽

離坤兌乾坎艮為序序既與前異而對亦參錯不齊然據成終成始一語宜是連山易亦猶坤乾以其後得名也三男震坎艮以次綱紀于始終三女巽離兌以次而處綱紀之內乾居西北據賓所坤居西南據與所皆尊嚴之位自東南至西皆陰自西北至東皆陽亦最齊整必神禹所傳而文王循用之故坤蹇彖辭有西南東北之語非自文王始也且帝出乎震夏正也若文王之易當云天開于子矣神妙章去乾坤

而專言六子先以雷風火澤水艮為序後以水火雷風山澤為序先用出震章之序而亦曰終始萬物莫盛乎艮後用定位章之對而逆陳之此合三易而統論于流行用中涵對待體也不言乾坤尊乾坤也蓋連山夷二老于六子而為致役為相薄則二老反受其勞坤乾尊二老而位尚未正周易乃首乾坤而正其位矣連山八卦參錯獨離坎相對坤乾八卦相對而獨二老在後周易則八卦相對二老居前備矣有

連山而後有歸藏有歸藏而後有周易時

至事起亦所謂監二代而損益者與此章而後夫子皆以二老六子為序贊周易矣先後未嘗紊一字意可見哉故先天後天及伏羲文王之說愚未敢信必曰此後天之學而出于文王則經中胡為僅有坤蹇兩見而時時尊乾坤豈文王雖起後天而實遵先天自更定而自含置乎豈周公孔子亦隱文王之學而姑為方術家留鼻祖于此乎何稱周易哉首乾坤者為周易則首震而終艮者必神禹蓋參伍以變錯綜其數則三易无不可而正名定分軌之于道必待周易名之曰周以別于夏商文王亦自謂備一家言耳三易參用是故夫子存其說哉

乾健也坤順也震動也巽入也坎陷也離麗也艮止也兌說也

此言八卦之性情純陽為乾健者強有力不倦之稱純陰為坤古作叕象六斷連則古川字順者和也從也謚法慈和徧服曰順乾與坤交一

陽始動于二陰之下曰震動者靜之對作也捷也坤與乾交一陰始入于二陽之下曰巽其性巽順而善入巽卑柔也入者納也一陽陷于二陰之間見阱而不能振曰坎陷者地隤白沒也坎為加憂一陰附于二陽之間得其所托曰離麗者著也附也麗則文明矣陽至于上无所往矣性宜止息曰艮艮限也止也停也留居也陰居陽上其性欣悅曰兌喜見于外矣兌者悅也喜也震坎艮皆有乾健之意巽離兌皆有坤順之意

易學卷十一

十七

右第七章文言曰大哉乾乎剛健中正純粹精也乾之難名如此欲指人迷不得不約之一言曰健而健實不足以盡乾也

乾為馬坤為牛震為龍巽為雞坎為豕離為雉艮為狗兌為羊

健而行不息者馬順而勝重載者牛以動奮之身而靜息于地勢重陰之下與地雷同其寂者龍龍潛于淵底重陰之處也以入伏之身而出聲于天氣重陽之表與地風同其感者雞雞鳴于丑半重陽之時也前後皆陰之汙濁而中心

易學卷十一

十八

剛躁者豕前後皆陽之文明而中心柔怯者雉外剛能止物而中柔可馴者狗外柔稱柔毛而中很難牽者羊又乾陽物也馬蹄圓坤陰物也牛蹄拆陽病則陰故馬疾則卧陰病則陽故牛疾則立馬陽物故起先前足卧先後足牛陰物故起先後足卧先前足龍極陽之物非極陰處不可以存身故穴在重陰至溽暑氣蒸不可安而不得不飛飛又復歸其所以蟄于陰也羽族皆飛獨雞以其音升于天而不能飛為入為伏知時而善應故巽為雞坎主水漬豕處於濕離

為文明雉稱華蟲艮為狗者能止人而又止于人也羊可隨而不可牽視其後者鞭之外柔而內剛故也又羊善鳴開口故楚姓羊為羊鳴象右第八章夫易以待占則多取象矣夫有所受之也不得其傳姑采前聞而附以臆焉抑乾為龍而茲為馬震乃為龍坤亦稱馬豈乾坤皆馬而牝牡異耶豈震以乾一索亦稱龍耶馬八尺以上為龍又龍馬神馬然終馬也不可以言龍

乾為首坤為腹震為足巽為股坎為耳離為目艮

為手兌為口

尊而且圓諸陽之所會首也大而能容衆陰之所藏腹也陽動陰靜動而在下者足也陽連陰拆拆而在下者股也坎耳水內景而陽在內離目火外景而陽在外坎穴內入而受聲為陷離光外施而觀色為麗腎開竅于耳精脫而腎水竭則聲心開竅于目神散而心火炎則瞽耳外內皆凹者陰中凸而實者陽也目上下皆白者陽中黑而虛者陰也橫亘而在上能止物者手也開拆而在上能悅物者口也

九

右第九章

乾天也故稱乎父坤地也故稱乎母震一索而得男故謂之長男巽一索而得女故謂之長女坎再索而得男故謂之中男離再索而得女故謂之中女艮三索而得男故謂之少男兌三索而得女故謂之少女索色白反長展而反少詩照反下章同

索求也乾坤相求以次而成長中少之男女為天親之象

右第十章

乾為天為圓為君為父為玉為金為寒為冰為大

赤為良馬為老馬為瘠馬為駁馬為木果園音圓勢和雨反

乾道大而无極惟天足以盡之運而无極惟圓足以盡之園即莊子所謂園中以應无窮者今之太極圖是也積陽為天不息為圓首無物者君知大始者父粹而不雜者王剛而能變者金尊在上而高居則寒老陽不生物也或以乾居西北之象候寒而水冰或曰冰雹也五行傳曰盛陽温煖陰協陽而不入為雹赤陽色陽始于子極于巳故為大赤加大以別坎也乾統四時故為寒為冰為大赤良馬純陽老馬老陽瘠馬至剛謂骨多者非羸弱也駁馬鋸牙食虎豹健之最威猛者良馬德老馬智瘠馬骨駁馬力木果圓實在上而相承亦西北至剛之象若艮之為果茲則下有柔焉

坤為地為母為布為釜為吝嗇為均為子母牛為大輿為文為衆為柄其於地也為黑釜音甫反音色坤積陰為地作為母旁有邊幅而中廣平南北經而東西緯故為布或以泉貨為布取廣布泥行之義容物熟物而養物者釜或曰釜容六斗四升坤容六十四卦也至陰之性翕而不施

故為吝嗇生物不擇善惡則為均性順而蕃育
為子母牛牛性順子母相隨者尤順也三畫虛
而容載多故為大輿奇為質偶為文奇則寡偶
則衆三畫皆偶故為文為衆為柄者萬物依之
為本故地曰持載極陰故其於地也為黑

震為雷為龍為玄黃為粵為大塗為長子為決躁
為蒼筤竹為萑葦其於馬也為善鳴為馵足為作
足為的顙其於稼也為反生其究為健為蕃鮮音勇
乎箕音即萑音九
勇主樹反蕃音煩

陰氣凝聚陽在內者不得出則奮擊而為雷剛

易學卷十一

三十一

柔始交天地之雜故為玄黃得乾之初為玄得
坤之中與上為黃也帝與萬物之所出故為粵
為大塗一索為長子剛在下動為決躁決者陽
也躁者陰也蒼深青震色質謂色之美蓋筠也
埤雅云萑似葦而小初生者為莢長大者為葦
成則名為萑初生為葦長大為蘆成則名為葦
竹與萑葦皆下本實上幹虛者氣始亨故于馬
為善鳴膝上皆白曰馵取下陽之義又後左足
白曰馵震居左故象之玉篇謂馬懸蹄者為馵
非是作足者雙足並舉也馵足作足皆在下之

陽也的顙額有旋毛而中虛如射的象上畫之
虛也反生者投種于地反生根於下而後上生
始生之象也陽長不已其究為乾健為蕃鮮蕃
鮮生物之盛也色麗曰鮮

巽為木為風為長女為繩直為工為白為長為高
為進退為不果為臭其於人也為寡髮為廣顙為
多白眼為近利市三倍其究為躁卦

巽偶下善入象木之根奇上漸升象木之幹又
其性曲直亦順巽之象陰氣凝聚陽在外不得
入則同旋不舍而為風繩直順以達也工制繩

易學卷十一

三十一

者德之制也震為玄黃玄黃合而為蒼蒼與素
反巽宜為白或曰白金色金始生于巽方也長
為風高為木陽性多折陰性能長能高陰出于
重陽之下安得不盤旋而抑畏故其性為進退
為不果善則為恭為慎不善則為勞為憊矣為
臭者臭以風傳陰氣在下而鬱不散也或曰香
羶腥焦朽五氣皆為臭也為寡髮為廣顙為多
白眼皆上陽盛之象頭則陰血盛者髮多陽氣
盛者髮少顙則陽體勝者顙廣陰體勝者顙狹
眼則白為陽黑為陰離目上下白而中黑相間

巽目上中白而下黑白多於黑陽主義陰主利陰善入為近利曰市三倍者猶詩言賈三倍謂獲利多也巽三變成坤性躁故突為躁卦人退讓極而不得志則躁生矣乾鑿度曰物有始有壯有究震得陽氣之先巽得陰氣之先故其卦皆有究極之義

坎為水為溝瀆為隱伏為矯輮為弓輪其於人也為加憂為心病為耳痛為血卦為赤其於馬也為美脊為巫心為下首為薄蹄為曳其於輿也為多眚為通為月為盜其於木也為堅多心如九反
易學卷十一
制以
反

坎一陽在內而明二陰在外而陷故為水二陰象土之凹中陽象水之流故為溝瀆陽匿于陰為其所蔽故為隱伏曲者更直為矯直者更曲為輮陽為陰制故為矯輮而又為弓輪一云中剛象弓之附上下柔象弓之畏弦中之奇象輪之軸上下偶象輪之輻牙也加憂心病耳痛皆陽陷陰中之義心耳以虛為體而中實則妨又素問言西方生金在志為憂北方生水在志為恐以恐對憂則有加矣莊子云上而不下則使

人善怒下而不上則使人善忘不上不下中身當心則為病是也恐則傷腎腎傷則耳痛為血卦為赤者血之在身水屬而赤其色也脊者外體之中心者內藏之中坎陽在中故脊美內剛勁故心亟上畫柔故首不昂下畫柔故蹄不厚而且為曳其於輿也為多眚有險陷多阻礙也通者水性月者水精故方諸取水於月坎受乾為體月借日為光也為盜者外陰柔而內剛狼又以隱伏故太玄以水為盜陰陽家以玄武為盜屬北方坎

易學卷十一
離為火為日為電為中女為甲冑為戈兵其於人也為大腹為乾卦為蟹為蟬為羸為蚌為龜其於木也為科上稿
乾音干
羸力禾
反蚌步願反

大虛而麗於物中黑者陰外赤者陽也日者天上之火故陽燧取火於日中火麗木日麗天電麗雲大明者日而暫明者電也甲冑者上剛象冑下剛象甲而中柔其人也戈兵者上剛象刃下剛象鐔鐵而中柔其秘也大腹中虛也乾卦火曰能燥物也蟹蟬羸蚌龜皆外剛內柔又蟹性靜蟹性寒羸形銳而善麗蚌內虛而含珠龜

有文明之象陰在內則空中木中空為科上稿科空也

艮為山為徑路為小石為門闕為果蓏為閨寺為指為狗為鼠為黔喙之屬其於木也為堅多節艮為果反黔音義並與鈴同喙音悔

二陰為地而一陽隆起於上故艮為山震陽始出為大塗艮陽終窮為徑路小石者艮卦之小者也一卷石之多亦山也上陽連亘下陰雙峙故為門闕在木曰果在地曰蓏有核曰果无核曰蓏植生曰果蔓生曰蓏木實曰果草實曰蓏

易學卷十一

四

三五

乾純剛故為木果艮一剛而終始萬物故於木為果於草為蓏艮為止為門故門以外為閨人无足而守禦門以內為寺人无陽而給使指止於四支之末而能止物乃艮手之節也狗畜于人而能止物者也郭子和曰坎在君子為隱伏在小人為盜艮利則狗害則鼠皆一義而二象也黔與紺同喙如鳥喙狗鼠亦黔喙之屬牙齒堅利剛在上也堅多節剛在外也中則為心外則為節三陽卦中惟艮不言馬其剛在末所用益微故于獸畜无行健之功而徒有齒噬惟允

亦然微矣推此言之凡二少之象當于微處取兌為澤為少女為巫為口舌為毀折為附決其於地也為剛鹵為妾為羊鹵力杜反

坎體上下俱虛而澤則上虛下實川壅則成澤澤決則成川巫者口舌之官以言語媚神者上折為口舌毀折者物成則上之柔必折也附決者一陰附而二陽決夫之象也潤極故為剛鹵陽在下為剛陰在上為鹵剛鹵之地不能生物鹵者水之死氣也坎水絕于下而澤見于上則足以為鹵而已鄭少梅謂剛者出金鹵者出鹽雖不生五穀而實貨興此天地之仁也兌為妾外柔而有所承少女從姊以為娣也為羊見前章

易學卷十一

三六

右第十一章此章廣八卦之象多不可曉姑採諸儒之通者存于篇費直序焦延壽易林曰易者廣矣大矣以言天地之間則備矣推此言之繇辭說卦所以為未盡也愚謂有物必有對盡陰陽則盡易惟道无對而亦曰一陰一陽之謂道則誰而非易聖人虛朗洞靈觸機自應固不待辭賢者必資

于例聊存例耳王輔嗣曰言者所以明象得象而忘言象者所以存意得意而忘象猶蹄者所以在兔得兔而忘蹄荅者所以在魚得魚而忘荅也象生於意而存象焉則所存者乃非其象也言生於象而存言焉則所存者乃非其言也義苟在健何必馬乎類苟在順何必牛乎爻苟合順何必坤乃為牛義苟應健何必乾乃為馬而或者定馬於乾案文責卦有馬无乾則偽說滋漫難可紀矣互體不足遂及卦變變又不足推致五行一失其原巧喻彌甚縱復或值而義无所取盖存象忘意之由也忘象以求其意義斯見矣

易學卷十二

序卦傳

有天地然後萬物生焉

天地有初乎吾不得而知也洪荒之前舊迹大滅人物銷盡既而復興則謂之開闢天地亦何初哉孰有先天地生而受之乾坤者乎

盈天地之間者惟萬物故受之以屯屯者盈也

屯者盈也亦荒雜盤結不整之意物不整惟覺其多整不患多

屯者物之始生也物生必蒙故受之以蒙

蒙者蒙也物之穉也物穉不可不養也故受之以需

物生之初必有蒙之者或胎或卵或苞或甲為其穉而謹護之天地之仁也人生而蒙亦天地之仁也早慧非福暴長非壽不養不可動也故漸為之飼食以長其體漸為之教訓以長其智不可一日而戒成必以需焉蘇子曰義有不盡於名者履為禮蠱為事臨為大解為緩之類是也蒙者蒙也比者比也剥者剥也皆義盡於名者也

需者飲食之道也飲食必有訟故受之以訟

聖人之言上古如此上古之時弱之肉強之食人與人鬪智力而已莊生乃謂上古之時禽獸可係羈而游鳥鵲之巢可攀援而窺吾不敢信以爲然上古之時惟聖人不時出故天札以死而不蕃育自有聖人而後滋生安全故聖人與天地參也

訟必有衆起故受之以師

訟必有親戚隣里知識徒黨之類輔其氣闢其捷解其紛釋其難以衆起而就官師求直焉唐

易學卷十二

二

虞之時有士師无司馬至于士師不能治而煩司馬矣

師者衆也衆必有所比故受之以比

市必有平聚必有長軍必有帥國必有侯天下必有天子所以一之也明于无君之害而知其不可无故卑躬偃僂以事之出賦稅以養之正名分以尊之

比者比也比必有所畜故受之以小畜

畜无不從小起而至于大者洪荒之初法制未脩有聚落而後有國都有分土而後有一統

物畜然後有禮故受之以履

物有所畜然後定禮制明等威而教之以禮故道德仁義非禮不成教訓正俗非禮不備分爭辨訟非禮不決君臣父子兄弟非禮不定宦學事師非禮不親班朝治軍莅官行法非禮威嚴不行禱祠祭祀供給鬼神非禮不誠不莊禮之所興衆之所治也禮之所廢衆之所亂也故曰巧之室則有與阼席則有上下車則有左右行則有隨立則有序古之義也室而无與阼則亂於堂室也席而无上下則亂於席上也車而无左右則亂於車也行而无隨則亂於塗也立而无序則亂於位也聖帝明王辨貴賤長幼遠近男女外內莫敢相踰越皆由此塗出也晏子曰自齊國五尺已上力皆能勝嬰與君所以不敢者異禮也

履而泰然後安故受之以泰

禮非強世從人情出尊者宴然處于上而不爲傲也卑者俯然承于下而不爲詘也不強人之所不欲不強人之所不能故貧者不以貨財爲禮老者不以筋力爲禮居山不以魚鱉爲禮居

易學卷十二

三

澤不以鹿豕為禮凶年殺禮稱家之有无反足
不為禮生无以為養死无以為葬則啜粟飲水
盡其歡斯謂之孝歛手足容旋槨而无槨斯謂
之禮養有疾飲酒食肉必有草木之資焉薑桂
之謂也故曰人情之實也禮義之經也非從天
降也非從地出也人情而已矣履而泰然後安
明強之不為泰不為安而不為禮也然亦有用
財之厚而必以強有力行之如聘義所云者言
盡之于禮也盡之于禮則內不相陵而外不相
侵故天子制之而諸侯務焉聘射之禮至大禮
也質明而始行事日幾中而後禮成非強有力
者弗能行也酒清人渴而不敢飲也肉乾人饑
而不敢食也日暮人倦齊莊正齊而不敢懈惰
以成禮也以正君臣以親父子以和長幼此眾
人之所難而君子行之所貴於勇敢貴其敢行
禮義也故勇敢強有力天下无事則用之于禮
義有事則用之于戰勝若不用之禮義戰勝而
用之于爭鬪則謂之亂人聖人為天下慮遠而
為此費初非強世而為之也
泰者通也物不可以終通故受之以否

不可終通者不能終通也理勢之自然也後倣
此夫五色雖明有時而渝豐交之木有時而落
物有成衰不得自若故三王之道周而復始窮
則反本非務變而已將以止惡扶微絀繆淪非
調和陰陽順萬物之宜也
物不可以終否故受之以同人
詩外傳曰自周衰以來王道廢而不起禮義絕
而不繼秦之時非禮義棄詩書略古昔大滅聖
道專為苟妄以貪利為俗以較獵為化於是兵
作而火起以侵漁竭奪相攘為服習離聖王光
烈之日久未嘗見仁義之道被禮樂之風臨頑
无禮不避禍患此其所以難治也人有六情曰
欲視好色耳欲聽宮商角徵商角欲嗅芬香口欲嗜甘
旨身體四肢欲安而不勞衣欲被文繡輕暖此
六者民之六情也失之則亂從之則穆故聖王
之教其民也必因其情而節之以禮從其欲而
制之以義義簡而備禮易而法去情不遠故民
之從命也速詩云牖民孔易非虛辭也
與人同者物必歸焉故受之以大有
語曰獨任之國勞而多禍獨國之君卑而不威

明主不自用其智而任聖人之智不自用其力而任衆人之力以聖人之智慮事者无不知也以衆人之力趨事者无不成也水深淵廣則龍魚生之山林茂盛則禽獸歸之使物有歸則所
有大矣

有大者不可以盈故受之以謙

子曰易先同人後大有承之以謙不亦可乎故德行寬容而守之以恭者榮土地廣大而守之以儉者安位尊祿重而守之以卑者貴人衆兵強而守之以畏者勝聰明睿知而守之以愚者

易學卷十二

六

哲博聞強記而守之以淺者不隘此六者謙德也易曰謙亨君子有終吉是以衣成必缺衽宮成必缺隅名成必加拙示不成者天道然也故周公戒魯公曰慎毋以國驕人也孔子觀於魯桓公之言有歌器焉孔子問於守廟者曰此為何器守廟者曰此蓋為宥坐之器孔子曰吾聞宥坐之器者虛則欹中則正滿則覆弟子挹水而注之中而正滿而覆虛而欹孔子喟然而嘆曰吁惡有滿而不覆者哉
有大而能謙必豫故受之以豫

管輅規何晏曰昔元凱之弼重華宣慈惠和周公之翼成王坐而待旦故能流光六合萬國咸寧此履道之休應非卜筮之所明也山在地中曰謙雷在天上曰壯謙則裒多益寡壯則非禮弗履未有損已而不光大行非而不傷敗鄧颺曰老生之常譚也輅曰夫老生者見不生常譚者見不譚也愚謂理之所極安可為異序卦一篇悉此語耳不可曰孔子為老生也

豫必有隨故受之以隨

易學卷十二

七

賢人不遠千里之路而往來王公之朝爵祿共之故也民不顧谿山之險而趨歸若流水樂同其欲故也士卒願為其主將死而不忍去與之同甘苦故也

以喜隨人者必有事故受之以蠱

魏太子申將兵伐齊過隱士隱士止之既而歎曰太子必不歸矣彼其旁欲啜汁者多也此所謂好多事而喜隨人者也事從此壞安得不蠱如群蟲蝕心與之俱斃而已君子雖隨人而未嘗不揆之以道徵之以法義理之可從者喜之不可從者不喜也故其于人也若隨焉若不隨

焉舉事適當矣小人不然不問義理之不可
靡不喜也靡不隨也色動而諛至意指而身往
事无不行行无不必若是則奚而不盡也

盡者事也有事而後可大故受之以臨

書曰惟學遜志務時敏厥修乃來念終始典于
學厥德修罔覺又曰功崇惟志業廣惟勤詩曰
日就月將學有緝熙于光明孔子順曰人皆作
之作之不止乃成君子作之不變習與性成則
自然也董仲舒曰事在強勉而已強勉學問則
問見博而智益明強勉行道則德日起而大有
功子路曰南山有竹不揉自直斬而用之達于
犀革以此言之何學之有孔子曰括而羽之鏃
而礪之其入不亦深乎故俟自直之箭百代無
一矢俟自圓之木千載无一輪

臨者大也物大然後可觀故受之以觀以觀之

臨非大也臨者必以大臨小故稱大焉良工不
示人以朴寧以晚成毋以小試此曾點漆雕開
所以見大意而子路使子羔子皮使尹何所以
失也學一先生之言而遽欲師表人倫一問而
智窮矣操苞苴干牘之小智而欲勝王公大人

易學卷十二

八

之任一試而力竭矣雖小道必有可觀者焉致
遠恐泥是以君子不為也故大德不官大道不
器大信不約大時不齊大勇不闢大兵不寇大
匠不斷大庖不豆小利大利之殘也小忠大忠
之賊也

可觀而後有所合故受之以噬嗑

君子何敢市賈而飾賈以欺市人哉居良畜珍
而善賈必將來求矣

嗑者合也物不以苟合而已故受之以賁

蘇子曰君臣父子夫婦朋友之際所謂合也直

易學卷十二

九

情而行謂之苟禮以飾情謂之賁苟則易合易
合則相瀆相瀆則易以離賁則難合難合則相
敬相敬則相父吳氏曰不執贄不可以成賓主
之合不受幣不可以成男女之合表記曰无辭
不相接也无禮不相見也欲民之无相褻也
賁者飾也致飾然後亨則盡矣故受之以剥

孔子卜得賁曰不吉子貢曰夫賁亦好矣何謂
不吉乎孔子曰夫白而白黑而黑夫賁又何好
乎蓋惡其飾也致飾則文過滅質而失其自然
亨盡而不吉以至于剥昔者舜饒金无臚而下

不以餘獲罪飯乎土簋噉乎土型而農不以力獲罪麇衣而盤領而女不以巧獲罪法下易由事寡易為而民不以政獲罪故大道多容大德多下聖人寡為忠易為禮誠易為辭故能保有陶唐之業貽之有夏也先王憂質之不能不遷而為文也思從先進而不得而可致飾以迫之乎則剝而已矣

剝者剝也剝窮上反下故受之以復

日南至而景漸長一歲之復也君子來而事漸集一世之復也良心萌而理漸著一身之復也

易學卷十二

十一

高以下為基畫卦之序自下而上上有窮而下

不窮也

復則不妄矣故受之以无妄

人心但一靜息便見真人心氣但一靜息便見元氣天成條理本自如此第患其不復耳復則必无妄故曰誠者自成也而道自道也佛氏亦有當下便是動念即乖之論學者惟主靜以觀其復乃可

有无妄然後可畜故受之以大畜

无无妄而畜畜偽耳有无妄真種子以為聖賢

萌蘖而後可畜以至于大
物畜然後可養故受之以頤

所須之物能畜之而後可養既畜之不可无以養養之云何杜預之論讀書曰學者原始要終尋其枝葉究其所窮優而柔之使自求之饜而飫之使自趨之若江海之浸膏澤之潤渙然冰釋怡然理順然後為得此養之說也若莊子之言養虎柳子厚之言種樹其槩也先王養士之法戴記甚詳而養氣養心養性之道莫詳于孟子則君子之所養可知矣

易學卷十三

十二

頤者養也不養則不可動故受之以大過

物不可以終過故受之以坎坎者陷也

大過者大過人之事譚何容易必養之極而後可動既曰大過人之事則異乎平常可以遽廢而不可以托處托處則坎宮隨之矣堯舜非一日而禪受湯武非一日而放伐其未為也其養之素也故人安之而不驚其既為之也不著之典常而使人世終為之也終則亂臣賊子接踵于天下他事皆然毋以大賞賚為常而賜人志節毋以大征伐為常而用兵不休始乎不可

終乎不可而偶一為之乃可蓋易者聖人之權書也從无私中来則无事不可為而不必求其故必終之則私而已雖有故不可為也

陷必有所麗故受之以離離者麗也

陷必有所附而後可出

右上篇

有天地然後有萬物有萬物然後有男女有男女然後有夫婦有夫婦然後有父子有父子然後有君臣有君臣然後有上下有上下然後禮義有所錯

易學卷十一

十五

因明咸有夫婦之道而先後言之天地之道不交安能生萬物生人之道不順何以立人倫君子之道造端乎夫婦妻子不能掩其惡禮義從夫婦生也夫婦非男女之悅也國風之好色也傳曰盈其欲而不愆其止其誠可比于金石其聲可內于宗廟

夫婦之道不可以不久也故受之以恒

夫婦雖人合實天定永畢未訖男下女者正為久計而不欲褻也因不欲褻之故而優之不休假之太過則失禮本意而必不終故男下女者

暫而夫制義者父也蘇子曰夫婦者咸與恒也男女者坎與離也有男女然後有夫婦明咸恒之所以次坎離也六子皆男女而獨取於坎離何也艮兌為少非少无以相感震巽為長非長何以能久是故少者為咸長者為恒而其中以中者為男女之正

恒者久也物不可以久居其所故受之以遯

恒本美稱而亦有不可用者焉盛名之下勿久居得意之處勿再往也語其大雖堯舜之道亦有不可以久居其所者二典三謨萬世之規矩

易學卷十二

十三

準繩也事事宜學而獨一禪受大事不可學遂為萬古絕德即禹不敢再而况後世乎後世之禪受者毋論其假即不假如噲而猶為罪人宜禹之不復為堯舜忘塗山之泣而私九鼎之傳不慮夫尹之議其後也抑尹也讀揖讓之書而造牧官之事又不慮夫太公之躡其後皆是也皆不可以久居其所也

遯者退也物不可以終遯故受之以大壯

任其勢之遯而不思自強非也少康以有虞太王以岐山句踐燕昭皆能以亡為存故君子崇

讓有時而用任君子不敢有時而暴取
物不可以終壯故受之以晉

壯而忌于晉者惟富貴也學豈以壯而可輟乎
登山者有巔學无巔也不患其進之无所往也
惟治亦然昔人謂聖人以道易天下而不待其
自易達其端萌察其達順而與之終始故自生
民以來至于周末嘗有大亂秦漢而下禍亂斯
酷惟无聖人以道易天下而聽其自易天地之
數與人心之不自適相尋于无窮是以潰散而
不可支此名言也聖人以道易天下非必窮而

易學卷十二

十四

後變變而後通所以治天下者无窮而晉于治
者亦无窮也放勳曰勞之來之匡之直之輔之
翼之使自得之又從而振德之即此數語夫何
窮盡使堯不倦勤風動時雍之外更有可言矣
基愈固愈難傾積愈多愈難散自禹以來世守
此道而通變不倦故忠之敝至于愚而愚喬而
野朴而不文无所往矣而通之以質則又治質
之敝至于蕩而不靜勝而无耻无所往矣而通
以文則又治禹支四百湯支六百元武支八百
豈非聖人之功乎秦漢而後未聞有勞來一字

而矧匡直以下其民偷安居衣食未及于治而
況進于治者故匹夫一呼雲擾鼎沸天亦何能
幸之使長不亂哉充肌浹髓之謂壯壯而猶晉
則氣鍊神凝而可以入水火敵寒暑今壯猶未
也忽焉而亡非不幸也

晉者進也進必有所傷故受之以明夷

比干諫而死箕子曰知不用而言愚也殺身以
彰君之惡不忠也二者不可然且為之不祥莫
大焉遂解髮佯狂箕子盡其精神竭其忠愛所
云靡哲不愚者也

易學卷十二

十五

夷者傷也傷於外者必反其家故受之以家人
孔子不得行道于四方則思歸蓋外人之于我
偏窮禍患害相弃也家人之于我偏窮禍患害
相收也相收必有謂矣君子无窮无達皆有不
窮事業而非一日可竟也世之可語者希故曰
知我其天天安在哉諒非悠哉游哉聊以卒歲
之謂亦非傳道來世刪述修正之謂試以有為
求之則所謂忘食忘憂者必不改于其素若以
无為求之則所謂樂天知命者必不同于其凡
雖逍遙倚杖之日猶以太山梁木自况也可見

其生有自其死有歸其出有為其藏有所所謂
逝者如斯夫不舍晝夜者耶帝以四陽位西北
非禦窮而已帝未嘗以西北為困而肅殺為不
仁東南之發生獨陰之所為而非陽之所設也
西北而後見陽之真矣故人之生不能如其未
生之日多未生之日烏可以人之心思智慮窺
必家于未生之宅而始為家否則其平生所謂
不愧于天者何物哉无所往而不浩然靡欣厭
于其間此則所稱反于其家者也

家道窮必乖故受之以睽

易學卷三

十六

世之所難循者禮義也所易溺者情欲也以禮
義繩情欲將以為安也而責之過苦繩之過急
刻核之太甚雖孝子慈孫有所不堪故曰中也
養不中才也養不才養者優游漸漬而不窮之
以所難也窮之以為棄而已烏能无乖不可以
行于家而況天下乎

睽者乖也乖必有難故受之以蹇

蹇者難也物不可以終難故受之以解難去聲

解者緩也緩必有所失故受之以損

解有緩義緩者善解之道也昔人謂天下事皆

因忙後錯才真了事人語難非一日可解必緩
而後可解顧積此緩而不已又必有失大心
不可緩事不可急非教人緩不及事也漢以龔
遂為渤海守遂曰治亂民猶治亂繩此緩而解
之効也管仲觴桓公曰暮桓公樂之而徵燭仲
曰臣卜其書未卜其夜夫厚於味者薄於德沉
於樂者反於憂壯而怠則失時老而懈則无名
臣乃今將為君勉之周鼎著鼠今馬履之為其
不陽也不陽者亡國之俗也此緩而失之戒也
損而不已必益故受之以益

易學卷三

十七

荀子曰義與利人之所兩有也雖堯舜不能去
民之欲利然能使其欲利不克其好義也雖桀
紂亦不能去民之好義然能使其好義不勝其
欲利也故義勝利者為治世利克義者為亂世
上重義則義克利上重利則利克義故天子不
言多少諸侯不言利害大夫不言得喪士不言
通財貨有國之君不息牛羊駟馬之家不息雞
豚家卿不修幣大夫不為場園從士以上皆羞
利而不與民爭業樂分施而耻積藏故民不因
財而貧貧者有所竄其手

益而不已必決故受之以夫

流于既溢之餘發于持滿之後故曰君子以施祿及下居德則忌

夫者決也決必有所遇故受之以姤

窮則變變則通方其窮也若更无可生者然而通之則蕩然大途何窮之有皇降而帝帝降而王王降而霸世雖屢降而善為之必有所遇桓文之勲湯武不能踰也何則湯武之事直道而行之也桓文則上不犯下不陵委曲而行使天下帖然服故孔子而試何能加于管仲之功其仁管仲固宜也至于孟子而直以湯武為已任故譚王道于春秋之世悖矣世變雖若江河也而豈謂无姤合之道哉

姤者遇也物相遇而後聚故受之以萃

先王體國經野設官分職居民奠物控師禦戎亡不使之部按班理群分類聚而萃之于一君故立之朝廷聚群工使之受要秉于上立之省署聚群工使之胥參驗于中立之都邑閭里聚群有司萬民使之共率循于下皆有分數多多而益辨皆有脉絡繩繩而有條故能如身使臂

臂使指令出而化行如馳心懷而感動萬里也

皋陶曰率作興事慎乃憲履省乃成真天下之

治要矣管子亦曰四民者國之石民也不可使

樛虞樛虞則其言囉其事亂是故聖王之處士

必於間燕處農必就田墜處工必就官府處商

必就市井今夫士群萃而州處則父與父言義

子與子言孝其事君者言敬長者言愛幼者言

弟旦夕從事於此以教其子弟少而習焉其心

安焉不見異物而遷焉其父兄之教不肅而成

其子弟之學不勞而能故士之子常為士今夫

農群萃而州處審其四時權節其用比耒耜穀

及寒擊耒耜除田以待時及耕均種疾穰以待

雨時雨既至挾其槍刈耨耨以旦暮從事於田

墾稅衣就功別苗莠列䟽邀首戴芻蒲身服襪

襪沾體塗足暴其髮膚盡其四支之力少而習

焉其心安焉不見異物而遷焉其父兄之教不

肅而成其子弟之學不勞而能是故農之子常

為農樸野而不愚其秀才之能為士者則足賴

也故以耕則多粟以仕則多賢今夫工群萃而

州處相其良材審其四時辨其功苦權節其用

論比註制斷器尚完利相語以事相示以功相陳以巧相高以知旦夕從事於此以教其子弟少而習焉其心安焉不見異物而遷焉其父兄之教不肅而成其子弟之學不勞而能是故工之子常為工今夫商群萃而州處觀凶饑審國變察其四時而監其鄉之貨以知其市之賈負任擔荷服牛輅馬以周四方料多少計貴賤以其所有易其所无是以羽旄不求而至竹箭有餘於國奇怪時來珍異物聚旦夕從事於此以教其子弟相語以利相示以時相陳以知少而不肅而成其子弟之學不勞而能是故商之子常為商

萃者聚也聚而上者謂之升故受之以升

天下之物散之則下而伏聚之則上而升荀子曰積微者月不勝日時不勝月歲不勝時凡人好教慢小事及大事至然後興之務之如是則常不勝是何也小事之至也數其縣日也博其為積也大大事之至也希其縣日也淺其為積也小故善日者王善時者霸補漏者危大荒者

亡故王者敬日霸者敬時僅存之國危而後戚之亡國至亡而後知亡至死而後知死國之禍敗不可勝悔也財物貨實以大為重政教功名反是能積微者速成詩曰德輶如毛民鮮克舉之此之謂也

升而不已必困故受之以困

受大祿者必肩大任肩大任者必蒙大怨而叢大詬親大勞集大責也奚怪哉孫叔敖遇狐丘丈人狐丘丈人曰僕聞之有三利必有三患子知之乎爵高者人妬之官大者主惡之祿厚者怨歸之孫叔敖曰吾爵益高吾志益下吾官益大吾心益小吾祿益厚吾施益博可以免于患乎狐丘丈人曰善哉言乎堯舜其猶病諸狐丘丈人之所稱病蓋料理勢之終不能也則不若順而止之觀象也爵益高官益大祿益厚而志益下心益小施益博然則陳恒之所為皆善已君子之所以難者為欲行道于天下而又不失其身也失其身雖得天下不與易也

困乎上者必反下故受之以井

孔子厄於陳蔡之間語弟子曰居不幽則思不

遠身不約則智不廣三折肱而成良醫人君不困不成王烈士不困不成行湯困於夏臺文王困於羑里秦穆困於殺齊桓困於長勺句踐困於會稽晉文困於驪氏夫困之爲道從寒之及煖煖之及寒也惟賢者獨知而難言也易曰困亨貞大人吉无咎有言不信聖人所與人難信也陳蔡之間吾與二三子庸知其非激憤厲志之始乎愚嘗爲之說曰夫事有高世人而非其至者求其至必反于庸而後可而庸又爲人之所棄此擇術之所以難也事之至高者不在賢人而在愚人不在愚人之口而在愚人之身愚人不能言而能身此事之精者也故辯困于上而反于下必庸言之信行困于上而反于下必庸行之謹井德之地也巽乎水而上水也井道不可以不革故受之以革井父則穢濁不可食革治之然後可食革物者莫若鼎故受之以鼎火食之利養人甚大火能革物之性而調和陰陽之理

主器者莫若長子故受之以震

鼎之爲物大者鎮國小者傳家先王先公之宗器非他餘物可比惟宗子受焉而後人之爭定楚人問周鼎之輕重王孫滿曰昔夏方有德達方圖物貢金九牧鑄鼎象物百物而爲之備使人知神姦故民入川澤山林魍魎罔兩莫能達之夏有昏德鼎遷于商載祀六百商紂暴虐鼎遷于周成王定鼎于郊鄆卜世三十卜年七百鼎之輕重未可問也此有國之鼎也鼎又爲烹飪享獻之具故有七寔之義而爲長子所宜主震者動也物不可以終動止之故受之以艮養由基善射百發百中有老人在旁曰可教已規其能動而不能止也艮者止也物不可以終止故受之以漸君子慎動動而宜止即止耳止而宜動猶貴漸焉天地之氣浸故陰陽不忒變易而人不知漸者進也進必有所歸故受之以歸妹漸進者无如女歸子謂顏淵曰惜乎吾見其進也未見其止也恨未見其歸也得其所歸者必大故受之以豐得其所歸必有所以受之者而始稱得无所以

受未可謂得所歸也鄧禹師行有紀百姓携負
迎降日以千數所至輒停車駐節勞來之然自
馮愔叛後威名稍損歸附者日益離散劉先主
東下荊州之人歸者十餘萬或勸速行以據江
陵先主曰舉大事以人爲主今人歸吾吾何故
棄去卒爲曹操所襲及于當陽之坂棄妻子走
徐偃王以行仁義走死蓋亦此類荀文若謂袁
紹布衣之雄耳能聚人而不能用晉史謂劉琨
長于招懷而短于撫御一日之中歸者數千而
去者相繼何去非亦謂孔明有合衆之仁无用

易學卷十二

王

衆之智得其所歸其難有如此者

豐者大也窮大者必失其居故受之以旅

太康尸位以逸豫滅厥德黎民咸貳乃盤游无
度畋於有洛之表十旬弗反有窮后羿因民弗
忍距于河此窮大而失其居也齊湣王伐功矜
能謀不逮下廢黜賢良信任諂諛政令戾虐百
姓怨懟樂毅攻之出走衛衛君辟宮舍之稱臣
共具而王不遜衛人攻之去奔鄒魯又有驕色
鄒魯不納遂走莒楚將淖齒執而殺之擢其筋
懸之廟中宿昔而死此窮大而失其居也唐玄

宗寵楊貴妃封其姨韓秦虢三國夫人凡充錦
繡官及冶琢金王者大抵千人奉酒索奇服祕
玩變化若神四方爭爲怪珍入貢每十月帝幸
華清宮五宅車騎皆從家別爲隊隊一色俄五
家隊合爛若萬花川谷成錦繡楊國忠導以劒
南旗節遺鈿墮鳥瑟瑟璣琲狼籍于道香聞數
十里祿山反帝逃諸蜀至馬嵬賜貴妃死裹以
紫綳瘞道側此窮大而失其居也宋徽宗姓機
巧多技藝不修國政大興土木窮極淫樂令朱
覲採花石于蘇杭舳舻相銜發民屋廬而搜之
起艮嶽六年而成極土木之妖都下每秋風靜
夜禽獸之聲四徹若山林陂澤之間信用姦邪
與金人共滅遼尋爲金人所欺北殂于五國城
此亦窮大而失其居也
旅而无所容故受之以巽

易學卷十二

王

唐玄宗不困于蜀道之行而能以天下授靈武
之子乎唐德宗不困于奉天之行而能下罪己
之詔乎

巽者入也入而後說之故受之以兌
蠱之性爲絲非女工謹飼而調節之抽其統理

不成為絲卵之性為雞非良雞覆伏而孚育之積日累久不成為雛人之性為善非學者精誠學問朝夕而沉潛饜飮之何由體味真趣貫心徹髓无待而默喻焉故不學而空思雖智不廣矣學而作輟雖學不成矣不以誠立雖立不久矣誠未立而好從事雖事不終矣入于耳出于口口耳之間不過三寸安能入深其為人多苦心非有甚苦者迫之則其于學不久所喜悅者不在是有喜悅于是者竊其身而逃之矣

易學卷十二

二十六

父者說也說而後散之故受之以渙

人情之與物遇者不深入其中不說也君子之浹洽于理與小人之浸淫于欲皆默會神領而不能喻諸口故忘年忘死薄富貴而輕貧賤其賢者為充膚暢支手舞足蹈而不肖者乃至以死殉

渙者離也物不可以終離故受之以節

鄒衍談天地益之以怪而終之以節儉佛老善為廣大閑勝之說而亦終歸于慈儉理本如是不可終離故也

節而信之故受之以中孚

易學卷十二

三

險斗斛敦槃所以為噴也上好貪利則臣下百

節又為符節符節所以守國者半在內半在外有事則合以示信中孚卦體似之筆談云古之節如今虎符其用則有珪璋龍虎之別皆積將之漢人所持節乃古旌也取象中孚者制度數議德行皆所以與民共信守者也荀子曰合符節別契券所以為信也上好權謀則臣下百吏誕詐之人乘是而後欺探籌投鉤所以為公也上好曲私則臣下百吏乘是而後偏衡石稱縣所以為平也上好傾覆則臣下百吏乘是而後險斗斛敦槃所以為噴也上好貪利則臣下百吏乘是而豐取剌與以無度取於民故械數者治之流也非治之源也君子者治之源也官人守數君子養源源清則流清源濁則流濁故上好禮義尊賢能无貪利之心則小民不待合符節別契券而信不待探籌投鉤而公不待衡石稱縣而平不待斗斛敦槃而噴賞不用而民勸罰不用而民服有司不勞而事治政令不煩而俗美矣呂覽曰信之為功大矣信立則虛言可以賞六合之內皆為已府天行不信不能成歲地行不信草木不大春之德風風不信其華不

盛華不盛則果實不生夏之德暑暑不信其土
不肥土不肥則長遂不精秋之德雨雨不信其
穀不堅穀不堅則五種不成冬之德寒寒不信
其地不剛地不剛則凍閉不開四時之化而猶
不能以不信成物而況于人乎君臣不信則百
姓誹謗社稷不寧處官不信則少不畏長貴賤
相輕賞罰不信則民易犯法不可使令交友不
信則離散鬱怨不能相親百工不信則器械苦
偽丹漆不貞夫可與為始可與為終可與尊通
可與卑窮者其惟信乎信而又信重襲於身乃
易學卷十二
通于天

有其信者必行之故受之以小過

記曰與仁同功其仁未可知也與仁同過然後
其仁可知也桓公匡合之功雖湯武不過是而
其情不同也周公過于愛兄孔子過于愛君其
情甚真而必行之安可以無過仁者右也道者
左也仁者人也道者義也厚于仁者薄于義親
而不尊厚于義者薄于仁尊而不親
有過物者必濟故受之以既濟

非常人之事非常人所能也所濟甚大聖人雖

在下其濟猶大

物不可窮也故受之以未濟終焉

易之道陰陽兩端也而始于乾終於未濟則有
太極無極之意存維天之道於穆不已太極也
諸卦皆有着惟未濟無窮無窮之謂無極乎語
道必至于無窮無極而後盡道宇之上下宙之
前後亘古今一大疑事雖聖人不知也陰陽不
測之謂神神无方易无體安可以一察盡乎莊
生專衍此意

右下篇乾坤鑿度載孔子之言曰陽三陰四

易學卷十二

三九

位之正也夫易卦六十四分而上下象陰
陽也陽道純而奇故上篇三十所以象陽
也陰道不純而偶故下篇三十四所以法
陰也乾坤者陰陽之根本萬物之祖宗故
為上篇始而尊之也離為日坎為月日月
之道陰陽之經所以始終萬物故以坎離
為上篇終咸者男女之始夫婦之道也人
道之興必由夫婦所以奉承祖宗為天地
主故為下篇始而貴之也既濟未濟為最
終者所以明戒謹而全王途也然先儒有

云上經三十卦下經三十四卦者以反對
卦言之六十四卦宜為三十二反對而有
三十六焉屯蒙以下五十六卦真反對也
乾坤坎離頤大過中孚小過八卦虛實反
對也上經乾坤坎離頤大過六卦合屯蒙
以下十二卦為十八下經中孚小過二卦
合咸恒以下十六卦亦十八未始不齊也
此與乾鑿度之言殊大底意之耳

雜卦傳

雜卦皆以相反為義而不同有相戾而相勝

易學卷十二

三十

者有相湏而相生者有相似而宜辨者有相
乖而兩存者大底皆勢不可无而理當有者
也

乾剛坤柔比樂師憂

聖人憂天下之不比也不得已而用師嘉與天
下享太平之福故諸侯朝天子天子與之燕以
示慈惠賦蓼蕭湛露而師則鑿凶門以出戰勝
以喪禮處之

臨觀之義或與或求

十二卦中惟臨觀二卦評君子小人消長語更

深厚臨乃君子與小人之時觀乃小人求君子
之時盈縮之權皆在我不在彼而臨正可為觀
尚可為此聖人屬望之意也

屯見而不失其居蒙雜而著

屯與蒙相似而不同屯已見而尚隱蒙雖隱而
已見中之穿地出而未伸見則見矣而未離于
地顯而隱也物之見蒙者光明自在發之而煥
然著矣隱而顯也

震起也艮止也

起止以陽爻言後天卦位亦如此

易學卷十二

三

損益盛衰之始也

說見卦下關子明曰始盛者由衰而益者也始
衰者由盛而損者也故損益盛衰之始也如貧
賤者得百金之資九品之祿則自為盛蓋衰中
得益者也富貴者減百金之資降一品之祿則
自為衰蓋盛中得損者也勢相形耳

大畜時也无妄災也

得時則无災災者失時者也雖有大畜非其時
而有天衢之亨乎然无畜而時不謂時也大畜
故謂之時耳无妄雖有道者安能免于災然有

妄而災不謂災也。无妄故謂之災耳。孔子困于陳蔡之間，語子路曰：「智者必无罪乎？」王子比干何為刳心而死？義者必聽乎？」伍子胥何為抉目而懸吳東門？廉者必尊乎？」伯夷、叔齊何為餓於首陽？忠者必信乎？」鮑叔何為而不用？」葉公子高終身不仕，鮑焦抱木而泣，子推登山而燔，君子博學深謀，不遇時者眾矣。賢不肖材也，遇不遇時也。故虞舜耕於歷山之陽，立為天子；其遇堯也，傳說負土而版築，以為大夫；其遇武丁也，伊尹故有莘氏，僅也，負鼎操俎，調五味而立為相。

易學卷十二

三

其遇湯也，呂望行年五十，賣食棘津，年七十屠於朝歌，九十乃為天子師，則遇文王也。管夷吾束縛檻車，為仲父則遇齊桓公也。百里奚自賣五羊之皮，為秦伯牧牛，舉為大夫，則遇秦繆公也。伍子胥前功後戮，死非知有盛衰，前遇閻閻後夫差也。夫驥罷鹽車，莫之知也，不得伯樂安得千里之足？造父亦无千里之手矣。蘭茝生於茂林，人莫見之，故不勞學，若非為通也。為窮而不困，憂而不哀，先知禍福之始，而心无惑焉。使舜居桀紂之世，能自免於刑戮善矣，亦何為

之有桀殺關龍逢，紂殺王子比干，當此之時，豈關龍逢无知，而王子比干不慧乎？此皆不遇時也。故君子務學修行，而湏其時者也。

萃聚而升，不來也。

易以上為往，下為來。聚于下者，勢必往于上升；于上者，勢不來于下，不來則散而異于聚。

謙輕而豫怠也。

輕其身以下人，此輕不可无。非怠也，氣盈而豫則怠也。

噬嗑食也，賁无色也。

易學卷十二

三

噬嗑以食為義，賁以色為義。然色可无，食不可无。頤中有物，節之可耳。色至无色，胡為不可？故曰：「皤曰白，屢致意焉。」

兌見而巽伏也。

見伏以陰言起止，見伏四卦之性情。

隨无故也，蠱則飭也。

无事之時，理貴于隨。妄作凶矣，蠱壞而惡可復。

隨哉，有事而後飭。

剝爛也，復反也。

剝如果之潰壞于枝，秒復如實之反生于地上。

晉書也明夷傷也

晉與明夷慘舒異狀晉明出地上而明夷明入地中晉錫蕃接晝而明夷傷股獲首

井通而困相遇也

井之為源藏于九地之深而人不知其所來去之尋丈而他潛其源不至即至焉味色或殊故或高岸峻巔而井在焉或鑿之數十仞不得泉夏則冽寒人入之股慄冬乃煖氣迸出溫溫蒸融雖涸凍而不冰通也人之與人非異貌殊狀也而心或隔于九疑不可以通遠之猶可遇之

易學卷十二

三十四

必否其為葛藟為蒺藜也不可以一二名狀然則氣類相應浚井可通苟非其類同堂胡越井與困之反如此廣而論之莧絲无根而生感茯苓也磁石召鐵以氣攝也月望而蚌蛤實群陰盈月晦而蚌蛤虛群陰虧銅山崩而洛鐘應礎石潤而大雨來黃河清而聖人生群龍見而聖人出鵲巢知風蟻穴知雨養由基調矢而猿號鍾子期彈弦而魚沫申喜聞歌而得毋高宗發夢而獲賢隱志相及憂思相感神出于誠而應乎心故或有身在秦所親在齊死而志氣不安

精感往來也攻者有日而所被攻者不樂非或

聞之神者先告也皆井通之理也人莫不欲其臣之忠而忠未必信伍員流于江蓁弘死藏其血三年化為碧人莫不欲其子之孝而孝未必愛故孝已疑曾子悲萬物之情人倫之傳成則毀大則衰蘆則剝尊則虧直則骹合則離愛則墮多智則謀不肖則欺胡可得而必乎存乎遭而已魯酒薄而邯鄲圍城門火而池魚殃非有召禍之道而禍從之時命適然陳有醜人曰敦洽讐慶陳侯說之楚合諸侯陳侯病使敦洽讐

易學卷十二

三五

麋往楚王惡其醜以陳侯為侮已也而伐之君子曰不宜遇而遇者必廢陳侯是已此亦困相遇之說也蓋凡物之理惟祥風和氣无所不宜善氣與惡氣相見一勝一不勝戾氣與戾氣相併遭之必凶時遭其窮雖曰人事謂非天道不可也

咸速也恒久也

久速異道各有攸宜咸而不速何取于咸恒而不久又焉用恒如久速衆親之類不可闕一而迹則相反者也

渙離也節止也

渙之使離節之使止渙有不可无者渙其躬渙其群渙其居散之而後可離也物安可以无節不節則嗟不節則不安不節則不甘發而中節則止于至善矣

解緩也蹇難也難去聲

蹇勢難解勢易緩者易也解勢緩蹇勢急難者急也

睽外也家人內也

外疏之也故二女有二心內戚之也故一家皆

一心關子明曰明乎外者物自睽明乎內者家自齊亦可味

否泰反其類也

亡國之君亡不自聖其身而自賢其臣者桀紂咎堯舜不能為君而以飛廉惡來為忠臣龍逢比干為妖言反其類也舜禹以四凶為小人而管蔡以周公為小人反其類也事事皆反求治與好禍反守法與紊政反正直與邪僻反忠厚與刻薄反不可以常理論常情測也詩外傳曰君子大心則敬天而道小心則畏義而節知則

明達而類愚則端慤而法喜則和而治憂則靜而達達則寧而容窮則納而詳小人大心則慢而暴小心則淫而傾知則攫盜而傲愚則毒賊而亂喜則輕易而快憂則挫而攝達則驕而偏窮則棄而累其肢體之序與禽獸同節言語之暴與蠻夷不殊出則為宗族患入則為鄉里憂大壯則止遯則退也

止者難進退則易退也君子雖當壯時猶宜量力故壯趾有戒觸藩有戒遯則與時偕行好遯嘉遯肥遯耳小人不然進如猿猴攀援而集退

如蠅蚋驅去復來

大有衆也同人親也

衆則於人无不容親則於衆有所擇

革去故也鼎取新也去上聲

革之初曰輦牛猶有未革者存至于虎豹其文而日去其故鼎之初曰出否猶有因舊者存至于金玉其鉉而日取其新撥亂與反正事雖相因而其宜不同也

小過過也中孚信也

小過然後謂之過大則為罪中孚然後謂之信

外則為設

豐多故親寡旅也

當豐之時故人畢來遇配來童豈患其寡特患其相助消耳門客盈虛何常之有旅則寡親固其所也親寡旅當作旅寡親叶韵亦是自漢所稱王貢彈冠蕭朱結綬博育復隙其終始故長平之吏移于冠軍魏其之客移于武安鄭當汲黯亦旋復然翟公疾之乃書其門自有道者視此人事之常奚怪也善夫客之曉孟嘗君如入市門朝則側肩行暮乃空无人亡其所中客為仰食來耳无以食之主人亦當謝之云而況客乎凡所為怨客不來者必有以資客而又必有所需于客不忘其權勢故也君子守玄雖當盛時其門如水豈以旅而有望于客哉

離上而坎下也

水火之性情

小畜寡也履不處也

易之道尚寡五陽則一陰為宗矣五陰則一陽為宗矣初上二爻為剝復夫婦二五二爻為比師同人大有理皆易喻三四二爻以陽居者為

謙與豫皆吉且也以陰居者小畜與履而凶吉

特殊蓋小畜六四以陰居陰寡而惕惕自為者

也履之六三以陰居陽寡而惕惕偏上者也故

小畜以寡而善履則不處而可小畜如文王翼

翼小心不顯其德故曰寡履如周公几几至忠

不驕不吝故曰不處

需不進也訟不親也

需者不訟訟者不需訟以氣相奪而奚暇于親

關子明曰履之而不處者其周公與需之而不

進者其孔子與愚謂孟子好辯亦善訟矣

易學卷十二

三十九

大過顛也姤遇也柔遇剛也漸女歸待男行也願

養正也既濟定也歸妹女之終也未濟男之窮也

夬決也剛決柔也君子道長小人道憂也長丁反

此八卦錯簡大過與頤反對蓋初上本末之地

以陰居之則顛以陽居之則正故曰大過顛也

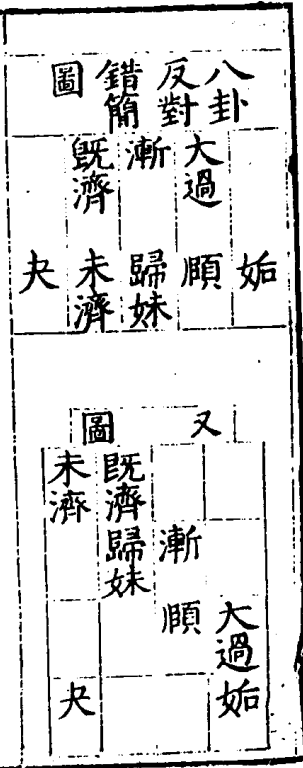
頤養正也姤柔遇剛夬剛決柔君子小人之消

長異也艮下巽上為漸女歸待男行男下女正

也兌下震上為歸妹妹之自歸妾媵之象非正

也不正其始故曰終離下坎上為既濟男女之

正故曰定坎下離上為未濟男失其位窮道也

易學卷十二終

易學十二卷 江西巡撫 孫進本

明沈一貫撰一貫字肩吾號蛟門鄞縣人隆慶戊辰進士官至中樞殿大學士案明史本傳作建極殿大學士蓋字之誤語詳史部詔令奏議類敬事草條下諡文恭事蹟具明史本傳是書掃除先天之說惟偶及象與卦變亦不甚以為主大旨斟酌於伊川易傳東坡易傳之間惟以人事為主較糾紛奇偶者尙爲篤實近理然頗借以寓其私意如說亢龍有悔曰夫以龍德而亢極猶有悔也時之既極無論德矣此自解固位招攻之意也其解訟卦大象曰人每以正氣流爲客氣又每以其客氣流爲健訟說訟九二曰夫人之訟不必其身自爲之人亦因羣從在旁操持之而不得休此解臺諫掎擊之事也其他借經抒意往往如此他如解日中爲市取諸噬嗑謂噬嗑與市合同音之類亦頗穿鑿經義考引陸元輔之言以此書爲進呈講義案顧起元序稱予告歸田且十年研摩編削又不知凡幾更乃板而行之而先生遂厭人間世矣則其晚年所作非進呈本也

大象觀二卷

〔明〕劉元卿撰

南京圖書館藏明萬曆楊時祥刻本

附《四庫全書總目·大象觀二

卷》提要

大象觀題辭

耿仲子曰雜卦序孔易也首乾坤次比次師而終之共嘗因是而求之益有味乎其言矣夫乾天也坤順承天也學以法天必資師友友聚而比則樂師任裁成則憂或相臨而與或相觀而求與也求也皆反其所自始者也始生之機未暢故曰屯屯則蒙蒙

者宜震震動也動必有
所止艮止也止於道也
為道曰損損之所以益
也故受之大畜大畜畜
天也天則不妄矣無妄
誠也誠則萃萃則德崇
而升升不可極利用謙
升而能謙必豫豫逸豫
也德之間也去間貴決
故受之噬嗑間去則貴
貴則說說則順順之故
為隨至於隨則蠱而剝

剝者復之始也始復則
明明夷則晦晦而思通
如掘井求泉不得不困
故受之困困師道也教
然後知困也知困然後
能虛故繼以咸虛而為
盈難乎恒矣故繼以恒
恒久也久而易渙故節
節之過則解解則蹇而
睽合睽者其本在家故
受之以家人家道窮必
否否極生泰泰則壯壯

極而遯遯則退也大有
衆也能退則得衆得衆
則同人同人故可以革
故可以鼎新雖有小過
而中孚足以起信也信
則居豐不盈居旅不孤
居離而不察居坎而知
險險則小畜而不可大
非禮而不可履履不尚
也需不進也訟不成也
故可以無大過無過必
有遇故受以姤物相遇

則進故受以漸進必有
所養故受以頤得養必
有所濟故受以既濟濟
者合也物不可苟合故
次歸妹苟合則終散故
次未濟處未濟者存乎
共故終之以共共決也
剛決柔也柔決而純乎
乾矣乾天也始以天終
以合天即孔子之學可
默識已雜卦之序有以
哉萬曆己亥予與鄒生

子尹玩易同人館每讀
 大象輒以數語釋之間
 取諸儒先言亦不復識
 別書成取雜卦為序蓋
 有契於仲子孔易之說
 云或請其名子尹曰可
 名大象觀

劉元卿言

大象觀上篇

天行健君子以自強不息

安福劉元卿
同邑楊時祥校梓

天行自健故常運旋而不已人心自強故通
 晝夜而不息參以人者非自強之謂也君子
 者獨能默識吾心之不容已即天命之不已
 耳中庸曰維天之命於穆不已文王之純亦
 不已孔子學不厭教不倦發憤忘食樂以忘
 憂不知老之將至孔子之純亦不已文王之

大象觀上

演易孔子之贊易皆獨致意於乾其深有味
 乎天行之妙者耶若作而致其強意在此不
 得不息於彼意在彼不得不息於此又安能
 變而通之以盡六十四卦三百八十四爻之
 精蘊乎故惟自強不息乃為乾道乃能時乘
 六龍以御天謂之御天則天行之健君子寔
 御之彼以為體天法天抑猶二之矣或謂已
天即人即曰天行自健而氣拘則乘此則
 後非強以矯之終不能勝故曰自勝者強要
 之自勝亦天行之健也學不知天而以人勝
 其蹈易之非是故思知人不可不知天

地勢坤君子以厚德載物

地惟其厚也故無不持載君子觀象於地而
以厚載物夫厚者人之情也六人之同情也
是故厚於躬則遠怨厚於倫理則家和厚於
下則邦寧厚於風俗則化成厚之為用大矣
中庸曰博厚所以載物言至誠之德也誠則
自厚參以偽汨於機械德於是始薄至於流
薄豈人之性則然哉仲尼下契水土其思以
此身兼載天下萬世乎蓋學地也惟地之無
弗載故曰承天惟君子之無不載故曰配天
君子而曰配天夫安得自處於薄乎哉

地上有水比先王以建萬國親諸侯

水上於地而比地有親下之象先王以建萬
國下親諸侯親諸侯所以親民也卦彖言人
君以初筮之誠比民則民無不比而大象則
發親諸侯之義蓋大君不能以一人比天下
之民親諸侯者固親民之先務也今使天子
能親守令大守復能親邑令則民誰不被其

澤乎不寧惟是孔子親顏子顏子親而門人
日親其亦得此義乎此所以三致意於建侯
親侯也

地中有水師君子以容民畜衆

地非廣大不足以容水非深下又不足以畜
水君子觀此無所不容無所不畜我有所以
容乎民民無不善我有所以畜乎衆衆無不
和善為國者不師其以此乎夫世之有民衆
者不為少矣毋論有天下有一國即士庶人

大象觀上

三

無不有妻子奴隸非寬以容之慈以畜之其
不相離而為仇者幾希雖然王心齋先生曰
容得天下人然後能教得天下人斯又師之
道也雜卦曰比樂師憂憂之故容之矣孔子
之於三千七十隨才成就無所不包其有得
於容畜之象不既深乎

澤上有地臨君子以教思無窮容保民無疆

以土制水畜而為澤有容保之象又有深遠
無窮之象君子施教其思無窮勞來匡直輔

翼振德無非所以含容保護其常性使自得之而已其間曲折萬狀彌縫周盡無有津涯真如澤之潤物地之容水此三代之所以治也後世學校廢教法亡民無所容保而亂滋甚矣

風行地上觀先王以省方觀民設教

風行地上遍觸萬類有游歷觀覽之象先王思有以風天下故制為巡行之典命大師陳詩以觀民風命司市納價以觀民之好尚省

大業觀上

察其俗有不同者設教以訓之如齊之束萊教以農桑衛之淫佚教以禮制耆如曹則示之以儉儉如魏則示之以禮所以一道德而同風俗也嗟夫退省其私聽觀行聖人所必設教其有得於風行地上義不猶深乎乃由教入者則反身而省相觀而善又不可廢也夫豈可獨委之先王哉

雲雷屯君子以經綸

雲在雷上陰陽始交而未成雨故為屯屯則

君子經綸之時也顧經綸各隨其時位堯舜有堯舜之經綸孔子有孔子之經綸曰利達侯者經綸之道也矣皇堯之侯也顏曾孔子之侯也堯舜之得禹皋經綸一世孔子之得顏曾經綸萬世建侯之義大哉雖然知天乃立本立本乃可以經綸天下之大經肫肫之仁又諸大聖人經綸之所自出也歟

山下出泉蒙君子以果行育德

泉之始出也猶赤子之心也山下之泉未有

大業觀上

不盈科而行其不果行者必有所以壅之者也人性之善未有不由仁義而行其不果行者必導之非其道也順本正之性而達是謂果行果行所以育德故曰蒙以養正聖功也又曰童蒙吉輒近世養蒙以功利是水方出山下而挽之使濁也又欲其流之清庸可幾乎司世教者觀於山下之泉可以識治幾矣

洊雷震君子以恐懼脩省
兩震相襲故曰洊雷震爻以之處天下則不

可遷君子以之恐懼備省則可以常恐懼修
省非因雷震而始生也時保子翼無間可離
特因驚懼而益嚴耳脩謂修其將來之善省
謂省其既往之愆是則君子之所以善體震
也彼世儒執持戒懼以為心累固不足以
化達時中而矯之者通以天變為不足畏其
又何所不至哉甚矣大學之不可不講也

兼山艮君子以思不出其位

上下皆艮各止其所有不出位之象君子近
思故不出其位不出其位以時為位也是故

大象觀上

六

能六位時乘時行則行時止則止動靜不失
其時其道光明孰非由知止得之知止者止
於無位之位也若有所可止為妄而已又安
能素位而行無入不得也哉

山下有澤損君子以懲忿窒慾

山下有澤其山曰損人有忿慾其德曰損又
忿者氣高有山之象慾者卑汚有澤之象懲
忿如摧山窒慾如防水皆本卦自有之象顧
所謂懲窒者有遺禁於未發而已君子有大

忿行已有耻之謂也君子有大慾欲明明德
於天下之謂也有大忿則小忿自懲有大慾
則小慾自窒象山先生曰學者未知道縱令
懲窒得忿欲全無未是學問此言當深味
之

風雷益君子以見善則遷有過則改

風烈則雷迅雷激則風怒二物本相益也君
子觀象於風雷而求所以益己者見善則遷
無係吝之心有過則改無遷延之意雷厲風

大象觀上

七

行亦不過此此舜之所以若決江河子路之
所以聞過則喜也是可見君子所以受益全
在一見則遷一有則改若稍涉繫吝遲回善
不為吾有過遂成吾過矣何益之有斯聖人
所以取義於風雷也雖然善未易明過亦未
易知也執焉者自以為善而不知其善即過
也安望其能遷改乎

天在山中大畜君子以多識前言往行以畜其
德

山之體小而能韜天人之心小而能畜天德
皆能畜其大者也天之所以與我者德性而
已舍德性更無所為學問正以尊之也前
言往行俱是古人德性所發因其言而默識
其所以言因其行而默識其所以行此正所
以畜德也後儒分尊德性為存心道學問為
致知正不達以畜其德之義而稍知反本者
又以多識為末務斯又昧於大畜之旨矣
天下雷行物與無妄先王以茂對時育萬物

大畜記上

八

雷以時行振萌驚蟄物物相與以應雷行此
無妄之象也無妄自是卦名如云雷在地中
復也先王對時育萬物亦體雷行及時之義
所謂奉天時也對時育物如所謂數畧不入
汚池斧斤不入山林五母雞二母彘母失其
時之類又推言之則所謂國家閒暇及是時
明其政刑與夫春秋教以禮樂冬夏教以詩
書皆茂對之意

澤上於地萃君子以除戎器戒不虞

澤上於地有萃之象水所以能聚以有坊也
又有堤坊之象聚則防散故防水之患以堤
防民之患以除戎器噫夫明王之堤豈但一
戎器之治而已哉德禮政刑皆先王之戎器
也其顯而易見者莫如戎器故聖人舉一以
該之

地中生木升君子以順德積小以高大

地中生木長而上升升之象也地坤也有順
德之義巽木也有積小高大之義因其生理

大畜記上

九

之自然而無容私焉之謂順木之自毫末以
至於尋丈人莫見其升之迹以順積而致之
耳善養德者順而不害則德自高明自光大
曰高者對卑陋之人而言非徒有高卑也曰
大者對狹小之人而言非徒有小大也曰積
焉者曰新又新之謂非今日卑小而明日高
大也知德者自能辨之

地中有山謙君子以裒多益寡稱物平施

山高則當損地卑則當益稱量物之多寡以

平其施也聖人觀於此取有餘以益不足蓋人心大槩天機常寡嗜欲常多責己之心常寡責人之心常多下人之意常寡上人之意恒多愛人之意恒寡自愛之意常多濟人之念常寡自利之念常多推而舉之不可勝述君子求端於志用志於道惟道則無不平是故平其施於家則家齊平其施於國則國治平其施於天下則天下平蓋不但劑量於謹慢之間使致恭中節而已也聖人大象每每

大象觀上

十一

拓開一步其義自廣

雷出地奮豫先王以作樂崇德殷薦之上帝以配祖考

雷之奮而出地也萬物之勾者出萌者達甲者析蟄者振生生之機於是始暢天下和樂莫大於是矣夫樂樂其所自生也天地者萬物之所自生祖考者吾身之所自生是以先王觀於豫作樂以褒崇天地祖宗之功德故薦之郊廟祀天於圓丘而以祖配之祀帝於

明堂而以考配之尊尊親親上帝歆而祖考格和之至也嗟乎人心自和自樂鄙詐之心入則有時而不然非其本也君子用震雷之奮以出幽遷喬樂則生生則惡可已惡可已則不知手舞足蹈此之謂大樂與天地同和斯又薦上帝格祖考之原也世學者動稱禮樂乃沒溺於私欲或知學而又以克念守心當之是自窒其生生之機也樂耶非耶

雷電噬嗑先王以明罰勅法

大衆觀上

十一

雷威電明噬嗑之正象專威不明則虐而不察專明不威則察而不斷明而斷故能明罰以勅法而去天下之間吾仁者夫天下之不得治者以其有間也無間則合矣舜誅四凶孔子誅少正卯非忍也四凶不誅則好生之德無由而洽少正卯不除則立達之仁無由而溥二聖既明且斷決去其間隔而使之合此所以為寬仁之實也其得噬嗑之義乎

山下有火賁君子以明庶政無敢折獄

山下有火草木交輝賁之象也然火藏於山其明不遠君子觀此但以脩明其庶政而無敢折獄蓋修明庶政可飾之以文而折獄則貴用情實苟恃其小明而深文巧詆則天下有冤獄矣故無敢折獄曰無敢者其哀矜勿喜之意乎甚矣聖人之慎用刑也

麗澤兌君子以朋友講習

兩澤相麗此涸則彼灌彼涸則此灌有同道相益之象君子觀此以朋友講習夫學之不

大義上

十三

講孔子憂之傳而不習曾子省焉講者講其所習者也學不講則弗明弗明則各以其所見為習欲求日進也固難惟講習以友則衆見相合其道自明衆美相益其習自利我有所不足則友為之灌輸而我受其澤友有所不達則我為之灌輸而友又受其澤其始也互施互受各潤其所不足其既也浸灌浸盈而相忘於無潤此事賢友仁所以為為仁之利器也世學者自珍其學自健其習終身勤

若以從事然而道之弗明辟如向辟終不能行辟如推磨終弗及遠皆不講於麗澤之義乎孔子無行而不與二三子俱雖蔬食飲水樂在其中其心誠有所以悅之也有所以悅之故朋來而樂有所以樂之故邇世不見知而不愠聖人之於麗澤觀其深矣章編之三絕把玩而不能去手蓋此類也夫

隨風巽君子以申命行事

巽風順也風相隨而至上下皆順也上順下

大義上

十三

而出之下順上而從之此之謂重巽之義其所令不順乎理而能得民之從者鮮矣故彖曰聖人以順動故刑罰清而民服

澤中有雷隨君子以嚮晦入宴息

澤中有雷雷隱於陰晦之中也其在君子則當以嚮晦入宴息學者甚母曰宴息末也道不在焉一動一靜無非易道之妙者顧學道人求心定性馳逐不止皆坐不肯息耳宴息之時義顧不大哉

山下有風蠱君子以振民育德

山下有風有振動之象君子觀此象以振作其民振作者振起其玩愒頹廢特從民心之善根提撕而煦養之非徒科條之設號令之申而已蓋治其本也帝堯使自得之又從而振德之正此意耳後世虐民之非僻不復知有德性之可育而徒以刑驅之祇見其日趨於蠱也

山附於地剝上以厚下安宅

大衆報上

十四

山猶君也地猶民也山非地固附地剝則山顛君非民罔與守邦下剝則上危為人上者觀此象以厚下安其宅厚下非必分財以予之只是不剝民之力不剝民之財民安其居則君安矣民安則本固本固則不剝

省方

蠱陽不晝初生之陽蓋即道心惟微之微也道心惟微是以不親不聞無聲無臭非識可

識非見可見故商旅之行欲有所得者也后

之省方欲有所見者也此道得無所得見無所見是謂商旅不行后不省方世學者憧憧往來役使天君馳求不止是商旅紛行后車旁午也以是而幾不遠之復嗚呼遠矣

明出地上晉君子以自昭明德

日出地則明入地則晦非日之明有加損蔽與不蔽之間耳君子觀明出地上之象悟性體之本明故自昭其明德德本自明明之而

大衆報上

十五

已非已昏而求明之也若已昏而明之聖人當曰自昭明德不應曰自昭明德也孩提知愛及長知敬無弗明也弗明者有所蔽耳雖有所蔽而吾之本明者亦自如也是故學者先須了知已德本明然後可以學不厭又須了知人德本明然後可以教不倦

明入地中明夷君子以莅衆用晦而明

日沒於虞淵有晦而明之象君子之自處也

晦菴泉而不晦則或自矜其見必不能好問
而好察或明於責人必不能容物而和衆此
黷繡塞耳所以達聰而察及淵魚所以不祥
也大舜之用中文王之柔順得此義矣

木上有水井君子以勞民勸相

水之津液上升於木杪有井水上行之象君
子觀此以勞來其民勸勉輔相凡利用厚生
正德無不以自勞之是則君子之所以井養
而不窮也孔子轍環天下立達無窮其為井

大衆觀上

十六

養也抑又大矣井收勿幕之象曰元吉在上
大成也其夫子自謂乎

澤無水困君子以致命遂志

水在澤下枯澤也有困乏之象君子困而思
通允盡其天之所命者以遂吾希聖希天之
志致至也極也猶言至於命也時有困亨天
命則無困亨故以致命為志則無不可遂者
志無不遂則無入而不自得矣志孔而孔志
顏而顏身雖困而心未嘗困也故曰困而不

失其亨其惟君子乎或曰致猶委也謂委致
其命也夫人志道德者則拊一生以遂其求
道德之志志功名者則拊一生以遂其求功
名之志志富貴者則拊一生以遂其求富貴
之志立志在此致命亦在此君子以道為志
其致命以遂志亦惟道耳彼志於道而天下
之物猶有可得而尚之者非致命之學也
趙彥彰曰此是孔子知命之後自慶其得之
於困蓋孔子十五志學學所以為師也教
復知困在若澤之無水然於此乎以致命
其志致命者窮理盡性以至於命也至於命
則立人達人取之左右逢其原所謂困而通
矣

大衆觀上

十七

大衆觀上

大象觀下篇

安福劉元卿撰
同邑楊時祥校梓

山上有澤咸君子以虛受人

山上有澤有高而能虛之象良賈若虛盛德若愚此所以為良賈此所以為盛德若能為山而不能為澤雖時雨及之安能受乎舜之好問好察孔子之求助求起顏子之若亡若虛非作意為之人心本虛有見焉實之則不虛世以虛無稱宗者然時若有物聞其中似

大業觀下

又以虛亡之見實之也夫目虛故受色耳虛故受聲令先有一塵障之一物塞之其不眩瞶者幾希

雷風恒君子以立不易方

風雷天下之至動聖人觀其象反以立不易方言何也蓋方本無常如仁為君方敬為臣方慈為父方孝為子方恒非一定之義一定則非恒矣隨時變易乃常道也立此者謂之立不易方見此者謂之見易知此者謂之知

道

風行水上渙先王以享于帝立廟

風行水上播蕩放離之象先王欲合天下之渙莫先于享帝立廟物皆有本知本則聚精會神於此而不馳騖故不至於渙聖人本天者無聲無臭而體物不遺夫苟意識不作歸於其天則其精神更無散漫一起意則神馳而精不定往來憧憧渙莫大焉是故先王之聚渙皆取於格廟之義其旨深哉人心之

大業觀下

至誠眈眈淵淵無聲無色然而足以聯一家聯一國聯天下萃渙之妙真非思慮之所可及言詞之所可解故曰苟不達天德者其孰能知之

澤上有水節君子以制數度議德行

澤之容水有限盈則溢中則平節之象也聖人於是又發品節之義數有多寡度有長短如孔子與下大夫言侃侃與上大夫言誾誾升堂則屏氣出降則遲顙去魯則遲去齊則

速皆德行之品節度數不可亂也德心德也
行心行也自闇闇自侃侃自遲自速無俟乎
議也自此心未通與雖通而未大通首無議
焉不保其無差也是故不可不議不可不制
為數度知之者雖議而非外也雖制而非支
也皆吾心之所自有也是故聖人制五禮以
防民偽皆因人心而為之者也

雷雨作解君子以赦過宥罪

雷雨作而百果草木皆甲折解之象也君子

大義觀下

三

觀此以赦民之過而宥其罪民之以過誤得
罪所謂罪疑也赦而宥之使有過者得遷善
之門此所以體天地之解而解民之倒懸者
已夫以過得罪聖人猶宥之而况繁已以進
者尚忍保其往而遂其退耶於此可以見聖
人以善養人之仁矣

山上有水蹇君子以反身脩德

前有險陷後有峻阻蹇之象也君子觀蹇之
象而以反身脩德夫行有不得身之蹇也

愛人不親反身以修其仁禮人不答反身以
脩其敬治人不治反身以修其智不怨不尤
實恐吾之下學者有未達也至於身正而天
下歸之君子之所以濟蹇者大矣

上火下澤君子以同而異

離火兌澤二陰比體而炎上潤下所性異趨
有同而異之象君子觀此與人同而又與人
異怒與人同而一怒以安民則異好貨好色
與人同而與百姓同之則異同一樂也而不

大義觀下

四

淫異同一哀也而不傷異又機權一也君子
有機以成其善小人有機以成其惡良知一
也君子用良知以成其善小人用良知以成
其惡以此推之人心無不同而用心則異
人心之作用亦無不同而用意則別是以術
不可不慎也彼一於同者是謂尚同一於異
者是謂立異非孔子之學矣

風自火出家人君子以言有物行有恒

巽為風離為火火熾則風生風出於火火者

風之自也君子觀風自火出之象則知風化
之本自家出而家之本又自身出言行者出
乎身者也有物則不欺有恒則不偽言行相
顧不欺不偽則身修而家齊矣大抵誠心化
人初不在諄諄告語今人家長上敬恭者子
弟必不傲慢長上寬厚者子弟必少躁急長
上儒雅子弟多儒雅長上武勇子弟多武勇
心隨相傳如畫工肖像有不可奕者知風之
自容得不慎厥身備乎

大學下

五

天地不交否君子以儉德辟難不可榮以祿
天地否塞君子道消小人得志之時故宜儉
德辟難蓋君子退處而無祿不儉則不足以
供其用困窮迫之其志亂矣若已在位義不
宜退則如田侯之志在赤松鄴侯之志在衡
山內文明外柔順以求傾否亦儉德辟難不
可榮以祿之意或隱或見歸潔其身而已矣
天地交泰后以財成天地之道輔相天地之宜
以左右民

大學下

六

一天氣下降地氣上騰天地交所以為泰元后
成位乎其中所以財成輔相以左右民者其
責自不容委裁成如置閏定時掘地決川烈
焚山澤播植收穫之顛財成天地之道正以
輔相其宜皆所以左右斯民使得其所而已
民性自善自中惟左右之使饑寒不切於身
不拂亂其性又從而匡之直之輔之翼之乃
自得其本心後世不知民之本善無禮樂政
教以左右之柰之何民之不窮且盜也及其
抵冒肆犯則又曰民不可訓是豈知教泰之
道乎

雷在天上大壯君子以非禮弗履

震在上乾在下有履天之象禮天也天然自
有之禮也君子非禮弗履動以天矣學不知
天而自謂非禮弗履則安知吾所謂禮非非
禮之禮耶

天下有山遯君子以遠小人不惡而嚴

天遠於山處已若峻而未嘗不容之也有遠

小人不惡而嚴之象不惡而嚴嚴於治已而不嚴於治人嚴於治已則欲詆無隙欲玷無瑕不嚴於治人則怒無所發忌無由起孔子之於陽貨孟子之於王驪蓋得此道耳苟不能嚴於自治而人之不仁疾之已甚則未有不激其忿懣之心而遺之以攻我之隙也豈惟國家事無所濟將身之不可保矣

火在天上大有君子以遏惡揚善順天休命

火在天上明照萬物故曰大有君子之明明

大義觀下

七

以天非明以人也明以天下非明以一已也故能遏惡揚善順天休命人之性本自善善本自惡惡所謂天之休命也民之所好好之民之所惡惡之所謂順天之休命也天視自我民視天聽自我民聽非天在彼而民之視聽在此也民視民聽即天視天聽也君子無有作好其揚善也是謂天命無有作惡其遏惡也是謂天討命討以天一毫不與以己是之謂順天休命嗚呼世之以喜怒脩威福而

借口於遏惡揚善其不為逆天違天者幾希

天與火同人君子以類族辨物

天與火其性俱上又同為陽故稱同人而君子以類族辨物審異而致同也夫物各有族通天下言之則族姓不可不別不別則婚姻無辨通一家言之則族屬不可不分不分則長幼無序通華夷言之則族類不可不謹不謹則界限不明故族不類則物不辨物不辨則上下無章名分大亂天下不可得而治矣

大義觀下

八

彼謂究親平等同則同矣而非聖人之所謂同也

澤中有火革君子以治曆明時

水火相滅為革革者變也四時之變革之大者帝王之治天下莫先於授時觀變革之象以治曆數明四時之序庶幾作事者一覽於曆東作南訛西成朔易各以其候而不至於失時矣帝堯所以齊七政定四時夫孰非裁成天地以左右斯民者哉

木上有火鼎君子以正位凝命

鼎龍之重也故君子觀象於鼎以正位凝命
正位義甚廣如王者南面正天下以凝聚天
命國是正位凝命即大丈夫立天下之正位
又孰非所以顧謨明命乎且如仁之於父子
命也父慈子孝是謂正父子之位以凝吾仁
義之於君臣命也君明臣忠是謂正君臣之
位以凝吾義推而舉之各有其位各凝其命
命者吾之重器磨則鼎焉置鼎者正鼎之
位而後用乃安眾命者必正吾之位而後命
乃凝孔子素位而行居易俟命其斯以為正
位凝命乎

山上有雷小過君子以行過乎恭喪過乎哀用
過乎儉

小過二陽四陰小者過也君子雖貴時中然
時或有過止過恭過哀過儉之類皆所謂君
子過於厚者矣若槩之於大道則過恭近勞
過哀近毀過儉近陋要非中正之則也是故

謂之小過而不可謂之無過

澤上有風中孚君子以議獄緩死

澤上有風有震川澤鼓幽潛之象君子觀此
以議獄而緩民之死獄而曰議有推極其情
之意所謂求其生而不得則我與死者皆無
憾也議字該得廣如議親議賢議能議貴及
三覆奏五覆奏之類皆是蓋聖人之慎之也
好生之德洽於民心矣

雷電皆至豐君子以折獄致刑

雷電皆至威照並行也威而不照未有不流
於虐者君子之于刑獄所不忍也方民困窮
未敢致刑也禮樂教化未孚未敢致刑也不
得已而刑之猶不敢遽故必折獄而後致刑
人之情偽難以盡知法之輕重難以曲當必
折獄於情法之間使是非曲直纖悉畢照然
後致之於刑則天下無冤民矣

山上有火旅君子以明慎用刑而不留獄
火在山有明之象明而止有慎之象又火行

山上遷而不居有不田之象君子觀此以明
慎用刑而不田獄人情所甚不樂者莫大於
囚之在獄又莫大於獄之久繫而不得歸折
獄者不明則不能決遣不慎則任意留緩使
困苦無聊不得以寧其室家其害甚矣東山
勞役之詩曰其新孔嘉其舊如之何說詩者
謂聖人推極人情之至如此讀旅之象詞而
聖人慎用刑之心見矣

明而作離大人以繼明照于四方

大象觀下

十一

日生於東明日又生於東此重明也人心虛
明自無所不照一有蔽焉知此則失彼知一
則失十百千萬病在弗繼耳大人緝熙于光
明是以能照四方又明孤者其光沒而即盡
明兩者其光續而可久六五不矜其明續以
六二之明明明相繼是謂明四目達四聰斯
又緝熙之巧術乎堯欽舜華文謨武烈其光
四表顯而土有以也若子思贊仲尼如日月
之代明良亦有味於教學相長之機乎斯其

明又不獨照四方且照萬世矣

水流至習坎君子以常德行習教事

水流不息自原泉以至於海游習而不驟信
而有常者也君子觀坎水之象而治已治人
皆必重習而使之有常以此常德行故學而
不厭以此習教事故誨人不倦斯仲尼之所
以亟稱於水乎

風行天上小畜君子以懿文德

天可謂尊高矣而風行其上者風無形而至

大象觀下

十二

柔也剛為大柔為小故稱小畜言以小畜大
也君子觀於風而得所以畜天下者在文德
焉文柔德也武剛德也懿者柔之至善也懿
文德言善用文德也大舜之格三苗則曰誕
敷文德孔子之服遠人則曰修文德以來之
皆以柔之之道畜之不以武功勝也其有得
於風行天上之義乎斯古之所謂神武而不
殺者歟

上天下澤履君子以辨上下定民志

地在下矣澤又下於地故天下之最下者莫如澤聖人觀上天下澤之象發辨上下定民志之道人之志皆欲上行鮮能靜退聖人制為典禮上下有章貴賤有等使各安其分則民志定不然相逐於崇高侈肆天下不可得而治矣吾人曰囿於蓋載之中相安於七下貴賤之等而受享太平之福皆先王之遺澤也彼老氏謂禮為忠信之薄亂之首蓋見其本根而遺其枝葉惡能治國家

大義觀下

十三

雲上於天需君子以飲食宴樂

雲者坎水之升雲上于天飄忽大虛有優游舒緩之意君子觀其象而以飲食宴樂詩曰我有旨酒以宴樂嘉賓之心又曰人之好我示我周行則古人之一飲一食又何莫而非道乎學者達於此義則知一飲一食即道也必不以終食而達仁又知動靜食息皆天也且能因粗洩而悟性大哉易也何所不通何所不在而可忽飲食為細故乎

天與水連行訟君子以作事謀始

天行乎上水流乎下其行相違訟之象也君子觀於訟而得謀始之道焉物有本末事有終始知本乃能無訟孔子曰聽訟吾猶人也必也使無訟乎又曰吾未見能內自訟者內自訟則無訟矣是故利見大人大人者大畏民志者也見大人則如虞芮之遇文王訟況不成此之謂作事謀始夫學亦有訟焉或以聞見相爭或以意見相角是非勝負有如聚訟亦由不知及其始耳及其始則本亡本虛寧矜一見以自多乎是又謀始之道也彼以辨息辨猶然聽訟之術矣

大義觀下

十四

澤滅木大過君子以獨立不懼遯世無悶

澤能滅木而不能使之仆有獨立不懼之象能掩木而不能使之毀有遯世無悶之象君子觀此求同理不求同俗求天知不求人知依乎中庸而不倚遯世不見知而不悔守吾平常之道而已嗟夫戰國之時聖王不作邪

說橫流斯亦澤滅木之時也孟子獨守入孝
出弟之常道以待後之學者此非獨立不懼
遁世無悶者乎是故大過者大者過也智者
過之賢者過之天下相率而趨之其害甚於
洪水其勢極於滔天不有君子喬木其壞矣
故曰人不知而不愠不亦君子乎斯論語開

卷第一義而又於大過發之

天下有風姤后以施命誥四方

大義觀下

十五

周鳥即風之無形而廣被萬物也孔子曰君
子之德風易曰風自火出知風之自則知風
動之原矣故治隆於上俗美於下謂之風俗
若所令反其所好民必不從又安能移風而
易俗哉斯又施命者所當知也

子少時聞首輔徐存翁之講學京師也大聚
會試諸士及入觀諸藩臬守令翁發揮定
性說仁二章諸守令列布席之人問難時窮
鄉下邑無不知學斯所謂天風乎則翁之所
以施命者遠矣孔子無君相之位而自振其
命以施之三千七十至于今猶傳其學萬世
賴以立達斯所以布風者又不假四方已耳
吾儕受享其澤寧可不知風之自乎

山上有木漸君子以居賢德善俗

山上有木其長以漸風俗不可以遽善也其
化有漸夫惟賢惟德可以善俗君子之居賢
德猶所謂居仁也人之薰德善良者漸衆則
風習漸移所謂悠久以成物也善人為邦百
年乃可以勝殘去殺其可以急迫求之乎象
山先生曰若要天下風俗淳除非耻心明君
子明教化以動民之耻心斯則易俗以漸之
方矣

大義觀下

十六

山下有雷頤君子以慎言語節飲食

以卦義言之上止下動頤頤之象以卦形言
之外實中虛頤口之象慎言語所以養德由
言語推之凡禮樂政教科條之詳號令之申
皆不可不慎也節飲食所以養身由飲食推
之凡貨財器用九品之貢九式之頒皆不可
不節也以此備已亦以此安百姓以此養身
亦以此養萬民孰謂慎言語節飲食之為細
務乎

水在火上既濟君子以思患而預防之

水火既交各得其分有既濟之義又火候當調有思患預防之義君子安不忘危治不忘亂故保邦未危而危不作致治未亂而亂不生也大抵亂世之主其心多困治世之主其心多逸逸則生亂困則生治此東隣之殺牛及不若西鄰之受福其所處使之然耳聖人為戒每於方盛之時其旨深哉

澤上有雷歸妹君子以永終知敝

大象觀下

十七

男動而女說歸妹之象也以情而合始不正矣故君子以永終知敝言以始合之不正而知其終之必敝也知永終之敝則不得不慎其始矣豈惟此哉士進不正敝必詖友交不正敝必損忠敝必野文敝必僂寬敝必慢猛敝必殘清之敝必隘和之敝必不恭兼愛之敝也至於無父為我之敝也至於無君是故永終知敝者乃可以永終無敝

火在水上未濟君子以慎辨物居方

火在水上處非其方也君子觀其所處之不當而以慎辨物居方夫辨物居方者辨其至當而各居其方所也子有子之方父有父之方兄有兄之方弟有弟之方慎辨其慈孝友恭之宜而各安其尊卑大小之位則家可齊國可治天下可平此聖人所以傾否而扶危也夫豈以其未濟而不求所以拯之乎

澤上于天矣君子以施祿及下居德則忌

澤水也水氣上于天有決上而注下之象又

大象觀下

十八

有解散不居之象君子觀此以施德及下不居其功如天之澤物而忘其德也故曰為而不宰成功而不居若居德則為人所忌非天道也韓魏公詩曰須臾慰滿三農望却歛成功寂若無得此義矣世學者一知半解沾沾自多匪但無以及人其為世所忌固自取哉

大象觀下終

大象觀跋

匡明學三年矣未知所以學也
謬謂儒學不足當道之大全則
觀諸大圓覺海以爲至焉而今
乃知易道之爲圓覺也大矣夫
易也者先天地而無始後天地
而無終渾然御天以行其道無
上無下無本無末無內無外而
一以貫焉一切賢聖皆得此成
道夫是之謂大圓覺海自後世
覺之不圓而說易者輒執一法
以通之是故語上則遺下語本

則遺末語內則遺外或矯而反
之亦復不能無遺其說愈詳其
學愈支離而不足以會道之大
全此者私以臆見質諸
師師曰如是如是挾予過南溪
出諸儒說易者示焉予乃偕諸
子相與虛叅而實體之深研而
顯證之壹唯析衷於師夫昔之
說易也執已見以爲觀師之說
易也合諸儒及諸弟子之見以
爲觀故觀其會通而隨筆傳之
是名大象觀觀大象觀而後可

以識我師學孔子之宗因可以
識六十四卦之蘊與夫三百八
十四爻之奧其言近其指遠蓋
易之大觀備是矣抑嘗謂一事
不可學者非易一時不可學者
非易一人不可學者非易一事
可不學者非易一時可不學者
非易一人可不學者非易夫天
下事事時時人人無非易者顧
未能知至至之知終終之耳誠
知吾身即易雖不說易易自在
也雖不觀象象自在也象且不

觀觀觀何為倘所謂大圓覺者
其在斯夫其在斯夫
己亥秋八月門弟子鄒匡明拜
手跋

雜卦序歌

乾坤比師臨觀乾 屯蒙震艮巽損益
 太畜無妄萃升謙 豫噬嗑賁兌巽歷
 隨蠱剝復晉明夷 井困咸恒渙與節
 解蹇睽兮家人集 否泰大壯遯相接
 大有同人革鼎宜 小過中孚豐旅離
 坎小畜兮履與需 訟大過兮姤漸贖
 既濟歸妹井未濟 終之以夫雜卦脩

大象觀二卷

浙江吳玉
 樞家藏本

明劉元卿撰元卿字調父安福人隆慶庚午舉人
 萬歷中官至禮部主事明史儒林傳附見鄧元錫
 傳中史稱所著有山居草還山續草諸儒學案賢
 奕編思閒編禮律類要大學新編而不及此書蓋
 偶未見然是書詮釋易象僅僅依文訓詁不足盡示
 人用易之義至其以雜卦爲序尤爲顛倒夫雜者
 相錯之餘義也綴十翼之末明非正經也經文不
 以爲次而元卿改經以從傳然則序卦可不用矣

周易象義四卷

〔明〕唐鶴徵撰

天津圖書館藏明萬曆三十五年純白齋刻

本

附《四庫全書總目·周易象義

四卷》提要

唐鶴徵先生易經象義叙

萬化元神統于道四聖元精萃
于易學匪神精之極欲研精入
神難矣夫易道一也統天承天
網緼化醇不可得而象也伏羲
既畫卦以象之矣知作雖有所
自然參兩錯綜不可得而言也
周易象義 本
文周孔廼各繫辭以發洩之易
尚有餘蘊哉况彖傳象傳所以
闡文周之辭卦辭爻辭所以闡
義畫之象是伏羲即天地之化
工文周孔皆伏羲之再降諒哉
三才一道四聖一易也傳之後
代幸免秦灰雖諸家詮註代不

之人廼謂四聖各一易焉俾人
人各執意識自成一家言易之
象義愈分裂而榛塞之矣何怪
聖人易簡學脉不明于世使異
教反倡微辭奧論以瞽惑人心
而大亂真乎不知無方體無思
為崇效卑法窮神知化本易教
周易象義 卷八
也惟知始作成易知易從乾坤
一元二用不貳不測不能確信
孔子之教故乾坤毀則無以見
易豈乾坤之真毀哉乾坤貳則
不交不交則六十四卦三百八
十四爻皆從何而生孔子所謂
生生之易從何而見也但天猶

未喪斯文四聖之易具存也果
由孔翼以探文周之詞由文周
以探義畫之象不亦易簡而理
得乎漢最樸拙自少壯沉心易
學雖稍透隙光今年已髦矣甚
以不獲就正寰宇先覺為歎甲
辰夏初唐凝庵先生南遊過豫
周易象義 卷三
章忽辱枉教深譚易理且携所
著見示乃得浣誦一周極快先
得我心之同然也不特觀玩象
辭變占多有契合而取名象義
亦偶相孚所謂閉門造車出門
合轍不信然哉蓋荊翁先生夙
負 明朝理學重望先生悉傳

家學聞磐年究心易義荆翁廼
云此經留待他年後先生請告
懸車林臯廼得加年學之直透
四聖微旨由孔而周而文以上
徹義象即荆翁心傳之秘也雖
父子一脉相承孰知即四聖曠
世相傳之秘密藏乎雖然四聖
周易象義 卷八
苦心既以畫象繫辭謂之有秘
可乎哉先生特由四聖象辭極
深探索故得心忘象靡象不通
得意忘言靡言不達且以得諸
心者筆諸簡篇矣猶不自滿假
曩承面質既不能贊一辭又兩
承手教俾一言弁諸首予曷能

叙先生象義耶雖今已授諸梓
公諸人人而其心猶夫十五六
載潛神探索時也故逆知先生
淵衷尚有不能盡吐露于象義
中者俟人之自得也何也易謂
聖人以此洗心藏密齋戒神明
其德程伯子謂無人理會易也
周易象義 卷八
此也密也是何物而此豈他哉
易者象也象也者像此者也其
道渾淪莫窺其義生々莫測隱
然于象之中躍如于象之外學
易者苟不識此何以觀象苟不
識象何以得心縱能依經說理
終是離此談玄易之晦如故也

程伯子又謂人能至此深思當
自得之今幸象義一出易道復
明故敢以此伸明先生神精藏
密之義

萬曆丁未孟冬豫章章潢本清
甫書于東湖此洗堂

周易象義

序

六

叙

畫乾之龍坤之牝馬說卦之引
類則象而已矣故象者造化之
機理之函也其猶在有無之間
不可執者邪而儒者疑之曰理
立于陰陽之前象表于形器之
後吾以日喻夫理則其常明之
體也而光昭動蕩于萬象之間
周易象義 序 二
即萬象之昭昭而明可推也且
理則不容有言矣言理以為理
是劍之舟月之指其為執且滋
甚焉余懷此疑且久嘗以質于
友人焦弱侯氏最後聞荆川先
生有言易之為書以象証理輒
慨然太息昔蘇子瞻讀莊子嘆

曰吾昔有見口未能言余于先生亦云奉常先生者荆川先生子也蓋嘗發百家之藏殫三絕之力稟過庭之訓而益暢其說作周易象義其大要合爻象以觀理而根據明因彖義以辨爻而脉絡貫別二卦于一卦而內外正定主爻于六爻而君臣位至于互卦倒體其為說益博而義益精所謂叅伍以變錯綜其數者邪即六十四卦何足以限之今夫履者之行于地無高卑也然沒者見之則踵在其頂陟者見之則頂下其趾上下順逆

之間各有象焉是故不必黜象而自不為典要其於變動不拘之指固無二也而論者乃獨以不求之文字為第一義諦余甚惑之夫六經者文字之祖自昔聖人作書契以詔天下萬世蓋嘗觀象以制文因文以制名因名以制義名義立而事理行使後之沉潛學問者得有所緣以觀聖人不傳之秘與天載無聲之妙漢儒既沒蓋人人妙悟亦人人捷徑矣洸洋神奇之說即在說易何但百家然于繫爻取象與夫說文之意略不相涉藉

令得魚兔筌蹄可忘亦何可便
不具也子曰書不盡言言不盡
意又曰初率其辭而揆其方既
有典常學者不明此義而務以
穿鑿汗漫統一聖真以是語道
吾不知之矣

萬曆丁未夏日年家晚生劉曰

周易象義

序

五

寧頓首譔

純白齋讀易法

一論易須象與理合象與爻合鶴徵少嘗讀易先君子
訓之曰易之爲書以象證理之書也論象不論理易
失之穿鑿論理不論象易失之浮泛必象理合始有
確據自先儒據易不可典要之言象與爻各自爲訓
不惟爻象常相悖而六爻之中或本爻以爲君子他
爻目之爲小人所以先儒謂六爻似累世仇殺一般
豈易義固然也文王總繫一卦此卦也周公分繫六
爻此卦也寧有二乎故必爻象合始爲定論鶴徵細
求之則孔子之彖傳蓋備矣正所以合象理象爻而
周易象義 讀易法 一 純白齋

一之者也學者於此求之從入有道矣

一上下二卦自宜分看夫六十四卦雖重二卦爲一卦
然兩卦仍有分也如乾坤內卦自以德論外卦自以
業論需之內卦須于人者上三爻須人者訟之下二
爻爲訟者上三爻聽訟者諸卦皆然間若屯蒙稍稍
參差大略亦自有別此惟項安國氏得之

一卦必有主爻夫六爻之有吉凶悔吝于何得之凡視
其與主爻之向背耳以三畫卦論則乾坤必取其中
六子則取乾坤之所索者此其成卦之主也合之爲
六畫之卦則有兩成卦之爻矣又於其中擇一得位

者爲之主他成卦之爻乃爲之用乾坤坎離主在中央別無異議異兌以陰成卦其中爻雖非成卦之主以其得中多取之即異之本卦四得位矣亦必異中正之剛兌則未有不以中爻者也艮震以陽成卦多取成卦之爻間亦取其中爻則多爲用者也兩成卦之爻在相應之位其卦易解或遠或近則其卦多費解矣

一互卦最有關繫繫云雜物撰德辨是與非則非其中爻不備此用互卦之意也又曰二與四同功三與五同功此論互卦之法也然互卦有全助本卦者有全

周易象義

讀易法

二

純白齋

害本卦者有一卦助本卦一卦害本卦者若大畜之之互兌互震則全助本卦者大畜本以艮止乾互兌故有不家食之象互震故有何天衢象若噬嗑之互艮互坎則全害本卦者噬嗑原以動而明爲義互艮則滅震之動故有滅趾象互坎則滅離之明故有滅耳象半助本卦者如艮之互震艮本取止惟互震所以有時行時止之象互坎則有列賁之凶諸如此類非互卦无所取象也此則林栗氏得之又以互之倒體取象則過矣

一倒體亦有關係夫聖人序易每以一正一倒相連如

正視爲屯倒視爲蒙正視爲需倒視爲訟矣其有正視倒視總是一卦者則以陰陽相反爲連如乾坤頤大過之類是也彖傳中往來上下内外全以此論其剛柔大小以卦論不以爻論泰之小往大來否之大往小來兩交互而言隨剛來而下柔則以蠱之倒體而言也賁之柔來文剛分剛上而文柔則以噬嗑之倒體言也泰之復隍否之傾否則又以倒體取象也其他无不皆然以變卦之說謂自某卦來者非也此則俞琰氏得之

周易象義

讀易法

三

純白齋

一每卦皆有一大意如乾六爻皆君坤六爻皆臣屯則言亨屯蒙則言訓蒙需則言相需訟則言无訟之類卦卦皆然爻爻皆然舊解爻自爲說失其大意則義日晦矣愚讀前人之解彼此錯見俱有得處會而集之先得我心之同然者十之六七奈何不得其法不能以例通之即于諸法又或得其一而不能盡究故得于此不免失于彼未爲盡善也愚故揭其例于先即愚之解未敢謂盡善而法則庶幾矣

周易象義卷之一

後學馬陵唐鶴徵者

三三 乾下
乾上

乾元亨利貞

世傳伏羲畫八卦其重之爲六十四卦則或以爲伏羲或以爲文王余以爲果出伏羲則其卦其名連山歸藏皆當祖之今不其然且原始必簡必有不盡意不盡言以俟後之君子者出于文王之說長矣文王既重之爲六十四卦因于卦下各繫之辭以盡一卦之義名之曰彖蓋以彖之張口則盡見其喉也上經

周易象義

卷之一

一 純白齋

彖曰大哉乾元萬物資始乃統天雲行雨施品物流形大明終始六位時成時乘六龍以御天乾道變化各正性命保合太和乃利貞首出庶物萬國咸寧

凡謂之彖曰者皆孔子所以繹文王之意以通之爻者也謂之彖傳何大乎乾之元也陽本大矣六爻純陽則一元之氣克滿六虛流衍萬世生生化化不可限量故曰大哉乾元見非他卦之元所可同也然其元不可見也見之于始物而已何者陽施陰受物乃有生陽之施在於未始有形之先故乾曰資始陰之受在于將欲成形之際故坤曰資生天下之物有不資于乾元而自始者乎元有矣蓋未有天地以前以此而生天生地既有天地以後則以此而生人生物是天之功用莫非乾元統攝之者詩云維天之命記曰天之所以爲天皆此乾元也非然則天之功用或幾乎息矣由是氣上通而雲以之行氣下通雨以之施生機无不暢達乃所謂亨也由是而物之萬有不齊別生分類以品而列于天高地下之間者罔不流之爲性而俾之各足肖以其形而俾之各正由是而人成其爲人物成其爲物乾元所以始終之也其生生化化未有紀極則其始而終終而始亦未有紀極也

周易象義

卷之一

乾

二 純白齋

君子知我于資始之初。乾元未嘗不統其全。以托體于我。反觀于我。灼見我之所以終而始。始而終者。亦一乾元也。夫然後謂之大明。夫然後以其始終各因其時。畫之爲六爻。以效其始終。然總之六爻也。或謂之位。或謂之龍。何也。析其六爻。時有各當。不得纖毫出入。故謂之位。總其六爻。時當變易。不得纖毫膠滯。故謂之龍。蓋位者一定。不可踰之。名龍者萬變。不可凝之物。執其至一者以貞位。執其不一者以應時。彼位本因時而定。我亦因時而乘。則統天者在我。天地之猶有憾者。我得以先後而左右之。夫是之謂御天。

周易象義 卷之一 三 純白齋

雖與庶物同其資生而獨盡其性。以盡人性。盡物性。以贊天地之化育。於衆庶爲特出一頭地矣。於天下則民无天札。物无疵厲。中國得其爲中國。蠻貊得其爲蠻貊。太和之氣在宇宙。寧謐之慶在萬國矣。夫是之謂首出庶物。萬國咸寧。先儒謂有錯簡。欲以大明終始下十五字次之。乃利貞下甚謬。以不知乾之元亨利貞。必合天與聖人而後備也。若天卽能使物之各正性命。保合太和。則世豈當有濟惡不才之人。亦何待于聖人之彌綸參贊而後治乎哉。總之生機既謂之元。復謂之和。何也。元氣卽和氣。自其資始。故謂之元。和氣卽元氣。自其欣合。則謂之和。總之爲物而或以萬言。或以品言。又或以庶言。何也。萬明其數之多。品見其類之異。庶言其生之同。各有攸當也。乾爲首五居天位。首出象。諸父庶物象。亦萬國象。天清地寧。諸父各得其位。咸寧象。

象曰天行健。君子以自強不息。

此謂之大象。孔子別發一義。以用此卦之象與象爻不相關涉者也。凡卦皆稱以以用也。前時經世之典則稱先王。因時經世之道則稱后。或用之身心。或用之庶務。皆稱君子。乾之健不可見。惟天行之不已見。

周易象義 卷之一 四 純白齋

之故曰天行健君子以之若何亦曰自強不息而已
自強則同天之健不息則同天之不已夫天人本同
一體其所以有息者私或屈其強耳詩云維天之命
於穆不已蓋曰天之所以爲天也於乎不顯文王之
德之純蓋曰文王之所以爲文也純亦不已此其善
以乾者乎

初九潛龍勿用象曰潛龍勿用陽在下也

凡爻下之辭皆周公所以釋爻之義象則孔子釋辭
之義者也凡畫卦皆從下上故一爻謂之初陽數極
于九故陽爻稱九初爲地二則地之兼爻三爲人四
則人之兼爻五爲天上則天之兼爻以六爻分五爲
君位二應之爲臣位三爲遠臣四爲近臣初在二之
下爲庶民上在五之上爲退居獨全乾皆以君道言
全坤皆以臣道言不可以例論也潛者隱而未見之
義乾即初潛遂稱龍亦君之潛也初在地下潛象陽
能變化龍象一陽雖萌猶在重淵之下未可生物君
子雖賢猶在民庶之位未可有爲故曰勿用勿者禁
止之辭陽性躁急於有爲故戒之亦以畜其生機而
厚發之也六龍之德惟舜爲備此其居于深山時乎
與深山之野人幾希正不易世不成名事也

九二見龍在田利見大人象曰見龍在田德施普也

陽長至二出而在地之上其所發生種種可見故曰
見龍二爲地之兼爻田象故曰在田二以龍德而正
下卦之中亦首出之人矣故曰大人何言乎利見也
陽氣發于地上則萬物皆被其生育之德君子居可
見之位則萬民皆被其變化之德德施之普若此見
之利大矣此舜成邑成都時也舊說利見大人謂二
利見九五之大人者非豈君子之師世範俗亦有待
于天子之權耶洙泗之濱將若之何

九三君子終日乾乾夕惕若厲无咎象曰終日乾乾反

復道也

九三居下卦之終事任將及則所以自反其進脩之
功之盡不盡與遂檢其應世之具之周不周惟此一
時尚可以懈豫荒寧爲哉蓋不得不汲汲矣且其位
不中上下无據所處甚危易手有咎故君子以乾健
乘之雖自知前此之信言謹行未嘗不力于此尤加
密焉朝乾夕惕兢兢不已反而復于進脩之道蓋自
朝至夕天運一周君子之乾惕亦與之一周庶幾脩
之我者无遺力應之世者無遺慮或上或下无適不
可則雖危而可以无咎矣此舜居瀋汭時也稱君子

而不稱龍者何以三之有咎恐為龍德之疵必于乾惕斯可補過而乾惕之功非君子不能也陽為日下卦之終終日象上下皆乾乾象終日即夕象凡言若言如皆擬其似之辭惕而曰若非真有所恐懼也君子一日有一日可見之功惟恐闕失故至夕尤加點檢惕然深省總之學如不及猶恐失之之意大都惕者聖學終始之要曾子之戰兢中庸之戒慎極而至于朽索六馬視民如傷皆此義也一有不惕則懈豫荒寧乘之矣

九四或躍在淵无咎象曰或躍在淵進无咎也

周易象義 卷之一 圖 七一 純白齋

九四在他卦皆為大臣獨乾不然乾為君道未至于五不成其為君已過于三則又將進而為君之人蓋堯之試舜于五典百揆四門大麓之日也文言亦謂之自試人以之試我我即以之自試无二義也然謂之曰試則上下進退必未定也其位之不中不正易于有咎亦與三同今其一千上進則失已一千退下則失時咎安能免其惟或躍在淵乎或則疑而不為執着躍者无所緣而起也以見絕非循資歷級若此則時乎進而上矣淵者深而莫測龍所潛藏之地又時乎退而下焉夫然則身居上下進退之間亦乘之

以可上可下可進可退之道然躍而曰或猶若適然之遇淵而曰在則有常定之居不惟君子難進易退之節如彼亦其洗心退藏極深研幾之學无間于動靜不以初潛之立本確乎不可拔而遂已也以此而進又何咎乎不言君子亦不言龍者以其在疑之位耳然躍則非龍不能已頓離下乾而上乾躍象四與初應淵即初也

九五飛龍在天利見大人象曰飛龍在天大人造也

五為一卦居中得正之爻龍德而得時得位者也雖曰羣龍无首而五實一卦之主也五為天位以龍德

周易象義 卷之一 圖 八一 純白齋

居之有飛而在天之象躍但離于地飛則憑虛御空變化之極矣以其時位展其龍德掀天揭地于斯世斯民大有造焉天地民物之性命悉由之各正矣此為大人造此為利見也此舜登庸在位時也二之與五龍德雖同而師道君道不能无別此德施之普與大人之造不能无等差也

上九亢龍有悔象曰亢龍有悔盈不可久也

陰陽消長之機間不容髮陽一盈于上陰即虧于下矣盈安得久哉時至于上則陽之盈滿極矣故謂之亢知終之道不可不明矣蓋謂之亢則君人者勸勤

之後矣于此而更欲有爲情見勢竭欲爲而不得虧損繼之安得无悔故曰有悔此亦位之故也然謂之曰有則亦可无知進而復知退知存而亦知亡歛神功于寂若攝至德于淵微返本還元歸根復命何悔之有此舜禪禹之時也第所患者做到得意之時總不能舍耳

用九見羣龍无首吉象曰用九天德不可爲首也

用九卽體乾之謂也舊說以爲凡卦之例非也惟乾坤純陽純陰乃有此用耳見卽象之大明也乾之六爻俱從乾元中來總是一箇天德總是一龍不過因時而分之爲六何有優劣焉可作差等見也用九者苟見一龍爲首卽是偏見卽能曲盡一龍之用其于六龍必有不該不舉者矣龍本取其變化之全有不該不舉之處何以言龍何以得吉也必見羣龍无首斯能時乘六龍而吉矣六龍各極其盛並不言吉必至无首方吉甚矣龍德之貴全也

文言曰元者善之長也亨者嘉之會也利者義之和也貞者事之幹也君子體仁足以長人嘉會足以合禮利物足以和義貞固足以幹事君子行此四德者故曰乾元亨利貞

周易象義

卷之一

乾

九

純白齋

文言孔子十翼之一也與繫辭中十八卦同義乾坤獨附之卦後者以與彖訓義同十八卦則多與彖彖訓義異也此釋乾之四德爲君子之四德以明君子之爲乾也凡德皆謂之善惟元爲本來生生之大德雖列于四德其實四德萬善皆從此出故曰善之長生機發越精彩著見謂之嘉亨則物物之精彩並著若會而聚矣故曰嘉之會此齊乎異之時也各有分願因而差等裁制之不相侵越所以爲義也然有足有不足不和也利則生機各各充足分願各得焉得不和故曰義之和築者植木以約板謂之幹非幹則牆无由而立也貞則于其資始者反之而各正亦欽之而各固物物之所以復命而毓神事事之所以建立而完固恒必藉之矣故曰事之幹此乾之元亨利貞也人性之仁卽乾之元總之此生機也君子而謂之體仁則君子一身皆此生生之機矣蓋人之有身本是此生機所成惟君子爲能完其本然則生人生物之權君子握之人非君子无由各正其性也謂不足以長人乎亨本爲嘉之會則人文之著見吾之嘉也會三千三百而合之足以成禮矣利本爲義之和則乾始之利在我可以利物者也因其各足而足

周易象義

卷之一

乾

十

純白齋

之則撥之分。願而无不遂。亦合之裁制。而无不宜矣。此其所以和義也。貞。本。事。之。幹。君子用其貞而幹事。則事以正而固。故曰幹事。君子而備此四德。以爲行。則反之資始者。一毫無歉。君子之仁。義。禮。智。卽乾之元亨利貞矣。故曰乾元亨利貞。以見非屯隨諸卦之元亨利貞也。

初九潛龍勿用。何謂也。子曰。龍德而隱者也。不易乎世。不成乎名。遯世无悶。不見是而無悶。樂則行之。憂則違之。確乎其不可拔者。潛龍也。

乾卦總是一元之氣。在人爲生。知之資。故一出世來。

周易象義

卷之十

乾

十一 純白齋

龍德具備。當隱卽能曲盡隱道。故曰龍德而隱者也。无易世之責。故世雖亂而不與易。无可見之行。故德雖盛而无成名。安心于遯世。安心于人不我知。故雖遯世雖不見。是何悶乎。人情所樂則安視之。爲憂不可強留也。故于樂則行之。憂則違而去之。蓋自適其適而不憂人之憂也。一陽初萌。在人爲性。真乍見正。君子所以立天下之大本處深之愈深。固而又固。研幾藏密。以通極于命。非特榮名利祿。卽一切垂世立教。一切濟世安民。可喜可願之事。皆无足以動乎其。中而拔之者。此其所以爲龍德。此其所以稱潛龍也。

孔子他日又謂顏淵曰。用之則行。舍之則藏。惟我與爾有是。夫世人但說用行舍藏。不知是爲何云。要知用而行。行此是也。舍而藏。藏此是也。潛龍之確乎其不可拔。正所以藏此是耳。異時而見。無非卽行。此不可拔者而已。苟一千隱而无可藏。何足以爲龍耶。世人學問。勞初无此一段根基。何以望其本深而未茂也。

九二曰。見龍在田。利見大人。何謂也。子曰。龍德而正中者也。庸言之信。庸行之謹。閑邪存其誠。善世而不伐。德博而化。易曰。見龍在田。利見大人。君德也。

周易象義

卷之十一

乾

十二 純白齋

以九居二。未得爲正。惟以龍德居之。則正位乎中矣。故曰龍德而正中。夫謂之龍德。世且以爲變化不測。必有驚世駭俗。人所不可幾及者。不知聖人之所成。能固百姓之所與能者也。中庸一書。竭力發明此意。蓋君子之道。語其大。極于潛天潛地。究其微。入于无聲无臭。而被諸身。徵諸應。跡不過言行而已。又不過庸言庸行而已。蓋道之所以大而不病於滲漏微而不墮于玄虛。惟此爲之實體。非外此更有所謂大所謂微也。誠有終身信之謹之。而不能盡者。龍德之君子。舍此何以自。舍此亦何以善世而化俗也。必其

于事親從兄事上接下日常所周旋一啓口一舉足
无非信謹苟以一毫有爲之心入之悉邪也悉非誠
也又從而開之以存其誠俾所信所謹者悉根于天
命之正則一言一行无非乾元所流矣以之善世何
伐之有益此心此理本資始以來所各足者非分我
之所有以益之故也博者言其該括之廣化者言其
感孚之神其量之包涵誠之動物本如是也不越言
行之間君子所以通神明動天地俾性命之各正无
餘事矣此大人所爲利見也雖五之聲應氣求聖作
物觀不過持此以往耳非有加也故曰君德也位又

周易象義

卷之一

乾

十三

紀白齋

安足以限之藉令二以過人爲行且不免于惑世誣
民矣何利見之有記曰素隱行怪後世有述焉吾弗
爲之矣君子遵道而行半途而廢吾弗能已矣於二
見之君子依乎中庸遯世不見知而不悔惟聖者能
之于初見之

九三曰君子終日乾乾夕惕若厲无咎何謂也子曰君
子進德脩業忠信所以進德也脩辭立其誠所以居業
也知至至之可與幾也知終終之可與存義也是故居
上位而不驕在下位而不憂故乾乾因其時而惕雖危
无咎矣

九三居重剛六中之位當將出未出之時君子之所
爲反而復于二之道者非徒空爲乾惕也亦惟于二
之謹信益加之意以爲進德脩業計而已乾惕于進
德則以忠信之心進之乾惕于脩辭之業則以立誠
之道居之何者德本諸心忠信則吾之實心也心愈
實則德愈進而積累有基業見于外辭則吾之所發
邇見遠者也辭愈誠則業愈富而涵蓄有地所以反
而復于二之道者如此則學問之功无以加矣以此
而知幾以此而存義无不優爲之矣何者時之將至
其幾必且先見知之爲難惟君子知飛躍之時之至
則能以飛躍之道至之所謂知幾之神惟君子爲可
與矣時之既終惟義爲能斷決存之爲難惟君子知
亢之時之終則能以進退存亡之正終之所謂化裁
之義惟君子爲可與存矣乾惕若此則其進其退綽
乎有餘裕者卽在下乾之位其何憂時雖不至德在
我矣卽在上乾之位其何驕時偶至耳无加于我也
謂之曰因其時而惕則知其惕皆因時之當惕而惕
先時在二而惕及此則失之蹏後時在四而方惕則
失之遲惟其將出未出正當惕而點檢時也其身處
此位雖不能不危而咎則可无矣不憂不驕卽是无

周易象義

卷之一

乾

十四

紀白齋

咎舊說以至終二字作始終作知行解恐非

九四曰或躍在淵无咎何謂也子曰上下无常非為邪也進退无恒非離羣也君子進德脩業欲及時也故无咎

九四不在天不在田又加之以中不在人謂之處則已在乾道之革謂之出則猶未當時位之正其所居本在上下進退之間故不執上下進退之一定而或之方躍而起疑于上矣進矣或在于淵則又疑于下焉退焉或上或下何其跡之无常得毋涉于為邪以干進或進或退何其心之无恒得毋意在離羣以獨

周易象義

卷之一

圖

十五 純白齋

往皆非也其平日之進德脩業原不獨為自脩計將以為善世計也時之至幾不可失其上下進退正欲及時以自試耳夫豈為邪離羣哉其位若此則所以乘之者不得不若此以一身付之于得喪窮通之介以一心貞之于可否疑似之間雖冒為邪離羣之跡而不暇顧自非心乾元生物之心任乾道變化之任者不能也尚何咎之有上下以位言故邪亦以失位言進退以時言羣以下三陽言二四皆失位不免有邪故二則曰閑邪四則曰非為邪雖龍德不敢忽也夫四在他卦已為大臣此猶進退未定何也全乾皆

君也乾之事業必待于五四猶未成其為君也欲為君而未為君故有无常无恒之象若他卦明于為臣者上則上下則下進則進退則退尚何不定之有九五曰飛龍在天利見大人何謂也子曰同聲相應同氣相求水流濕火就燥雲從龍風從虎聖人作而萬物覩本乎天者親上本乎地者親下則各從其類也

聖王不作物之不遂其生不若其性物雖有類不得以相從也雖乾元生物之心亦莫如之何也惟聖天子建中和之極而以位以育豈必有加于物生之外哉夫亦使之遂其生若其性而已矣自聲應氣求至

周易象義

卷之一

圖

十六 純白齋

聖作物覩言萬物之有需于聖人親上親下言聖人之有造于萬物謂之曰本則知其資始之本來固然聖人亦安能有加亦還其本來而已蓋至于各從其類則物之无不若其生遂其性而性命之各正矣乾元以是而資之聖人以是而保合之聖人御天之事畢至之之功全已大人之利見以此

上九曰亢龍有悔何謂也子曰貴而无位高而无民賢人在下位而无輔是以動而有悔也
乾卦惟九五為時位之正上出其上焉得謂之不貴又焉得謂之不高然天位不在矣則无位物覩不及

矣。則无民。三陽儼然在下。非无賢也。與上不相應。求則无輔矣。分明畫出一箇授禪以後之帝王。顧位與民輔。皆聖人所資以有爲者。即乘龍御天之君子。安能舍是三者而獨運哉。上九任其陽性之動。如欲仍五之大造。則是當貞固收歛之時。尚欲爲雲行雨施之事。非特理有所不可。勢亦有所不行矣。安得不有悔哉。悔者。自悟其始之失也。然悔以動。致亦必可以不動亡矣。

潛龍勿用。下也。見龍在田。時舍也。終日乾乾。行事也。或躍在淵。自試也。飛龍在天。上治也。亢龍有悔。窮之災也。
周易象義 卷之一 乾 十一 純由齊

乾元用九。天下治也。此以六位時成言也。下者下位也。舍如家舍之舍人所止也。二有君德而時則止于田。非不足于飛也。行事者。行進德脩業之事也。三猶未離下。乾猶居進脩之位也。四之時。在自試。故其位亦在上下進退之間。上治者。上而治世之位也。窮之災。位當其窮。故有災。然則非龍之災。位之災也。災即悔也。乾元用九。以用九屬之。乾元則統有乾德矣。天下有不治乎。六位之成。因時曲當。不相假借如此。

潛龍勿用。陽氣潛藏。見龍在田。天下文明。終日乾乾。與

時偕行。或躍在淵。乾道乃革。飛龍在天。乃位乎天德。亢龍有悔。與時偕極。乾元用九。乃見天則。

此以時乘六龍言也。乘初之潛龍。則飲陽氣而勿之用。使之潛藏而不輕泄也。乘二之見龍。則以其善世之道。胥天下而開之。文明母有偏晦也。乘三之惕則。因時之行。惕亦與之偕行而已。乘四之躍。則因卦之革道。亦隨之以革而已。乘五之飛龍。則以我之天德。正天德之位。而治化无不。大行。乘上之亢龍。則因時之終極。爲終極之用。而進退无不得正。凡此皆天則也。何言乎天則也。天然之則。非可以人意增損者也。
周易象義 卷之一 乾 十八 純由齊

天則之見。即无首之見也。見其无首。則爻爻皆見其爲天德。亦爻爻皆見其爲天則矣。六龍之乘。因時變化。不相膠滯如此。嗟夫。于天則之云。知聖人爲斯文慮者。極深且切矣。以龍之變化。孰不謂其无定形。亦无定用。惟人所爲。不必拘滯也。不知至无定之中。有一定而不可易之天。則在焉。不膠于一。定而不失一定之則。君子之所以爲時中也。不膠于一。定而終于无一定之則。小人之所爲。无忌憚也。辨之少不精。學術其天淵矣。

乾元者。始而亨者也。利貞者。性情也。乾始能以美利利

天下不言所種大矣哉大哉乾乎剛健中正純粹精也
六爻發振旁通情也時乘六龍以御天也雲行雨施天
下平也

前雖言元爲善長猶列四德此則歸重于元一以貫
之矣萬物之資始于元固矣以是而始之卽以是而
亨之非別有所以亨也所謂利者卽元之流而爲性
以各足言也所謂貞者卽元之發而爲情以各正言
也夫物物具足之性正物物至美之利也乾元以是
始之卽以是利之盡天高地下之間罔不各足而不
若諸卦之言其所利者何事則知其利之大不可勝

周易象義

卷之一

乾

十九

純白齋

言矣然其利之大實由于乾之大故又曰大哉乾乎
其德无不備者乎以質則剛以行則健爻有不中德
无不中爻有不正德无不正言其不雜爲純言其无
疵爲粹言其瑩徹爲精乾之至善如此所以大也六
爻所發揮可以曲盡物情而旁通之矣天下之理无
不統于乾也六龍之時乘可以御天而輔相之矣統
天之元无不盡于君子也君子而行乾之雲施乾之
雨則乾之所以始萬物而亨之者君子亦能繼乾元
而亨之矣天下有不平乎曰平則利貞之功該矣君
子體乾之道其大如此信乎乾之爲大也莫非元以

大之也

君子以成德爲行日有可見之行也潛之爲言也隱而未
見行而未成是以君子弗用也

此後申明六龍之義首言潛之所以爲潛也初九而
謂之龍德則德已成矣以成德而見之行必且日有
可見之行矣何以謂之潛也不知初之所以言潛乃
隱其可見之行而不使之見行其已成之德而不見
其成以生知安行之至聖示下學進脩之始功明其
未可以用是以君子弗用不待勿之而自弗矣其龍
德之變化非庸情所能測如此

周易象義

卷之一

乾

二十

純白齋

君子學以聚之問以辨之寬以居之仁以行之易曰見
龍在田利見大人君德也

六龍皆生知之聖寧有待于問學哉翕受之量不自
滿脩証之功不敢廢也博之以學而後理无弗聚審
之以問而後辨无弗精吾之心量本无邊際亦无滲
漏惟寬以居之則大无不包惟仁以行之則細无不
密囊括宇宙統體民物之道盡在于是于謹信之功
益有助矣故復言君德以明之夫二再言君德而五
言天德豈有異乎二未爲君故言其德之足以爲君
五已爲君故言其德之足以合天其實五之德卽二

之德也。易言庸行庸言學問寬仁中庸亦言庸德庸言學問仁行第中庸多就學知困知言而易直自生知言學則无二道也。

九三重剛而不中上不在天下不在田故乾乾因其時而惕雖危无咎矣。

重剛兩乾也不中則其過剛可知三四在兩乾變承之際故皆重剛不中在天宜飛不在天未可飛也在田宜見不在田不可見矣蓋以離二之田而未及五之天正所謂將出未出時也所處危矣惟因其時之當惕而惕戰戰兢兢必有所以善補三之過矣故曰周易象義 卷之一 乾 王 純白齋

雖危无咎矣

九四重剛而不中上不在天下不在田中不在人故或之或之者疑之也故无咎。

不在天不在田四與三同三爲人爻四出于三之上又且不在人矣惕又非其事矣蓋惕所以點檢于出處之際者四則已出矣所以善補四之過者惟在疑而已夫上下有常進退有恒何疑之有惟其无常无恒則介于上下進退之間所以爲疑因不敢以有常有恒之見自決于上下進退之間所以疑之也此四之所由无咎也。

夫大人者與天地合其德與日月合其明與四時合其序與鬼神合其吉凶先天而天弗違後天而奉天時天且弗違况于人乎况于鬼神乎。

此但明大人之德之盛所由以御天其業之盛不待言矣天地之德本諸乾元日月之所以明而不晦四時之所以序而不忒鬼神之吉凶所以不爽皆資乾元以爲之者大人既全體乾元則其德其明其序其吉凶皆在資始中得之矣安待合之而後合也以之御天或先天以開人天不能違乎大人也或後天以立政則大人亦惟奉若天道而已何也我得其所以統天者則天固不能出我之範圍何先後之有間也况于人不過天之所生鬼神不過天之功用其能違之乎以之理幽而鬼神其依以之治明而物各從類固大人之餘事矣此其所謂天德以之乘五此其所謂位乎天德也。

亢之爲言也知進而不知退知存而不知亡知得而不知喪其唯聖人乎知進退存亡而不失其正其唯聖人乎。

進退存亡得喪各有其時不可偏廢能因其時則得其正矣陽性躁六爻純陽躁之甚者故只見一邊不

見一邊知進而不知退知存而不知亡知得而不知喪窮而不能變此亢之所以爲亢也其唯聖人乃能因時之進退存亡以爲進退存亡而不失其正則當亢之時必且居其退居其亡矣又何亢之有重言其唯聖人以明非庸情之所易能也三之惕于知終以此夫功成名遂身退老氏言之罔以寵利居成功伊尹以戒急流勇退後世亦不乏人何終之之難一至此蓋乾言君道也君如九五世極治矣擁五位之尊享萬乘之富端拱元爲于平康正直之世非堯舜之有天下而不與惟知一日二日兢業之爲勞者孰

周易象義

卷之十

乾

主三

純白齋

難也

坤上

元亨利牝馬之貞君子有攸往先迷後得主利西南

得朋東北喪朋安貞吉

太極未分之初原只一氣亦只一元一氣之中有清有濁分其清者曰陽分其濁者曰陰其清者必先必剛必健必爲主其濁者必後必柔必順必爲配萬物由氣而生必自无而有自无而有必先受氣于陽而後受形于陰乾而非坤則有始无成坤而非乾則无

周易象義

卷之十

坤

主四

純白齋

始何承是故可以相有而不可相无可以相合而不可以相離者彼其先後始終之序皆自然而然非有勉強矯揉也乾六畫皆陽坤六畫皆陰正陰陽之純粹而无疵者先後始終之序自得其正不待言安而自无不安不待言永而自无不永者也乾有元亨利貞坤亦有元亨利貞乾以能始爲元坤以能生爲元乾以氣之暢達爲亨坤以形之弘大爲亨其利其貞則在順以承乾而已蓋乾陽也以剛健爲正坤陰也以柔順爲正剛健則自爲幹柔順則主于從故坤陰之必從陽猶牝馬之必從牡也惟從則乾之所始坤无不承之而廣生大生之功于是乎著矣廣生大生正乾坤之所爲利也皆自坤之從乾得之故曰利牝馬之貞此貞字雖卽孟子以順爲正之義然坤之陰從乾之陽實從之得其正者也乾爲馬坤爲牛稱牝馬者從乾而稱之也從乾而稱之以見坤之不自爲主也君子攸行以下自體坤者言體坤之君子則臣道也妻道也其有攸往而或先乎君焉先乎夫焉不令何共不倡何隨非迷而何惟待君之令待夫之倡而後從之乃可以得君得夫以爲主而代之以有終則利也得主之利卽坤牝馬之貞之利也西南巽離兌

陰卦之位東北乾坎艮震陽卦之位坤道行于西南則陰與陰爲朋故曰得朋行于東北則陽非陰之朋矣故曰喪朋得朋喪朋不一而得主之利則不可有異也一於牝馬之貞而恬然安之无二心則安貞而吉矣蓋以體坤者其順未必如坤故自君子攸行以下反復致戒无非欲其一守從陽之義以爲正也象曰至哉坤元萬物資生乃順承天坤厚載物德合无疆含弘光大品物咸亨牝馬地類行地无疆柔順利貞君子攸行先迷失道後順得常西南得朋乃與類行東北喪朋乃終有慶安貞之吉應地无疆

周易象義

卷之一

坤

主五

純白齋

陽大陰小故坤不得與乾並大而稱至至者極至之義順則至順厚則至厚柔則至柔靜則至靜一无所雜于其間故曰至哉然坤元何以稱至也于資物之生見之凡受氣而資始于天者无不受形而資生于坤坤而不生則資始之德亦不竟矣故乾以健統天坤乃以順承天天之所施坤未有不生者生則未有不載者故惟乾之健德爲无疆亦惟坤之厚德爲能合其无疆謂之无疆不特不可以彼此論亦不可以始終論也蓋太極之分而爲陰陽本一體而分原无有餘不足者宜其配合而无間也此其爲坤之元也

先言順而後言厚非有二也厚卽順所積也故卽谷交之陰有順象六爻皆陰有厚象何言乎亨也含者生機之蓄于中也物物之生機皆克益而无所虧故曰弘光者生色之著于外也物物之生色皆發越而不可禦故曰大乾之品物此其咸亨矣若夫坤之利貞則惟坤之柔順耳蓋坤非地乃地之所以爲地也夫地隤然爾已何能承天之施而合其无疆正以牝馬與地同爲陰類其行于地中原无疆界則地之配天者乃坤之柔順合德于乾健也此其所以利牝馬之貞也藉非此柔順之德足以承天生生之機或幾

周易象義

卷之一

坤

主六

純白齋

乎息矣焉得爲坤之正又焉得有坤之利乎可見以順從陽乃坤道之常以柔順爲利貞則君子之所行也體坤之君子未必若坤道之有常也欲如坤之一于牝馬之貞則後先得喪之間可不慎乎其有攸往一或先焉則迷而失坤之道惟其後焉乃順而得坤之常蓋乾本統天故體乾之君子可先可後坤本承天故體坤之君子但可後不可先也西南謂之得朋者但與其類同行雖與其類同行而牝馬之貞當自在也東北喪朋乃以陰從陽既代乾而有終亦見陽而有慶矣易以陰陽相見爲慶也故君子而有安貞

之吉則惟順而不迷惟喪而無得其于牝馬之貞終始如一坤德不在地而在君子矣與行地无疆又何間然之有天言御若天不能為主而君子爲之主本于乾之統天也地言應若地自爲地而君子自法之而爲君子本于坤之承天也君子攸行以下只發明君子順柔從陽之義始應得坤道利牝馬之貞大都坤道之元亨若非人道之所及也

象曰地勢坤君子以厚德載物

乾言行以其氣之運旋不已言地言勢以其形之高下相仍言積六爻而高下相似其厚可知此坤之所

周易象義

卷之一

坤

三七

純白齋

以能載物也君子而以坤道爲用者得不以其厚德而載物記曰博厚所以載物也可見非厚不能載物非載物不足以見其厚君子資生于坤則厚固與生俱生者奈何其以薄爲道者其亦不知所以取象于坤乎

初六履霜堅冰至象曰履霜堅冰陰始凝也馴致其道至堅冰也

陰數盛于六故陰爻稱六霜本露也一陰始生則凝而爲霜矣故曰陰始凝其去堅冰爲時尚遠然順其陰生之道而致之則從凝得堅其至易易矣馬之調

良曰馴馴則惟順而莫違故言馴致不覺其至也何言乎履也象曰牝馬地類行地无疆則知坤之六爻皆牝之所周流履歷而巳者惟其以從陽之德履初不獨知其爲霜遂知其堅冰之至蓋陰之疑而堅者惟其純陰而无陽也牝馬一干從陽其辨之必早必不使之疑而况聽之堅乎大都坤之爻位有疑有閉有疑坤道行之則无不善者故諸爻皆當從坤道之善說初在下爲足爲地足履地有履象離初亦稱履

六二直方大不習无不利象曰六二之動直以方也不

周易象義

卷之一

坤

三七

純白齋

習无不利地道光也

六二于一卦之中獨爲居中得正牝馬行之坤德全見矣蓋陰柔之失惟其邪枉圓轉耳太極所分之陰陽適得健順之正故乾性直坤亦未嘗不直中則自然直也乾雖圓坤則效之以方正則自然方也德合无疆且與乾並其大陰之小不得以拘之矣圓者主動方者主靜坤何以承乎天也惟六二之動則直能左右平方矣故曰直以方直即論語人之生也直之直天地之氣發必直遂而无所造作矯揉者也于天地爲真氣于人爲真心然惟動乃見之方體則至靜

者動則氣自重淵直達而上升坤之直能合乎乾之直則方之體亦能合乎圓之用矣雖不言大而大在其中矣又非習之而直習之而方也本自太極分陰之始而得之者何待于習也世以學習之功爲坤道不知坤亦生知安行之聖故位有中不中正不正以牝馬行之无往不極其善者故曰不習无不利象言地道光則陰之闇又不足拘之矣由此言之則其柔乃配德乾健之柔必非異儒之柔其順乃從得乾陽之順必非曲徇之順可知也

六三含章可貞或從王事无成有終象曰含章可貞以時發也或從王事知光大也

周易象義

卷之一

坤

三九

純白齋

六三當下卦之終亦將出而用世不中不正之陰必且銜才揚已必且矜功伐能安能從陽惟以牝馬行之有坤之文且含焉可以守其牝馬之貞矣蓋坤之德在二坤之用在五至五乃爲繫于事業之時三之含正以待五之時而發也王事在坤卽乾之所始在人卽君之所始從卽從陽之從也曰或者逆其時至而肯故爲未敢必之辭也一事而始之終之曰成如孟子始條理終條理謂之大成是也萬物資其始于乾資其生于坤坤特代乾以終事但可謂之終耳安

敢併擅其始之功而有其成哉故曰无成有終三亦未至於終卽乾三知終之義也曰知光大者知乾之光大也惟知乾之光大所以從之而不敢違代其終而不敢有其成也三乃坤之所索爲兌口者故有含象

六四括囊无咎无譽象曰括囊无咎慎不害也

乾之三四皆云重剛而不中則坤之三四岂无重陰不中之義况上下皆坤陰而又陰闇而又闇无陽可從其非君子向用之時明矣當此一時苟有不慎自見其美非以取咎卽以取譽皆非從陽之道也惟以牝馬行之則能致其慎而慎藏其章美毫髮不露如藏諸囊而復括其口視含尤密矣一切使人不可窺則非惟不得而咎之且不得而譽之其慎如此又何害于從陽乎蓋其于下卦之初已有堅冰之慮况復交一坤則陰勢愈盛故不得不懼也坤布中虛囊象重陰之闇括象

六五黃裳元吉象曰黃裳元吉文在中也

乾全卦是君故九二亦言君德坤全卦是臣故六五亦言臣道五惟得中故其美盡于斯發之徵之于色則爲黃黃固地之本色亦中色也徵之于物則爲裳

周易象義

卷之一

坤

三九

純白齋

裳固下體之飾而非上體之衣也當祭而祭既見其美復明其分其爲元吉宜矣易凡稱元吉皆原始得吉言貞吉皆要終得吉吉雖在五亦由牝馬初六一履從始知辨故原始得吉耳不然至五漸堅矣安得有黃裳之美哉

上六龍戰于野其血玄黃象曰龍戰于野其道窮也

舊說皆以戰爲陰陽相戰血爲陰陽兩傷則鄭人射王中肩之時矣烏在其爲乾坤烏能復還天地之正也况履霜之初旣已知辨寧使復爲亂臣賊子乎蓋以六爻純陰疑于无陽乃其從陽之貞則頃刻不迷陽隱然在也故稱龍履盛滿而戰懼故稱戰以過時而退居故稱戰以貶損而自傷故稱血以天地之不失其正故稱玄黃陰至于此不可不謂道之窮乃牝馬之柔順極善處道之窮者故乾猶言窮之災坤獨不言災也上有郊野象血陰屬玄黃天地之色舊謂玄黃皆血陽屬氣玄安得有血哉

用六利永貞象曰用六永貞以大終也

坤利牝馬之貞其永可知特用六者永必永也能左右之曰以蓋從之以代終之義即左右之矣能左右乎大以至于終其永貞可知其利亦可知彖言安此

周易象義

卷之一

坤

三十一

純白齋

言永義亦交祭也

文言曰夫坤至柔而動也剛至靜而其德方後得主而有常含萬物而化光坤道其順乎承天而時行

此與六二辭意大略同此則自一卦言也聖人惟恐人認坤之柔順或不足以剛方故亟言之坤道六爻純陰豈非至柔然積柔自然成剛故其動未嘗不剛即六二之直也坤維萬古不搖豈非至靜然不特其形之方而其德實方即六二之方也以剛方爲柔順其柔順之正可知後得主而有常必无先迷以闇之也含萬物而化光其亨物之功誠大矣蓋緣坤道惟以順爲主故天時時施坤亦時時承天行之所至坤亦无不至焉細求之則乾坤之元亨利貞真未嘗不時時相須者一始即生是元之相須也必地氣上騰而後天氣下降則雲行雨施地氣未嘗不在含弘光大則乾之生機亦行其間矣品物流形則乾之利貞全在虛无之初坤之代終則在成象成形之時矣此之謂時行此其所以得主而有常化物而有光也積善之家必有余慶積不善之家必有余殃臣弑其君子弑其父非一朝一夕之故其所由來者漸矣由辨之不早辨也易曰履霜堅冰至蓋言順也

周易象義

卷之一

坤

三十一

純白齋

天下之事无不起于漸而成于積善惡之殃慶皆以積也然其積未始不由漸也亂臣賊子之弑父弑君人見其禍之烈成于一且矣不知其始不過一念見得君父有不是以漸而日積月累勢不可回遂至于弑逆而不自知藉令當其發念之初辨之而早即其漸處逆而消之寧至于積不至于積寧至于弑父弑君也惟不早辨則由漸至積其勢固有甚順而无難者然則履霜固堅冰之漸堅冰固履霜之積其馴而致之不甚順乎此堅冰之慮爲從陽第一義也

周易象義

卷之一

坤

三

純白齋

而德不孤直方大不習无利則不疑其所行也

其指六二爻所言直言六二內之正也所言方言六二外之義也蓋直則一毫邪曲之不容內何不正方則一毫頗僻之不形外何不義六二之取于直方者如此則夫是正是義亦君子之所性而有者即其正而爲欽翼則一念靈惺惕于帝則不必習之而直而內无不直矣即其義而爲裁制則一切酬酢可質神明不必習之而方而外无不方矣彼柔之所以不能合德于剛而行之有疑者惟其邪曲頗僻耳敬義既立則內外交致直方咸備以之從陽且德合无疆與

之同其大矣尚何孤之有亦何疑之有則六二之直方大不習无不利又何疑于所行哉蓋孤與疑正相反既能從之而不爲孤陰雖至極盛而无疑于陽矣行字正與行地无疆之行相應

陰雖有美舍之以從王事弗敢成也地道也妻道也臣道也地道无成而代有終也

爻言含章于未發之先文言直含美于從事之日孔子蓋極探文周之心而明之也君子之學時時應用時時退藏非以應用退藏爲兩截也乾四之淵坤三之含皆此學也惟其時時能含是以終于不銜終于不銜是以能終于无成耳夫天不施地亦无由而生其成功本非坤之有也爻言无成文言釋之曰弗敢成也蓋原坤從陽之心也揆懿恭溫之惡皆一敢心成之謂之弗敢若時時天顏咫尺无限敬忌于中矣爻言有終文言釋之曰代有終則併其終亦非坤之所自有也人臣任國家之事即殫心盡力朝夕晷強以有成功要其始終何往而非社稷之福君上之威命靈爽哉不然何天意去漢孔明留之而不足也善乎介之推貪天功以爲己力之言也明此義也臣道其庶乎

周易象義

卷之一

坤

三

純白齋

天地變化草木蕃。天地閉賢人隱。易曰枯囊无咎无譽。蓋言謹也。

乾初之隱隱于无位。坤四之隱隱于有位。无位則在是非得失之外而不易不成也。易有位則在是非得失之中。其无咎无譽也。難非其戒慎之心。時刻操持。極其謹密。何以能之。六四在于兩卦之交。下卦已爲坤矣。其有變化與否。正于四占之四。仍以坤臨之。則一味純陰。无有升降。正天地閉塞之時。變化何由而出。賢人固與造化同其通塞。者能不隱乎。既已在位。豈能隱其身哉。隱其美而已矣。謹正所以隱其美也。

周易象義

卷之一

聊

三五

純白齋

然觀六五方云正位則知六四亦猶乾之九四雖出而未當事任時猶可以括而括者也。君子黃中通理正位居體美在其中而暢于四支發于事業美之至也。

盈天地一氣耳。自其分陰分陽。根陰根陽。紛紜闢亂而尊卑上下條理秩然而不可亂理之名斯立矣。六五黃則得坤之正色。甲則得柔之至善。其于尊卑上下之條理自然通徹。故知全坤皆臣道。正坤六五之位。居坤下裳之體。三之所謂以時發者。此其時矣。故文之在中者。无不暢且發焉。于四支則爲周旋之中。

爲不言之喻于事業則爲持載之事。爲富有之業。蓋美積于二之中。發于五之中。美誠无以加矣。故曰美之至也。或曰于此尚有含乎。曰已發者發矣。發發者固不與之俱發也。

陰疑于陽。必戰。爲其嫌于无陽也。故稱龍焉。猶未離其類也。故稱血焉。夫玄黃者。天地之雜也。天玄而地黃。其言戰者何。乾六爻皆陽。坤六爻純陰。疑與陽並盛矣。是謂疑主之臣。皆位之所爲也。以從陽之牝馬行之。何能頃刻自安焉。得不恐懼而戰懼。嫌者陰之自以爲嫌也。无陽卽世所稱无君之心之无也。嫌于无陽。故稱龍焉。无龍而有龍。明其爲龍而戰也。血者陰之所有。陰之貶損。終于其類自爲貶損。未敢離其類以干陽也。故自其疑也。雖若玄黃之相雜。始之以戰繼之以血。陰之所以自明其分者至矣。天尊地卑。秩然自在。故曰天玄而地黃。焉得而相雜哉。六二言不疑。而此言疑者何。不疑者六二之德。可疑者上六之勢。終之得正。則初之早辨。二之不疑。其力弘多矣。要之位之不中不正。豈特坤有之。乾亦有之。惟以乾坤之德處之。則不中而中。不正而正矣。諦觀坤之上六。其惟周公乎。跋前疐後。戰也。居東三年野也。公遜碩。

廣血也。風雷之變成王迎公以歸其天玄而地黃矣。乾坤兩卦大都同體。乾初一陽欲其長。故戒之勿用。坤初一陰懼其疑。故戒之馴致。乾二乃全乾之德。乾道本生知。亦不廢謹信之學。坤二乃全坤之德。坤道雖學知。亦自有不習之利。乾為君道。艱于任重責大。故九三惕于將出。反點檢其至之終之之道。坤為臣道。戒于銜美恃功。故六三含于將出。乃豫飭其无成。有終之心。乾四當重剛欲進之初。而又未成其為君。故疑之不敢為進退之一定。坤四當重陰再闔之後。而又未正其為臣。故謹之必欲其咎譽之兩无。乾五

周易象義

卷之十

坤

三十七

純白齋

君之正位。則盡發九二之君德。坤五臣之正位。則盡發六二之至美。乾上時過。宜于退亡。故動則有悔。坤上過盛。宜于貶損。故疑則有戰。雖以乾坤之盛終之。之難如此。雖然。此以人道言也。若夫龍德牝馬自然。不至于亢與疑也。

䷁

震下
坎上

屯。元亨利貞。勿用有攸往。利建侯。象曰：剛柔始交而難生。動乎險中大亨貞。雷雨之動滿盈。天造草昧。宜建侯而不寧。

屯。鬱塞未達之義。世多難未泰為屯。物勾萌未舒為

屯。雲翳障而未雨為屯。下卦震一陽動于二陰之下。上卦坎一陽陷于二陰之中。動而遇陷。動而未暢。故曰屯。然世之治必始于屯。震之初為亨。屯之主乾坤之後而繼之屯。長子代父而作之君也。故亦有其元亨利貞。但陰陽已雜。不可分為四德。有大亨之道而利于正耳。震雖動而一陽尚在潛位。互艮止之于上。故勿用有攸往。于時未可輕動也。然一陽實為亨。屯之主名分未著。不能為必建之。以侯則民有所歸。而後世有亨期。故曰利建侯。以五之屯膏觀之。五豈能建哉。蓋初自首出以擔當斯世為事耳。所以天下

周易象義

卷之一

屯

三十八

純白齋

利之也。乾始交于坤。一索而得震。故曰剛柔始交。坎險在前。故曰難生。此釋屯之義。遇難而止。終于屯矣。故必震初進。而動于坎險之中。而後坎之難大亨。震之主得正。蓋震之未動。坎自為雲而不能為雨。故有屯象。惟震一動。則坎之雲皆化為雨。而盈天地間皆沾足矣。故曰雷雨之動滿盈。大都坎陽方陷。又互艮止非有外陽相援。不能出險。五初相遠。不能相援。必初進而為五。以震力動之。屯方得解。在乾五曰大人造。此曰天造何也。乾五乃聖人得時得位之所為。天不得而主之。屯初未得時位。其有所造皆天意之默

佑非人所能為者此其時以名分則未明以僭亂則未定天所默佑人豈能測故曰草昧初在震草坤暗之下有草昧象草昧之初舉世皇皇望主思治故宜建侯震為長子又帝出之位侯象又當亟于圖治而不敢寧居斯可赴天下望主思治之心故曰不寧震動坎勞有不寧象比之象亦曰不寧方來蓋既已為侯為王則人情易以富貴而逸豫故戒之云

象曰雲雷屯君子以經綸

屯以鬱塞未通取義震下坎上雲蒸于上雷震于下鬱其雨而未施草昧之世真主在下而未獲設施之

周易象義

卷之一

屯

三九

純白齋

象故曰屯苟拯之不得其道猶治亂絲而焚之也君子以此時理其緒而經之比其類而綸之使之有條有理各得其所則可起亂為治矣即乾五之各從其類也舊取分散如雷比合如雲恐鑿

初九磐桓利居貞利建侯象曰雖磐桓志行正也以貴下賤大得民也

磐桓諸說作屯桓連不進之字

卦以初為主故象之居貞建侯皆屬之磐桓也有奠安義桓桓也有撐駕義皆不可動之物欲奠安民物撐駕宇宙非居正不可故爻曰利居貞曰雖磐桓志行正陽剛在下磐象震木桓象以陽居初為正不若

居五之尤正也故必動乎險中而後為正爻曰居以

初居五言然不行則不能之五象曰行自初之五言也此則初之志也志行正即是初之擔當斯世處即是建侯觀建侯言之於初則知初之自建矣初于他卦為庶民之位何以言貴正以既建為侯則貴耳在坤眾之下有以貴下賤象以貴下賤民心焉得不歸之故曰大得民此建侯之所為利也大都居貞之利利在得施九五之膏建侯之利利在得收眾賤之心六二屯如遭如乘馬班如匪寇婚媾女子貞不字十年乃字象曰六二之難乘剛也十年乃字及常也

周易象義

卷之一

屯

四十

純白齋

屯遭欲行不行之象六二雖與五正應然實近乘初剛之主故雖當應五尤不得不比初所以為難所以屯遭班如班師之班乘馬欲行又班而還故曰乘馬班如震有馬能行互艮止之班象坎為盜寇象其實五乃正應婚媾耳匪寇也女子許嫁笄而字不嫁則不字二以五為屯膏之主非可事者故以艮止為止如女子之守貞不字故曰貞不字觀四曰求婚媾此特曰婚媾則知五之屯膏為不求矣二之所以不字也坤數為十初歷互坤而上動于險中膏不屯矣二乃字之故曰十年乃字女子以字為常二五以相應

爲常反其不字而字故曰反常也使二之先一失身
于五則焉可復字初哉此太公所以居北海之濱以
待天下之清也今講從朱陸朱說與九家易同此句迥異
六三卽鹿无虞惟入于林中君子幾不如舍往吝象曰
卽鹿无虞以從禽也君子舍之往吝窮也

震初爲鹿以震有驚走象坎五爲禽易稱有禽无禽
皆于坎取象六三與初同體亦初所下之賤何以无
虞導而之初以三之意在從禽耳三居震躁但見主
位尚在于五可與同功一意從之與二貞不字之義
大相反故二不爲之虞也蓋三由二卽初則爲震既
周易象義 卷之一 四 聖一 純白齋
從五互艮則不得爲震矣二惟始之不字五故終得
字初三既從五則其不得卽初理固然也惟入于林
中禽鹿兩无得之義初既无由卽五又方屯膏故也
三當震木艮山之交有林象舍止也艮爲幾爲止君
子見幾不如止而弗從禽亦能如二之待初矣必以
震躁而往則其吝也乃自爲窮途耳蓋三在震動艮
止之間可止可動故舍與往不能一定如此
六四乘馬班如求婚媾往吉无不利象曰求而往明也
六四班馬與二同而不若其屯遭者以其爲初之正
應乃婚媾也求者初之求四求之以下賤也明卽艮

之光也知初爲真主又必待求而往豈非四之明哉
四一下往則初卽上應居貞有自屯可享雷雨可滿
盈矣故曰吉曰无不利下賤爲求則屯膏爲不求矣
二之不字宜也或謂求乃四之求初往乃初之往四
蓋以他象傳之往來論也彖傳統一卦則以自內之
外爲往自外之內爲來不知自一爻言則我之人爲
往人之我爲來未有初之四而四可謂之往者也

九五屯其膏小貞吉大貞凶象曰屯其膏施未光也
虞仲翔謂坎雨稱膏坎五雖自有雨但方爲二陰所
陷艮又止之故曰屯其膏非鉅橋鹿臺之類乎屯則
周易象義 卷之一 四 聖一 純白齋
施且未能而陽之光何由而顯曰未光者待初之動
而光也陽爲大陰爲小小指二大指五二貞不字故
曰小貞五固守于險之中而不求出故曰大貞二貞
終得反常故曰吉五貞則屯膏適以資初之雷雨也
自古亡國未有不由于聚斂者安得不凶哉
上六乘馬班如泣血漣如象曰泣血漣如何可長也
上去初遠與五相比雖在退居不用事之位見五之
貞凶焉得不班而顧之五之屯膏既已資初爲雷雨
焉得不泣而繼之以血事勢至此何可久長哉敗亡
立至矣坎有馬有血坎曳有班象詳觀其象初爲湯

武。一為太公。三為飛廉。四為辛甲。五為桀紂。六為微子。然李氏謂湯武革命。猶曰有國初九在下而得民其匹夫而有天下者乎。雖然未起事也。其在劉項縱觀時乎。何者九五之君位猶存也。六二之去就未決也。三猶有即鹿之意也。初九可以得民。尚盤桓而未往也。

三 坎下
艮上

蒙亨。匪我求童蒙。童蒙求我。初筮告。再三瀆瀆則不告。利貞。彖曰。蒙山下有險。險而止。蒙蒙亨。以亨行。時中也。匪我求童蒙。童蒙求我。志應也。初筮告以剛中也。再三

周易象義

卷之一

蒙

聖三

純曰齊

瀆瀆則不告。瀆蒙也。蒙以養正。聖功也。

告音

蒙。蒙昧未通之義。人之生必始于蒙屯之後。而繼之蒙。次子代父而作之師。蓋乾以再索得坎。則坎之二。即乾之見龍也。艮山下有坎。險是為遇。險而止不能出險。亦未知避險。有蒙昧之象。故曰蒙。蓋天真渾渾。知識未鑒。蒙蒙然不知向往之時。以是為蒙。乃童稚之蒙。非愚昧之蒙也。何言乎亨也。知識雖未開。而天真具在。有可亨之道焉。九二師也。四陰皆蒙。上九則弼教者也。記曰。當其可之謂時。孟子曰。中道而立。能者從之。則時之與中。正師道之要也。得見龍之時。居

周易象義

卷之一

蒙

聖四

純曰齊

下卦之中。因諸蒙之止。而欲通當養。則養當發。則發當勿取。則勿取皆時中之道。以此道行之。諸蒙焉得不亨。故曰以亨行。時中也。我二也。童蒙五也。大都弟子之于師。必其感發信從。有志求教。而後師之教可入。以師而求之。則強聒而扞格矣。鳥能入哉。象曰。志應者。正以五之志。能感發信從耳。此所謂童蒙之求我也。易以爻為才。位為志。五陽位。以陽從陽。故曰志應。然謂之應。則二雖不求童蒙。亦自有鼓舞興起之妙矣。不然。何以稱應哉。五陰二陽。本相應。必本之志者。以陽明乃上達之基。陰濁實下流之本。故五取其志之陽。斯與二之陽為同道也。乃其蒙蔽有淺深。師之有告有不告。又所以分別于初三之間也。初筮指初九。筮者畫卦。皆從下始。故內卦為初筮。外卦為原筮。在人則最初一念也。能即最初一念。不貳以二。不參以三。筮而問焉。此其蒙之可發可知矣。二則以剛中告之。蓋二之所以為師。惟此剛中。在坎為有源之泉。觸彼欲通之泉。是乃以身教也。告之必能受矣。再三即詩所謂言三其德也。自三之見金夫言也。涉世既深。情欲已熾。本來之明。幾于盡窒。此則無源之溝瀆。故曰瀆蒙。以此而筮。惟有待上之擊而已。安能

以剛中通之。故弗告也。然亦不屑之教也。坎有溝瀆象。何言乎利貞也。如三之利欲。即能自反。已涉困勉。如初之發。亦學知利行事也。惟五之童蒙。則其資始。于乾元者。一毫未汨。正以未失其赤子之心。故謂之童耳。此其志之應乎二者甚專。以正養之。俾之不爲知誘。不爲物化。不必別有學習。而全體大用。渾然具備。此則生知安行之聖矣。實爲作聖第一義。故曰聖功也。何利如之。童蒙求我。自五之求。二言蒙以養正。自二之成五言。大都由告不告。養正三者觀之。上中下之才。與教之爲術。無餘矣。

周易象義

卷之一

蒙

四十五

純白齋

象曰山下出泉。蒙。君子以果行育德。

蒙以貞純。無識取義。山下出泉。其源未遠。其流未達。有蒙象。君子觀其流未達。而有必達之勢。則以之果其行。其源未遠。而有可養之機。則以之育其德。果決。誼養多不能兼。欲進德者必兼之。而後可舊取水。流果行。艮山育德。恐未當。

初六發蒙。利用刑人。用說桎梏。以往吝。象曰利用刑人以正法也。

初六雖不若六五得中。然亦止于氣稟之拘蔽。若桎梏然。未嘗涉世而鑒其真正初筮也。其蔽可以震而

發之者。故曰發蒙。互震有發象。舊言刑人爲朴作教。刑恐非此。上所以待三也。爻云利用刑人。象釋之曰以正法者。以師之正爲儀。刑而法之也。二既以身教。初亦以師之身爲法。蓋以初求二。于師最親。觀法最切。以二爲儀。刑說去其拘蔽之桎梏。此發蒙之所爲利也。二若左右之以所未至。欲其往而上達。過如所以訓五者。則非初之所能矣。故曰以往吝。蓋初六原是中之資。論語所謂學而知之者焉。可驟語之以上哉。坎爲穿木。加之震足艮手。有桎梏象。震動有說象。

周易象義

卷之一

蒙

四十六

純白齋

九二包蒙吉。納婦吉。克家。象曰子克家。剛柔接也。

九二爲諸蒙之師。有容物無棄物。豈可揀擇去取。惟包則四陰之蒙。悉在其多術教中。不特養者發者在所包之中。即不順之蒙。皆歸于順。安得不吉。陽能包陰。包象。婦子俱以二五取象。以陰陽論。則五有婦象。五爲婦。而二納之。所以彰其順也。吉也。以尊卑論。則二有子象。五能知己之柔。一切委任責成。以接二之剛。二能以已之剛。一切周旋仰承。以接五之柔。克家之功。所由著矣。故曰剛柔接也。此正見五之志應處要之。皆以二之剛中得之。

六三勿用取女。見金夫。不有躬。无攸利。象曰：勿用取女，行不順也。

納婦之吉，以五之順也。六三則非可取之女矣。象曰：行不順者，以其據師之上，為逆也。三在互震互坤之間，有震之行，无坤之順，行不順象。正濟蒙也。在二，惟有不屑之教，誨而已。安可竟納之哉？故曰：勿用取女，乃其震躁坎陷，汨于利欲已深，不知二之為師。惟以上為正應，見其剛以為金，見其陽以為夫。惟利惟欲，不能自禁，併其身而不能自有。故曰：見金夫，不有躬。艮反躬，不有象。二既勿取，上且擊之，何所利哉？三與

周易象義

卷之一

蒙

聖上

純由齋

五皆在互坤，五順而三不順者，何也？五得中而三失位也。三乃論語所稱困而學之者。

六四困蒙，吝。象曰：困蒙之吝，獨遠實也。

易以陽為實，陰為虛。陽必剛明，陰必柔暗。六四陰爻，陰位，絕无陽明于二隔三，則包之所不及。于上隔五，則擊之所不加。故曰：獨遠實，以見與初三五不同也。論語所稱民斯為下者，故曰：困蒙安得不可哉？

六五童蒙，吉。象曰：童蒙之吉，順以巽也。

六五柔而得中，乃不失其赤子之心者。故曰：童蒙益一以童而未露其聰明，為蒙耳。虚心實志，以應明師師

能因其正而養之，不但待擊，亦不必更有所開發。只保其本然，遂可為聖矣。蓋初猶取法乎人，五直取足于己。此其為吉也。互坤有順象，順則能下，巽其師矣。故曰：順以巽。

為去聲

上九擊蒙，不克，為寇。利禦寇。象曰：利用禦寇，上下順也。

上九陽也，乃明刑弼教之人，所擊之蒙三也。三不率二之教，以上為金夫而應之，故上從而擊之。此則朴作教刑也。必三而後擊，則初之刑非刑法之刑可知。坎為堅木，艮手持之，有擊象。為，即論語子為衛君之

周易象義

卷之一

蒙

聖上

純由齋

為坎有寇象。上于三有相為之意，而不止其應，則三且終于行不順矣。何利之有？上意惟禦而止之，則三不得不順乎？二下順二，即所以上順上也。上下順，豈非禦寇之利哉？不利為寇，與三之勿用取女，正相應。易率以坎取寇象，則寇之指三，不待言也。世有以

三三乾下坎上

需有孚，光亨，貞吉，利涉大川。象曰：需須也。險在前也。剛健而不陷，其義不困窮矣。需有孚，光亨，貞吉，位乎天位，以正中。也。利涉大川，往有功也。

舊說需作待義則當以下三陽為主卦也然彖辭全贊九五卦當以九五為主彖傳又曰需者須也明以相須爲義九五實須下三陽以出險故曰需須也坎險在前而加以乾之剛健非九五之能須其躁進而陷于險以至困窮卦之象也乃謂之不陷不困窮者何哉以其義言之耳謂之曰需五必能需下三陽下三陽必能待五之須則乾之剛健不至爲坎所陷乃以需之義不當困窮也凡言其義則必于象有不然者然五何以能需也五以中正之德正位乎天德之位得時得位故能以其坎之中實爲乎不特乎于三

周易象義 卷之一 需 四九 純白齋

一陽知所需則易矣大都下三爻皆須于人者上三爻皆須于人者然須于人者亦有待人之須之義象曰雲上于天需君子以飲食晏樂

需以待時取義雲升則雨必降雲上于天雨雖未降而可需矣故稱需君子德具于身時雖未進豈可躁于進哉觀之于需惟朝饔而夕餐怡情而適志以俟之而已舊取飲食于坎則有之取樂于乾惟初爻之文言有樂則行之耳恐非也

初九需于郊利用恒无咎象曰需于郊不犯難行也利用恒无咎未失常也

周易象義 卷之一 需 五十一 純白齋

下三爻皆九五之所需但九五之需必需二以及初時二猶未孚而初去五遠四雖有應正爲險之人應之則犯難矣何敢遽進初上无位皆謂之郊需于郊以見其安于遠不敢犯險以行故曰不犯難行同人以二爲主上去二遠故以上爲郊需以五爲主初去五遠故以初爲郊皆由主爻取象耳然不能恒久亦不能无咎蓋初非待二之孚必不可進以乾初如大壯之壯于趾夬之壯于前趾皆失之躁故必以利用恒爲无咎欲其久于郊以需二之孚則終不犯難矣乾初以勿用爲常未失常者未失其勿用之道也

九二需于沙小有言終吉象曰需于沙衍在中也雖小有言以吉終也

沙在水際二漸近坎故曰需于沙然九二正九五所需之人故九五之中首乎于二之中若沙之滲水雖不見水而已爲之衍渥矣此乃乎之至也其及于初三可知互兌剛鹵近水有沙象小指四也有言者四尚不欲三陽之進也坎之爲險者二陰而四尤首當三陽欲進之衝故見二之進不免有言然五爲需主四何能爲故以吉終四互兌口有言象二之終吉正與上之終吉相應

周易象義 卷之一 圖 辛十 純白齋

九三需于泥致寇至象曰需于泥災在外也自我致寇敬慎不敗也

土近水爲泥九三漸近于四以互離之乾而濕水有泥象二爲五所孚故其水稱衍稱在中三與四未孚故其水稱災稱在外以見其近也然坎雖爲寇非坎逼乾乃乾之進而逼坎故曰自我致寇夫二之未孚初利用恒二之既孚三甘致寇此需之貴于乎也敬慎不敗者原以需而後進其爲致寇知之熟矣必恃其敬慎有不敗之道耳卽論語臨事而懼之謂也卒之上之敬客乃敬慎之驗也何至于敗三互離初有

敬象

六四需于血出自穴象曰需于血順以聽也

六四始之陷五豈不逆而拒之哉故爲難于初有言于二爲寇于三其得罪于陽也甚矣惟其爲五所孚知三陽之進不可已乃反爲五需客需血所以待罪出穴所以迎客蓋坎之所有者血需之以示自損坎之爲陷者窞既出則不爲險矣離見坎滅四且不爲坎窞不惟不陷五四亦得出險矣此皆由其順以聽五耳互離有順象坎爲耳聽則其本德也

九五需于酒食貞吉象曰酒食貞吉以中正也

周易象義 卷之一 圖 辛十 純白齋

九五德之中則有乎光亨位之正則位乎天位以是德而居是位又有下三陽之賢雖有險何足難五故五之需道已成但以坎中酒食需之惟與賢者共天祿與天下相晏樂而已正以見剛健之不陷也故舉象之貞吉歸之象曰以正中象曰以中正何也象指一卦故稱五之能正位于中象指一爻故稱五之能以中正其位交相發也

上六入于穴有不速之客三人來敬之終吉象曰不速之客來敬之終吉雖不當位未大失也

坎三亦有坎窞爲穴卽其居也客既飲食則當安處

上爲五所孚。亦爲五需客。因入其穴。以待客。故曰入自穴。然三陽乃五所需而速之者。上非需主。故曰不當位。既非需主。則其初亦未嘗速客。故曰不速之客。然三陽既爲五之客。則四順聽于將來之先。上加敬于既來之後。乃其理之宜然者。始之不能速客。雖不无失。終亦不失待客之禮。故曰未大失。故曰終吉。至是則一卦之需道成矣。然三曰致寇。上曰不速。義實相發。三曰敬慎。上曰敬之。理則相因矣。

三三 坎下 乾上

訟有孚窒惕。中吉終凶。利見大人。不利涉大川。象曰：訟上剛下險。險而健。訟有孚窒惕。中吉剛來而得中也。終凶訟不可成也。利見大人。尚中正也。不利涉大川。入于淵也。

一乾也。而或謂之剛。或謂之健者。何也。剛乃陽之正性。健則剛之用。而有正有過者也。下三爻爲訟者。上三爻爲聽訟者。下坎方以其險伺上。上乾徒以其健制之。此訟之所由成也。卦以九二爲主。蓋上有使民无訟之君。而下无奉行德意之人。則俗亦未必變也。惟九二之剛中。尚五之中正。與之相孚。故二陰之爲險者。亦三而爲不永。爲无成矣。所以无訟者。二力多。

焉。蓋出險无不以坎中一爻爲主。故彖以有孚窒惕。中吉歸之。窒者知訟之非通計也。以坎之阻險也。惕者知訟之非安計也。以坎之加憂也。中吉者始雖有訟。中道不克訟而通。不終訟。故吉也。此惟以二之剛來而得中也。凡卦所稱往來。皆即兩卦之相顛倒者而言。自內而外曰往。自外而內曰來。需坎在外。訟坎則來而在內矣。需坎陽在五。故曰正中。訟坎陽在二。故曰得中。終凶指上也。不可成之成。即質成之成。成案也。訟之所以至于終而有成。不在下之好訟。乃在上之喜聽。上健于聽。以至訟之成。而終朝三褫。其

周易象義

卷之一

訟

辛酉

純白齋

象曰：天與水違行。訟君子以作事謀始。人情相違。則訟。天左旋。水東注。有違行之象。故稱訟。君子觀此。則知其皆以始之不慎。致之于乾知而得。

其事始干坎心而得其作謀凡作事必謀之于始斯不至終之相違可无訟矣

初六不承所事小有言終吉象曰不承所事訟不可長也雖小有言其辨明也

初六在二未歸之先不免為險所以有事既而為二所孚知訟之不可長遂能不承矣彖謂之不可成自上言也此謂之不可長自下言也初之所訟者四四始亦嘗聽之故曰小有言其辨明者非辯其事之得失也辨訟之當成不當成也惟四之明其不當成故初得不承所事所以為終之吉也四在互離有明象

周易象義

卷之一

訟

辛丑

純白齋

以洪範五行論離為火火主言宜有言象

九二不克訟歸而逋其邑人三百无眚象曰不克訟歸而逋也自下訟上患至掇也

克能也不克訟不能訟也夫訟以險而與九二方在坎險何以不能訟也以其得中尚中正之主與之相孚又與四互離已能自拔而出險矣故與四皆稱不能訟坎之中爻乃乾之所再索者賴五之力以出險故自乾則見其歸自坎則見其逋蓋窒惕而潛窺明示二陰以不可訟之意而孚之矣或謂卦爻无歸逋例然占之遇二爻動不曰訟之否乎此即例也二既

歸則下復成坤坤眾三爻有三百象坎多眚變坤

則不為坎故无眚初不承而終吉三貞厲而終吉何肯之有皆二之歸逋得之也不然則即下而訟之于上必且終凶其患之至直如掇而取之安得无眚哉此象反釋无眚舊說自下訟上謂以二訟五九二得中九五中正安有相訟之理

六三食舊德貞厲終吉或從王事无成象曰食舊德從上吉也

坎卦原舊是坤以乾再索而成坎遂失坤之順而為險六三在二既歸之後卦復成坤全有坤德故曰舊

周易象義

卷之一

訟

辛丑

純白齋

德觀或從王事亦坤三舊文可見能食之則能以其從乾之舊德從上之乾矣貞即坤之貞厲則以上終凶得之蓋在訟之時雖以順處之而偶遇喜聽訟之上人安能无危從從坐也王事即訟事以見非三之已事也上能聽訟故三有王事之從坐上知褫帶故三得終于无成案此其所以終吉皆以從上而不自為訟得之耳謂之或者以見非元吉之主之事也九四不克訟復即命渝安貞吉象曰復即命渝安貞不失也

上三爻皆聽訟之人四之不克訟不能聽訟也蓋有

元吉之主而四爲大臣安得尚以聽訟爲能哉互異有命象四居互異之中能以初之所事復于五而卽其命終且歸于无訟矣故初得不永然四居乾初猶有健意且逼于險故初不免有言四亦嘗聽之而復于君未能竟使民无訟也必待于渝而後能安渝變也四互爲離乃變坎爲離去險爲明則下之人皆安于无訟矣雖嘗聽訟于无訟之道又何失哉此其所爲貞吉也但不及五之元吉耳

九五訟元吉象曰訟元吉以中正也

九五爲居中得正之大人能以其中德正位照臨天

周易象義 卷之一 圖 辛七 純白齋

下使天下尚之險者自平健者自息下可不盡其无情上可不事于聽斷故于訟乃稱元吉從始卽吉非若四之渝而後吉也此其所以爲利見也彖言尚中正自二言象言以中正自五言

上九或錫鞶帶終朝三褫之象曰以訟受服亦不足敬也

四健未甚故不克訟上健甚矣故以能聽訟而受鞶帶之錫然由使民无訟之主律之則雖受服曾不足敬故愧心之發不終朝而三褫之亦四之渝也言或錫非五錫也互離爲腹爲革有鞶帶象古者行賞必

于宗廟上爲宗廟有錫象變兌毀折有褫象終朝三褫之言其急于褫非服而又褫也初三之不永无成由二四上之渝褫由五其實互相爲用也

坤上

師貞丈人吉无咎彖曰師衆也貞正也能以衆正可以王矣剛中而應行險而順以此毒天下而民從之吉又何咎矣

師之訓爲衆以一陽在下卦之中而御五陰惟主帥足以當之正坤互坤皆爲衆象不必以二千五百人訓也貞正也夫曰衆則人心不一甚矣能用之以正

周易象義 卷之一 圖 五八 純白齋

天下之不正則是不以一己之正爲正必出于衆人之所同正矣得衆心之同正有不爲天下之所歸往乎故曰可以王卦以二爲主五爲應二互震長子有丈人象何言乎丈人吉也以二則剛而得中既不遇剛而驥武五爲柔中之君三錫命焉又從而應之非以專擅可知坎爲險互震爲行有行險象蓋兵凶戰危安得不險外坤爲順則誅君弔民實順天下之心以此道毒天下民不見其毒而羣然從之其吉何疑要之不得不毒安可咎乎此丈人之吉无咎也吉自勝言无咎自正言夫聖王之兵猶謂之毒終不免于

傷財害民故也

象曰地中有水師君子以容民畜衆

古者農民无往非師而人不見其爲師猶之地中无往非水而人不見其爲水故地中有水稱師君子觀于水而得民衆之象觀于地而得容畜之象故曰以容民畜衆畜兼止養二義

初六師出以律否臧凶象曰師出以律失律凶也

師出以紀律爲先仗義執言稱有名之師步伐止齊稱有經之師皆律也此師之所由以臧也臧即傳所稱武之善經之謂初爲出師之始爻爲師衆律與失

周易象義

卷之一

師

五九 純白齋

律皆于此乎觀之故以律則善失律則凶矣觀象辭否臧即失律也舊以否爲失律臧爲善陣善戰非也失律則號令不一衆心不齊矣烏能戰哉二以丈人率師猶嚴失律之戒聖人于師其慎如此坎爲律初陰不正有否象

九二在師中吉无咎王三錫命象曰在師中吉承天寵也王三錫命懷萬邦也

九二丈人也然人臣也人臣之義不敢專遂以一陽而盡統一卦之陰毋嫌專乎惟在師旅之中所以吉且无咎耳何者以其承天寵而得專也命將出師推

轂而遣之者君也曰天者何也古者命德討罪君亦

不得而主之必曰天命天討則夫寵而命之雖由于君其實天也假君之寵而恭天之罰以除暴安民焉得不吉必非專制擅行安得有咎易之別嫌明微若此師中之中正與象傳之剛中六五之行中相應王指五即能以衆正者曰天見其爲公曰王見其爲王能以其執言至再至三專命長子豈以逞威肆欲哉正以一人衡行于天下萬方之不寧其矣誅一人以安萬民而懷柔之惟長子爲能行其德意耳故曰王三錫命懷萬邦也自五至二九歷三爻三錫命坤文

周易象義

卷之一

師

五九 純白齋

有命象曰承天寵則知將非自專曰懷萬邦則知君非自恣此爲律之大者所以毒天下而民從之數六三師或輿尸凶象曰師或輿尸大无功也二承君命爲師主則一軍之令皆其專主而不可使一人參焉者也或者未必然之辭輿衆也古以衆論爲輿論尸主也三與二共一坎輿有輿象如執轡在將軍之左擊刺在將軍之右之類稽令三與二同輿或得主事則令不由長子出矣長子安得成功故曰大无功所以凶也大指二或之爲辭以見萬一有之亦不可也九二既見委任之專此又復嚴參輿之戒

六四師左次无咎象曰左次无咎未失常也

未義謂知時也
退師常也

古之讓而避者必左師之所舍曰次六四已在坤順民從之後矣丈人不敢自居其功故宛然左辟以待大君之賞罰而已象言未失常丈人臣子之常道也又何咎乎可見始之專行而不以常禮拘者在師中之一時而已事定之後安得不守其常哉互震在東左象舊說偏裨與不能而退者皆非

六五田有禽利執言无咎長子帥師弟子輿尸貞凶象曰長子帥師以中行也弟子輿尸使不當也

易以二為田坎為禽坤文為言田乃耕稼之地不可

周易象義 卷之一 師 上 純白齋

有禽以况清世不可有衡行者執之以為言在上則為聲罪在下則為奉辭以此行師斯罪人可得而天下蒙其福矣故曰利執言此即象之所謂貞初之所謂律也蓋五應也王也命將者也其言出自五即二所謂錫命也以此行師師出有名何咎之有尤必其專任長子長子以中而行必吉而无咎弟子何人也中不正亦使得主其事則雖執言之正必无功而凶矣何者以其使所不當使也六五以柔主命恐其不專故以為戒既謂之丈人又謂之長子者何丈人自軍中言長子自君父言二互震為長子象坎為中

男弟子象

上六大君有命開國承家小人勿用象曰大君有命以正功也小人勿用必亂邦也

上為宗廟乃論功行賞之地曰天曰王曰大君皆指五諄諄明五之有專主也曰承寵曰左避曰正功諄諄明二之非專擅也前命命之出師此命命之正功矣正功者功之大小无所偏私之謂始以正行師終以正論功師之貞也如此正而有功則胙土分茅俾之開國其次亦不失為承家之卿大夫賞所當賞雖重弗吝詩人一朝餐之之義至于行師之初弟子雖

周易象義 卷之一 師 上 純白齋

不與尸未嘗不為軍眾陷陣斬馘未嘗不與成功不過酬以賞資安得與之開國承家而使得並用哉清世用舍治亂所關更不可雜矣故斬然曰小人弗用小人即弟子也用之未有不亂邦者蓋以上與三相應故又申之皆以五柔之故也坤土加震侯之上有開國象坤土為邦用三則互坤見而正坤滅有亂邦象上自為正坤則正坤見互坤滅三不得而用矣有勿用象若漢光宋藝不論賢否盡棄不用則又非矣

坤上

比吉原筮元永貞无咎不寧方來後夫凶象曰比吉也

比輔也下順從也原筮元永貞无咎以剛中也下不寧方來上下應也後夫凶其道窮也

卦以五為主比取相輔之義如車之有輔也比之所
以吉者以一陽居五而衆陰輔之一出于下之順從
而无所勉强如詩之无思不服也有王者一統之象
故吉下爲坤順順從象邑人不誠是也原再也原筮
說見蒙以主爻在外卦故稱原筮元者乾之大德永
貞者坤從乾之德也惟五以一剛居得其中乃兼有
乾坤始生之德以德致輔得顯比之道矣非違道非
驩虞何咎之有五一陽居天德之位元象正坤互坤
周易象義 卷之一 比 六三 純白齋

而不得比所以凶也昔人以防風氏當之然矣

象曰地上有水比先王以建萬國親諸侯

比取依輔之義天下至相依輔而不可離者莫如水
之于地故地上有水稱比先王觀于此而知民之比
我我當有以比之也非建國則民散而難比非親侯
則國遠而難比以我比侯以侯比民親侯所以親民
也舊取坤之土與臣而得萬國諸侯之象取坎心而
得建與親之象亦恐鑿

初六有孚比之无咎有孚盈缶終來有他吉象曰比之
初六有他吉也

周易象義

卷之十

比

六四

純白齋

初去五遠與五无交或不知比與比而未誠皆失比
道矣能免咎乎惟初居坤順之始又知五有顯比之
道比之不可不先不問其終之得比與否惟其虛中
之孚誠心相比可无咎矣此有孚自初言也有孚盈
缶之孚乃自五言終來即方來之來他指五以非正
應也大都坎取缶象坎四亦曰用缶五之孚盈溢于
四四始以五之孚乎初終以初之比比比五初乃終得
比五故曰有孚盈缶終來有他正與四象之外比于
賢以從上相應非初之有孚四安得以爲賢而比之
下以誠感上以誠應首先得比其吉可知象言比之

初六者惟比之不可不先故初六以有孚比之爲元咎以明他卦之不皆然初五尊卑之分相懸初自守之義爲重也與大有初九例同與萃之初六有孚不終義正相發

六二比之即內貞吉象曰比之自內不自失也

二在內卦猶若丘園之士待弓旌而始出者故他卦以陽居五以陰居二必待五之下交二斯應之恐自失其身也比二不待五之求自內而比五若爲失身以五有元永貞之德爲下所當順從比之恐後者古人有自東海北海而來歸者用此道也二與五俱得

周易象義

卷之一

比

本五

純白齋

正又爲正應比所當比得比之正故曰貞吉不自失六三比之匪人象曰比之匪人不亦傷乎

三在下順從中宜于得比四自比初二自應五惟三不中不正又互艮之止不能比五以上爲應而比之比乎後夫矣故曰匪人坎陰陷陽師上視三爲小人比三視上爲匪人一義也非所比而比不得比所當比矣故曰傷亦之爲言對无所終言也

六四外比之貞吉象曰外比于賢以從上也

六四爲近主之臣以人事君其正也四在外卦知初之賢從外比之豈以植私門之黨哉以其順從從五

耳故曰外比于賢以從上也其正而吉可知正與初之終來有他吉相應不然則初安得比五哉四爻位皆正貞象

九五顯比王用三驅失前禽邑人不誠吉象曰顯比之吉位正中也舍逆取順失前禽也邑人不誠上使中也九五在坎宜其隱伏惟其有元永貞之德以位則正以德則中故能以光明正大比人而人自比之故曰顯比以見其絕无私闇也互艮光輝顯象三驅三面之網也下以順從五五亦以順取之逆吾而前者聽其自去而已若田獵然禮止三驅前去之禽勿逐也

周易象義

卷之一

比

本五

純白齋

故曰失前禽前禽指上也上爻在五前故爻謂之前禽畫卦在五後故卦謂之後夫攸徂之民室家相慶王師所至玄黃以迎不獨不煩上之教令即其闔邑之人亦不待自相告誠而爭先趨附矣此豈下之中哉惟五之剛中備元永貞之德默有以使之耳三驅失禽見王若无意得民而得之邑人不誠見斯民无心歸五而自歸大順之象也此其所謂吉此其所謂顯也坎有車馬有三驅象師坎在下故執禽在命將比坎在上故三驅稱王用坤邑象亦順象互艮爲黔喙有不誠象

上六比之无首凶象曰比之无首无所終也

首始也。上有首象。人之一身。始于首而終于足也。比貴在始。有始而後有終。初比之于始。故終來有他吉。上六非不比也。比于五。失前禽之後。則始之不知比。而无其首矣。故曰无首以顯比之世。而有不得比之民。到底何以着落。此身故曰无所終。蓋不能有其首焉。得有其終也。此其為後夫之凶也。四上原是陷陽之爻。四以互坤得在順從之列。上之險性猶存。宜其不得比也。

䷇ 乾下

周易象義

卷之一

小畜

本七

純白齋

小畜亨。密雲不雨。自我西郊。象曰。小畜柔得位而上下應之。曰小畜健而巽剛中而志行。乃亨。密雲不雨尚往也。自我西郊施未行也。

畜止也。一于健而失之躁行之未必能通也。或以巽柔入之。或以艮剛止之。而後亨耳。巽陰小也。以巽畜乾。故曰小畜。艮陽大也。以艮畜乾。故曰大畜。然艮直以其止止之。巽不過以其柔入之。故卦中行者尚行而畜者自畜也。前賢繫而不能固之說。非也。巽之成卦在一陰以陰居四。故曰得位。下三陽受其畜。上二陽助之畜。故曰上下應之。健巽雖是卦德。加一而字

則乾健之中有巽順之德。失剛中而志行者畜之道。本以全巽畜乾。非止以四之一陰畜之也。一陰之力

何足止乾。必合五之剛中。而後成巽。而後畜之志得行。此畜之所由亨也。健巽參而畜道成。猶陰陽和而雨澤降。四方以巽力之微。畜乾乾未受畜。以行爲尚。陰陽未和。徒結爲雲。不能爲雨。故曰密雲不雨尚行也。巽雖位東南。互兌則西矣。雲隨風行。自西而來。故曰自我西郊。我四自謂也。施未行者。西乃陰方。陰雖西來。陽不之和。是巽雖施畜。乾不受畜。巽之施何能行乎。必至于上巽之力始與乾相當。而後可謂之健。

周易象義

卷之一

小畜

本六

純白齋

而巽而後可雨耳。深明必巽。卦之全而後能畜乾。非一四之力能之也。前人以巽爲半坎。有雲象。離見有不雨象。西風所以止雨者。

象曰。風行天上。小畜君子以懿文德。

畜取畜聚之義。與畜止之義不同。天亦積氣以風。畜之氣亦止。以山畜之氣亦止。但風之力小。故其行于天上曰小畜。君子以此道也。即不能多識。以爲大德地。亦當繼畜以美其文。辭爲德之章。故曰懿文德。取巽脩其辭。命則乾德亦由之盡美矣。

初九復自道。何其咎。吉。象曰。復自道。其義吉也。

復者往而復返之謂傳義皆以此復與復卦之復同解非也復卦陽往而盡于上乃復生于下嘉其浸長故以升為復此以乾健躁進欲止其進嘉其進而返故以返為復初九方以健而往見四柔畜主與之正應即能由其自往之道而復蓋惟乾初原能以勿用為道耳故自其始之欲往似不能无咎不待四之畜而自復則亦善于補過矣故曰何其咎初之克已如此健而能巽矣其于畜之義亦焉得不吉也此初之應四也凡曰各卦大義者皆指此而言今今各卦九是快之為

九二章復吉象曰牽復在中亦不自失也

周易象義

卷之一

小畜

太九

純白齋

四雖為畜主非五之助畜道不成一與五敵應故五以其中牽二之中而復之然二雖受牽亦以二本自中其健而不至于躁也雖不能如初之自復即其能復亦必不至與施畜之意相左亦何自失之有故吉亦者對初而言如三則為自失矣巽繩有牽象受其牽即受其畜也此二之應四也

九三與說輻夫妻反目象曰夫妻反目不能正室也

九三健甚與四相比視之如妻不受其畜至四說毀其輿之輻无可為躁進之具猶至于夫妻之相失皆由三之不能若初之自復以正其身而正室而使室

人得以加之故曰不能正室也此彖傳之所謂尚行也蓋天下之相成者必相悅而解則可至于相拂即能相成施者受者所失俱多矣此止自三四兩爻言以陰加陽故宜有此以全巽畜乾寧有是哉輻所以支于輪轂之間者乾為車互兌毀折說輻象傳義皆謂三自脫倘自脫則與初之自復同矣何以反目也且非互四為兌亦无脫象三陽四陰夫妻象互離為目巽為白眼反目象大畜之輟可說可縛小畜之輻說則毀矣可縛則暫止而即行既毀則終止而難行夫畜以止之究皆欲其行耳毀之使終止四本過矣

周易象義

卷之一

小畜

七下

純白齋

宜其反目又宜上九之以為貞厲也初能自復二待牽而復三相毀而猶不盡復乾之健愈積而愈躁如此宜其待巽力之全畜道乃成也六四有孚血去惕出无咎象曰有孚惕出上合志也六四雖為畜主其力甚微觀需四之需血則四方與三反目未必不受傷而可懼惟虛中與上合志相孚以畜乾則是非以四之陰加陽乃以巽畜乾矣即三之反目亦何能傷四四亦何所懼哉故血去惕出而无咎也血為陰類四本多懼以五助之故有去與出象血去則不受傷惕出則無所懼

九五有孚。攣如。富以其鄰。象曰：有孚，攣如，不獨富也。

攣，交纏也。鄰，指四之虛中。上合五之剛，中下比交相爲孚。同志畜乾，其孚攣如，與四合而爲一。即以五之富爲四之富，即以陽之九爲陰之九。異體漸成，畜力遂大。畜道可成矣。故曰：不獨富，此所謂剛中而志行也。以此言之，則畜道必非陰力所能矣。異繩有攣象，蓋合二爲一而交相纏綿者也。吳氏謂中孚之交爲異體之合，畜四之攣如爲同體之合，然矣。

上九既雨，既處，尚德載。婦貞厲，月幾望，君子征，凶。象曰：既雨既處，德積載也。君子征凶，有所疑也。

周易象義 卷之一 不直 七十一 純白齋

九五畜道已成，故至上九正健而異畜而亨矣。故密而未雨者，既雨，往而未止者，既處。毋論牽復說輻者，受異之畜，尚異之德，即初之自復，亦迎其畜意而爲之者，則是異順之德，以漸而積，滿乾車之載。異柔乾健，蓋參和而不偏矣。舊說止以三爻受畜，何以謂之積也？然觀兩既字，則知五已當畜道之成，上不可復畜矣。三之言妻，自四一爻言，言其養而敵也。上之言婦，自巽一卦言，言其順而和也。君子指乾婦之畜，夫雖畜之以正，其實危厲，蓋婦非制義之人，不得已而畜之，必不啻過于畜也。巽至于上，巽陰之盛，幾與

乾相當，故曰：月幾望。幸其猶未至于望也。由此而

畜，不將止之太過，反致乾之不受畜乎？三而有疑于過巽，不受畜而更征，則反目之意，終于未消。尚往者，終于尚往，反敗其畜矣。安得不凶？蓋畜者非終欲其止也。正欲柔其躁，以復其乾行之道而已。至五畜道已成，上何可復畜哉？合大畜之上觀之，益明特患乾之終不受畜，故兩戒之。馮氏謂陰雖盛，豈得加陽，陽不失道，豈制于陰是也。巽本爲月初生魄之象，乾日在下，巽月在上，上下相對，故有幾望象。

三 乾上 周易象義 卷之一 不直 七十二 純白齋

履虎尾，不咥人，亨。象曰：履柔履剛也。說而應乎乾，是以履虎尾，不咥人，亨。剛中正，履帝位而不疚，光明也。夫一乾也，健于下，則異畜之于上，健于上，則兌履之于下，然臨其上，猶易爲功，而躡其下，更難爲力，迫而說之，則反爲所央矣。柔履剛者，兌隨乾，後步步躡其跡，而履之，謂之曰履虎尾，則履之所至，足已及其尾，其迫而隨之也至矣。蓋欲以其善漸磨乎人，非朝夕迫而隨之，不得也。乾健甚，故稱之爲虎。履虎之尾，无不啞者，惟兌以說而應之，使其健亦化而不覺，是以雖履而不咥也。剛中正，指九五言。九五本居中得正

受履之益故益見其中正中則不過剛而不啞人正則不受非道之說而能夫履帝位而不疚釋亨義此正九五之光明故能辨履我者之正與過也益三履之太過說之太過卽爲非道之說五受之而不知夫乃所謂疚矣卦當以九五爲主九二爲用故曰應乎乾細觀彖重乾之能受履以兌之履尾而不啞啞爲亨非也

象曰上天下澤履君子以辨上下定民志

履取界限之義與履剛之義不同卽左傳賜履之履其上如天其下如澤卑高之界限懸殊特甚故稱履君子以上下之分不明民之所由有越志也自天子至于庶人取天澤之界限以爲之界限則上下各得其辨民志定而僭亂無由作矣舊說辨取乾之決定取兌之說无當于上天下澤之說也

初九素履往无咎象曰素履之往獨行願也

下三爻皆履剛者初去五遠未能通五其所謂往者惟獨行其素願而已在下位之人本无文彩可見其素日所願如此其率履以往亦如此兌本慮乾之躁欲以和說履乾率兌和說之素卽所以履之矣不以履乾而加之意若三之汲汲于爲大君也何咎之有

周易象義

卷之一

圖

主三 純白齋

蓋履初卽畜上畜上不復畜履初不卽履一義也初无互體惟兌本質有素象

九二履道坦坦幽人貞吉象曰幽人貞吉中不自亂也孟子曰惟大人爲能格君心之非又曰大人者正己而物正者也則世末有不正己而能格君亦未有已正而君不正者五君也二臣也二所爲履五之道舍正已又何以哉惟其得中不以急于履乾而若三之自亂故能率其坦夷平易之常幽潛自守未常迫人以從我亦未嘗失已以說人其守已之正如此所以柔乾之躁卽此而在矣安得不吉蓋世間雖太行瞿塘以易心處之無往非坦途其不坦者人自爲險耳惟幽閑之人不以矜功衒能爭名奪利自亂則雖日履危機皆坦途也雖有猜忿機械之人與之久居亦當不覺其化而入矣二居互離之初明而未融幽象曰坦坦曰幽有能行能視而不自謂能意大都兌巽雖以一陰成卦陰皆失中惟以中爻爲主小畜之四偶以得位猶助之五履之應乾惟二爲用而已六三眇能視跛能履履虎尾咥人凶武人爲子大君象曰眇能視不足以有明也跛能履不足以與行也咥人之凶位不當也武人爲子大君志剛也

周易象義

卷之一

圖

主三 純白齋

六三以倒體視之卽小畜之四然居四則當位居三則不當位當位則上與之合志不當位則二不當之矣故以太過之說迫于履乾強欲見能而不自知其不足也互離爲目互巽爲股皆爲兌所毀折以目則眇以足則跛矣三自見其互離互巽以爲能視能履而不知既經毀折實不足有明不足與行者其位又不能與五相當爲五所夫必至于咥矣此其凶也三履虎之尾何以有咥象以上旋首應三故咥耳象之不咥人自全卦言父之咥人自三言履以全先履乾非以一陰履乾正與畜之反目一義四當位而以一

周易象義

卷之一

履

七十五

純白齋

陰畜三猶不免于反目履三不當位以一陰而履五能免于咥乎亦由其所處原相迫自使之咥也三互巽爲武人三見卦有五陽惟彼一陰當有主道其志在統攝諸剛而爲之君故履乾之責以一身任之而不知其身之不中不正焉可以爲陽大之君也全爻是強欲見能強欲爲主悖于二正已物正之義也甚矣焉得不爲九五所夫也

九四履虎尾愬愬終吉象曰愬愬終吉志行也

上三爻皆履于柔者故皆受履之益以乾爲虎則上乃其首四正其尾也曰履虎尾者履卦之虎尾也三

之履虎尾自履之者言四之履虎尾自受履之虎尾言也四惟才剛志柔故剛而不至于躁以能受下之履居大臣之位懷不勝之憂雖有剛健之志不敢以驕惟以其柔順之志行之愬愬然恐懼而不寧必不以忽易而僨天下之事可知矣克此志也則上之考祥不越于此焉得不終吉夫履之四卽畜之三畜三何以不受畜而反目履四何以受履而愬愬畜在四五未合志之先履在初二既履之後故也

周易象義

卷之一

履

七十六

純白齋

柔之所以履剛者非欲其全化爲柔也剛而得中當夫則夫當柔則柔則履道行矣九五剛而中正无待于三之履當大君之位其履我之正與不正所最當辨者三以不當位之說履之乃非道之說又互巽而易入爲五之疾者也去二遠矣正所當夫者故從而夫之當夫而夫貞也雖夫不正之說猶知其危而不敢易視厲也與愬愬同道此其所以剛中正履帝位而不疚也

上九視履考祥其旋元吉象曰元吉在上大有慶也祥善也旋回顧也上與三應因三之眇跛爲五所夫故回鑒于三于視于履而考求其祥善蓋上已之剛

非矯之于三何以能祥非夾之于五上何由知惟
上之考祥而履道斯成矣畜初見四之畜即能自復
履上見三之說即能自考亦一義也象曰六吉在上
大有慶者蓋言元吉雖在上爻履道至此而成全乾
諸陽之大皆受柔履之益皆有陰陽相見之慶併三
之眇跛亦善矣蓋想應在始而要終故曰終吉考祥
在終而原始故曰元吉義正相應履帝位而不疚者
可知已此大之有慶也

太費搜探以不修其末

07439

周易象義卷之二

後學毘陵唐鶴徵著

䷊ 乾下

䷊ 坤上

泰小往大來吉亨象曰泰小往大來吉亨則是天地交
而萬物通也上下交而其志同也內陽而外陰內健而
外順內君子而外小人君子道長而小人道消也

小大者陰小陽大也凡象傳之大小皆以卦之陰陽
言不以爻也往來說見訟象謂之小往大來對否言

曰往則日消曰來則日長矣乾為天為君本位乎上

坤為地為臣本位乎下泰乾下坤上則是陽氣下降

周易象義

卷之二

泰

一

純白齋

陰氣上升故曰交天地交則萬物自然舒暢君臣交
則志意自无壅隔此以亨言也下為內上為外內陽
外陰內君子外小人之內外親疎之義內健外順之
內外表裏之義陽為君子在內而日長故曰君子道
長陰為小人在外而日消故曰小人道消此以吉言
也卦以九二為主六五為應原以大來成泰也

象曰天地交泰后以財成天地之道無相天地之宜以
左右民

泰取通暢之義然氣必交而後通暢天氣下降地氣
上升則天地交而物物通暢矣故稱泰君子觀此知

人與天地並稱三才者也。人不交于其中。何以左右乎民而使之泰也。天地有所過不及。則爲之計。成天地有所宜。則爲之輔。相俾民得咸用之。故曰左右民則泰不在天地而在君子矣。互震兌有左右象。初九拔茅茹以其黨。征吉。象曰拔茅征吉志在外也。

卦以二爲主。茹茅根也。拔茅必連其根而起。初正草茅之士。其在下有茹象。拔至於初。則其類无不進可知。五方委身歸二。二遂連初拔之以類而進。此何故也。保泰之道第一不可使君子小人之相失。觀四之皆失實。則知小人已失意於君子矣。二知三陰三陽。周易象義 卷之二十一 泰 純白齋

各自爲應。拔之而起。今之相應。使外之三陰不至失意於君子。則其拔茅連茹而征。不獨爲君子謀。志在於收外三陰也。故曰志在外。收之則不至於相失而泰可保矣。故曰吉。

九二包荒。用馮河。不遐遺。朋亡。得尚於中行。象曰包荒得尚於中行。以光大也。天下大矣。雖極泰之世。有君子亦有小人。至安亦有至危。至顯亦有至隱。非保泰之人。一切包羅而運量之。傾危立至矣。惟陽本明。惟陽本大。二尤得乎故能以其光于事無不照。以其大于物無不包。以之保泰。

有曰包荒。蓋雖荒穢之區。無不在包涵之中者。如天之包地。然卒不見其荒穢矣。夫險遐與非類。正所謂荒也。以險而避。非包也。以遐而遺。非包也。以類而分。非包也。三陰方相孚而失實。險矣。長而不前。則阻而不通。何以保泰。九二則以乾之健勇往而馮之。三陰之險而不可測者。皆通達而无阻矣。故曰用馮河。互兌河象。乾之知險而行馮象。其遠如上。二不能通。遐矣。此而有遺。變生不測。何以保泰。九二則以三爲之應。知平陂往復之機。而城隍先虞其復。雖至隱而思慮所不及者。不以遐而遺。則事無遺慮矣。故曰不遐遺。三陽以彙征。三陰以其鄰。各爲朋矣。君子之朋而不亡。則小人益樹黨。而與我敵。何以保泰。乃三陽三陰實相爲應。拔茅之初。志已在外。必不以有心樹黨而使陰无所容也。故曰朋亡。此與解之君子維有解同義。用字當貫不遐遺。朋亡言此皆包荒之作用也。以此而配乎中。以行願之。君安有不得哉。尚者。尚主之義也。正與歸妹相應。然不言吉者。祉吉皆爲五有。二不敢有之也。

九三无平不陂。无往不復。艱貞无咎。勿恤其孚。于食有福。象曰无往不復。天地際也。

際如交際之際三陽三陰天地均停之極九三九四
乃交際之所來往消長之幾于此而分間不容髮者
故三陰三陽雖平矣陽內而陰外陰雖注矣豈知陽
一平遂至於壯安得常平而无偏險陰一往遂至於
姤安得常往而不復來謂之无不信乎其必然矣互
震互兌動而欲毀有破象但在保泰者思患而預防
操之以艱持之以正則氣運雖不能逃而人无以致
之可以善補破復之過矣易凡言艱貞者皆力守本
卦之正而不為互卦所奪之謂也三互震動互兌毀
故有破復三能守乾之正則常泰矣至於陰之不戒
庸易象義 卷之二 泰 四 純白齋
以孚則勿用以為憂恤可也何者恤之則必思以防
之失二朋亡之旨必至於相疑而相失已惟勿恤則
勢能與之相忘而免於携貳泰寧之祉歛而歸五者
必錫而及下矣故曰于食有福互兌口有食象君子
公平正大之量如此
六四翩翩不富以其鄰不戒以孚象曰翩翩不富皆失
實也不戒以孚中心願也
上三爻皆往而欲下者翩翩三陰相聯欲下之
勢使陰而與陽相孚則陽之實即其實矣何乃不富
惟其欲下則不知從陽失下三陽相應之意故三陰

皆失乎陽實而不富矣觀象當以翩翩不富為可翻
翻欲下乃三陰之中心所共願者故四之以其隣不
待相教戒而自孚也雖六五之君幾為其所以矣坤
見兌滅有勿戒象
六五帝乙歸妹以祉元吉象曰以祉元吉中以行願也
六五柔中之君不自用而純心以用剛中之臣俾得
相尚九二保泰之福不自享而專歸柔中之君俾得
以祉象之所謂上下交而其志同者若此寧非元吉
甲陽乙陰稱帝乙者六五為陰主也互震互兌有歸
妹象以柔君而委心於剛健之臣如婦之委身于夫
庸易象義 卷之二 泰 五 純白齋
也正與二之尚主相應福所止曰祉即三之所謂福
也二以泰寧之福專歸之君五之以祉則既歛而復
錫矣故三得而食之曰中以行願則知其願即四中
心之願未嘗不欲與三陰同下第以其柔中行之又
得剛中之臣相尚遂能以祉而有是元吉耳
上六城復于隍勿用師自邑告命貞吝象曰城復于隍
其命亂也
泰至上六泰極將否上之一爻遂將下而為否初故
為城復于隍坤土在上城象互兌隍象凡城宜取隍
中之土為之者惟動而毀則城土復崩而入于隍猶

上之下而為婦矣。四已失實。況至于上。坤自為坤。三陽焉得復用其衆。易以一封為一邑。四以兌口告。上以坤文命。全是坤邑之三陰。自相與為生。為命以圖下復。不特與乾絕不相通。而六五之君。亦不能為主矣。故曰自邑告命。焉得不謂之亂命。以六居上。雖以貞固守之。所全幾何。吝亦甚矣。君子雖不遐遺。至是亦无如之何已。保泰之道。不亦有窮乎。一氣運為之也。

三 坤上

否之匪人。不利君子貞。大往小來。彖曰。否之匪人。不利

周易象義

卷之二十一

六 純白齋

君子貞。大往小來。則是天地不交。而萬物不通也。上下不交。而天下无邦也。內陰而外陽。內柔而外剛。內小人而外君子。小人道長。而君子道消也。

泰不獨言時之泰。而極言保泰之道。否不獨言時之否。而極言休否之道。猶醫者不獨言病。必言治病之方也。卦亦多然。舊以不利君子貞。為句。細觀卦中。全賴九五之正。以休否。何不利之有。又有謂吾獨有君子之貞。為不利。不知拔茅包羞。皆君子之正也。所以休否也。又何不利之有。當以否之匪人。不利為句。否之為否。全是下三陰之匪人。為不利于國家。全賴君

子之貞。以休之。雖大往小來。而終之无往不復也。彖傳所言。則全與泰交反。蓋否泰吉凶之變。无他。惟在陰陽之內外消長而已。上下不交。正匪人所為不利也。故休否之道。亦全是乾之下交耳。乾下有坤。而謂天下无邦者。以其皆為不利之匪人。而不可與為邦也。泰言健順以德。德則能交。否言剛柔以質。質則不交矣。卦以九五為主。六二為用。

象曰。天地不交。否。君子以儉德避難。不可榮以祿。

否取閉塞之義。天氣不降。地氣不升。則閉塞而不通矣。故稱否。君子觀于天地。其尚可與世交乎。亦惟以儉。故稱否。君子觀于天地。其尚可與世交乎。亦惟以儉。

周易象義

卷之二十一

七 純白齋

儉。蓋自為收歛耳。蓋非能歛天下不可歛之跡。不能辟天下不可辟之難。故曰儉德辟難。至于世不可以祿榮之儉之至矣。坤之无咎无譽。乾之遯世无悶。俱舉之矣。舊取坤之吝。為儉。而巽以行權。為辟難。乾之飛躍。為食祿。互艮止。為不可榮。雖于此甚切。恐不能為通例也。

初六拔茅茹。以其彙。貞吉。亨。象曰。拔茅貞吉。志在君也。下三陰皆為不利之匪人。何以拔之。豈夫此正休否之要道也。小人道長。勢不可遏。遏則愈肆其忿。而為不利愈甚矣。不若因勢利導之。使為我用耳。故九四

連根拔而用之。謂之貞者何也。以九四用之。涉于私交。則三陰亦不知有君矣。惟九四以九五之命用之。此其用人者一出于正。而見用者所以格亦在君。而不在拔之之人耳。小人一心爲我。不復爲不利。此其爲吉也。由是天下之否隔大通矣。何亨如之。六四互艮手有拔象。此爲乾下交之始矣。泰初言征而不言貞。言吉而不言亨。皆不待言也。

六二包承。小人吉。大人否。亨。象曰。大人否。亨。不亂羣也。

小人之所以不利于君子者。惟以君子之異已。而不相入。入之則亂其羣耳。九五卽泰之九二。能包者也。

周易象義

卷之二

人

純白齋

與六二爲正應。既拔而用之。遂從而包之。俾不露其匪人之失。然六二雖均爲匪人。猶得中正。故卽知承焉。一包一承。上下交矣。小人免於爲不利。小人之吉也。小人不爲不利。大人之否。不既亨乎。大人指九五也。三陰方自爲一羣。大人包之。既不見小人之非。亦不見君子之是。使小人絕不見君子之與我異。安然與之羣居。止而不動。故曰不亂羣。此其所以能承也。孔子獵校之義。正如此。此君子御小人第一妙用也。三陰自爲一卦羣象。四下入互艮爲止。不亂羣象。六三包羞。象曰。包羞。位不當也。

不中不正。不當其位。又互巽而柔行。巽入可鄙。可耻。故曰羞。包之之功。至此遂廢。則小人之羞顯露。其羣終亂矣。君子亦從而包之。蓋羞亦泰二荒穢之類也。否至六三而極于此。一包則否遂傾矣。泰君子在內。則以內包外。否君子在外。則以外包內。君子以乾元爲用。其量如此。蓋其萬物一體。真不見小人之不可與。而惟以已之不能盡人性爲病。亦安忍不包也。舊說陰之自包。謬矣。

九四有命。无咎。嚚。離。象曰。有命。无咎。志行也。

九四之志。原欲拔下三陰而用之。第爲近君之臣。自

周易象義

卷之二

九

純白齋

拔小人而用之。安得无咎。惟九五有命。而九四行君之命。以用之。故得无咎。互巽有命象。嚚與僞通。正與彙字相應。離麗也。盡類而拔之。卽盡類而麗之以社矣。卽皇極錫福之謂也。此九四之志。所以行也。正與志在君相應。舊說命爲天命。恐非。九五休否。大人吉。其亡其亡。繫于包桑。象曰。大人之吉。位正當也。保泰可以責之臣。休否。非剛明之君。不可以九居五。正當大君之位。所以能休否也。休息也。否至三而極。五則息之。蓋至包羞。則小人爲否之念。亦息矣。下四

爻順而止之有休象然其究在六二之包承六三因五之包而得以承故吉在小人九五因二之承而休其否故吉在大人蓋始之天下无邪小人道長君子道消亡而又亡矣雖稍休息之否猶未盡傾大人之操心慮患猶若危亡之立至者故曰其亡其亡卒之如桑苞之固又從而維繫之其安可知轉危為安皆五之包也艮為堅多節之木入坤土有桑苞象巽繩有繫象三四五象辭與履同取用同也

上九傾否先否後喜象曰否終則傾何可長也

傾否與復墮取義同俱以倒體論泰上六倒轉即否

周易象義 卷之二 圖 十 純白齋

之初否上九倒轉即泰之初非以六爻消長論也一倒而轉乾復在內坤復在外所藏之否悉傾而出矣先之所否不為後之喜乎此亦間不容髮者故曰何可長也正與象之小人道長應休否之力全在九五此直從而傾之故此特見其喜耳

同人于野亨利涉大川利君子貞象曰柔得位得中而應乎乾曰同人同人曰同人于野亨利涉大川乾行也

文明以健中正而應君子正也惟君子為能通天下之志

人本大同一有欲愛則異見起而險心生矣同人五陽一陰惟一陰之獨應乎九五三四之所以有爭惟一陰之得位得中而應乾乃相與以正九五之所以能同人卦以五為主二為用何言乎同人于野也惟野則曠而絕无封域畛畔以此同人无復人我之限矣焉得不亨乾有野象使天下之人心皆然君子亦何難同惟其見可欲則爭爭則機械百出而人之險不可測矣惟從此險處而能喻之使同乃為真同三

之伏戎四之乘墉皆險機也惟五能涉之而使之克相遇以成大同之道故曰利涉大川乾能知險故有

周易象義 卷之二 同人 十 純白齋

涉川象凡此皆九五之健為之故曰乾行也此以上全贊九五何言利君子貞也二為文明之主五為乾健之主皆居中而得正又適居相應之位則二之文明能左右乎五之健而健所當健九五中正矣而有二之中正以相應則應為正應君子之正如此天下之志雖或不同惟君子能以此道通之蓋明則能燭情偽所由來健則能持是非之定準又一主于正則眾蔽自撤眾邪自服矣此其所為利也此以上合贊二五于此正見君子之同未嘗以私徇人吾之正配吾自專而有之一以直道示人不為委曲始雖不免

有爭卒之人皆知其一出於正非有私暱於其間衆志自通矣是通者通之以正也蒼梧澆娶妻而美以讓其兄豈同人之道哉

象曰天與火同人君子以類族辨物

天與火合以无所不覆之體兼无所不照之用物物同在其中矣故稱同人君子以此而同天下知混而合之則愛无差等勢不可行非所以爲同也因其族而類之因其物而辨之隆殺有差施之所以不悖恩之所以能周也性命之各正太和之保合恒必由之矣不其大同哉舊取火之无不照爲辨乾之无不覆

周易象義 卷之二十一 同人

十一 純白齋

爲同義恐未盡

初九同人于門无咎象曰出門同人又誰咎也

門乃人我之限拘於限則不能同人而有咎矣初九何以能出門同人也離明之初未蔽於欲也二爲門初曰同人于門似同二而已象明之曰出門則此二以通於五非止於同二也同所當同又誰得而咎之六二同人於宗各象曰同人于宗各道也

宗尊也指九五二獨以五爲尊而應之故曰同人于宗不能大同故曰吝然二五本正應兩以中正相應如臣之不事二君婦之不更二夫六二陰道本當如

是蓋當吝而吝吝即是道豈可以吝少之哉故曰道也正象所謂文明以健中正而應也

九三伏戎于莽升其高陵三歲不興象曰伏戎于莽敵剛也三歲不興安行也

九三離明已過見二之獨應五而不與之比故不通衆志輒欲敵五之剛而伏戎窺伺无所不至離爲甲冑戈兵在於互巽木之下有伏戎于莽之象巽爲高又爲股有升其高陵之象以五在上我高以視之也惟五得同人之道故三亦卒以心服至於三歲之久而伏戎不興終于不興可知蓋五能通其志故三亦安于五之乾行矣自三至五爲三歲互巽不果有不與象互乾之易有安行象曰安則非勉強可知

周易象義 卷之二十一 同人

十一 純白齋

九四乘其墉弗克攻吉象曰乘其墉義弗克也其吉則困而反則也

三升陵欲逾四攻五四乘墉欲乘三攻二然四惟與五同體雖有攻二之意旋復知二爲中正之應不難以義自屈弗克攻而止墉所以捍外而衛內四與二所隔者三三之自視爲陵則四視之爲墉四乘三故曰乘墉困即屈于義也反則反而則于五也不待三之三歲一困而遂知反則蓋三不過阻于勢之不敵

四寶審於理之不可。所以吉也。三必三歲而後安行。四則一時即能反則。同體互體之分也。

九五同人先號咷而後笑。大師克相遇。象曰：同人，先號咷而後笑，大師克相遇，言相克也。

九五正能同人于野，利涉川利貞之君子焉。能視三四之伏戎乘墉，漫不為休戚哉。先之以號咷，即孟子所謂垂涕泣而道之也。惟其中而且直，以正同人而不為私暱之徇。故曰：同人之先，以中直也。中則乾五之忠，直則乾動之直也。卒得其安行反則，乃樂而笑。其戚其喜，亦惟在於人之同不同。絕无一毫人我見。

周易象義

卷之十

上

純白齋

正所謂于野之同也。以此通天下之志焉。得不通大衆焉。得不相遇哉。克能也。遇合也。三四屈而從善之機，亦有不可泯者。故曰：言相克也。猶言相能也。不特五之同人，人亦盡同于五矣。此所謂于野之同也。舊言用大師克勝之，乃得相遇，甚非天下无殺伐以求合之理。同人原取二五之相應，故號笑一取象于離上九同人于郊，无悔，象曰：同人于郊，志未得也。

郊與野何異，而同人于郊，遂謂其志未得也。野言其公郊言其遠，遠則志雖欲同而有所不及同。象故言其志未得，然初亦未嘗有爭爻，故言其无悔。大都處

于寬閒寂寞之濱，自然于人无爭，亦與人无合。可見即大同之世，亦未必无遺民。此堯舜之所以病諸也。

三 離上

大有元亨。象曰：大有，柔得尊位大中而上下應之，曰大有。其德剛健而文明，應乎天而時行，是以元亨。

卦以六五為主，以九二為用。同人得位得中得陰之中也。九五乃尊之位，大之中，以六居之，故曰柔得尊位大中。同人之二，不得為主，故以我應人，而曰應乎乾。大有之五，得以為主，故以人應我，而曰上下應之。則大之所有，皆其有矣。故曰：大有，然何以能元亨也。

周易象義

卷之十

十五

純白齋

以五之德言也。其德之剛健乾也。文明離也。惟五能有大之有，故剛健亦言之。五應天而時行者，乾為天，其行不已六五以其文明應之，而時時與之偕行，健之所至，明无不至焉。不特與天同其大，且與天同其久矣。則天祐而人助，乃理所必至焉。得不大亨兩應字甚相照。惟柔能應天，故上下皆應之。耳苟遐陬僻壤，明有不照，民且不歸心矣。焉能有其有哉。于陰見一人照臨萬國之義。于陽見萬國會歸一人之義。象曰：火在天上，大有。君子以遏惡揚善，順天休命。火在天上，則所處益高，所照益遠。一切善惡，何所不

有並育並生。然未嘗爲之一一降祥降殃也。此之謂大有。君子以此見天之休命。卽天之大德也。令其賞善伐惡。雖謂之天命。天討非其妖生之初矣。于惡未著。則遏而絕之。使不得作。善雖隱。則揚而顯之。使樂于爲。不惟善者蒙其利。惡者亦不至受殃。乃所以體其休命而順承之也。舊以遏揚取火象。休命取乾象。未當。

初九无交害。匪咎。象曰大有初九无交害也。大有以柔中之君。虛已而聽天下。不以勢力取天下之有。所以輸其有而歸之者。惟在各爻之自盡其心耳。故上下遠近。无不宜應之者。象傳曰上下應之。有不應者。則自有其有。而爲咎矣。初九非不知應也。特以與五原无交。不得相通爲害耳。是初所處則然。匪初之咎也。故曰匪咎。然安於无交。而修然自有其有。則有咎矣。惟艱。則不安於无交。力於終事。急於輸將。必求所以應上者。始可无咎耳。蓋五之應天。時行正豐。鄙畢照者。有君如此。安忍自私。然初之通五常。由於四大有之四方。自引嫌。故初无由交五。惟二之車可以輸之。此則艱之所由以无咎也。象以大有初九言。可見他卦自當安於无交矣。

九二大車以載。有攸往无咎。象曰大車以載。積中不败也。

惟二與五爲正應。而有交。惟二得乾健之中。能積而不敗。故以初三之无由通五者。盡其所有。積之以中。而載之以大車。以輸于五。斯可以无咎矣。謂之曰有攸往者。以見其能輸之五。而非自有之也。乾爲大車。大車象。乾行有攸往象。積中則初三之不中者。皆由二之積而中矣。此其所以不败也。尹氏曰。伊尹任天下之重。此爻足以當之。

九三公用亨於天子。小人弗克。象曰公用亨於天子。小人害也。

卦惟初三與五承乘比應。皆所不及。惟恐其忽六五之柔。而不應。故自用爲艱。爲害三爲外諸侯。故稱公用。用二也。亨通也。用二之大車。亦因用二之中。以通其有於五。苟同於小人之不能通。則害矣。小人指初。可見初之害。猶非真害。三乃真爲害也。蓋公之于天子。享其茅土之封。分其臣民之衆。凡厥所有。皆天子之有。豈可以小人之无交論哉。三亦互乾之中。故能用二之中。

九四匪其彭。无咎。象曰匪其彭。无咎。明辨哲也。

其指四彭盛也。居近君之高位。率諸陽以進。有盛象。惟其以剛臣近柔主。疑於自專其盛。由其有離之明。辨之而能哲。則知其有皆五之有。其盛皆君之盛。而匪四之盛。此所以无咎。二以大車載而往。五四以其盛爲五之盛。而皆止于无咎者。可見其有本五所當有。必如是而後可无咎耳。不然安得无咎哉。

六五厥孚交如。威如。吉。象曰。厥孚交如。信以發志也。威如之吉。易而无備也。

六五正剛健文明。應天時行之主也。其所以有諸陽之有。而使之交孚。其相孚之志者。非特諸陽之能應。

周易象義

卷之二

六五

純白齋

也。惟六五虛中之信。足以感發諸陽之志。其孚即象之所謂應天。其交即象所謂上下應之相孚。而至乎人心之纏綿固結。交如而不可解。自有不待設險爲備。而惟德威之畏者。安得不吉。威而曰如。非作威之威可知。易乃乾德。惟以其坦易示人。而不爲戒備。知民心之自不忍悖也。其所謂威者如此。諸家謂太柔則廢。當以威濟之。甚非大有之五。即同人之二。二在下。獨可應之。五五在上。遂可盡得諸陽之應。其位不同如此。

上九自天祐之。吉无不利。象曰。大有上吉。自天祐也。

他卦至上多不應五。以五不可乘也。惟大有稱上下應。故上亦應五。而祐之上。爲天之兼爻。故上之應五。稱天祐。五享其祐。其吉可知。象言大有上吉者。大有上九之所謂吉也。蓋至於上之應。則天人交助。五陽之有皆其有。又何往而不利乎。故曰无不利。此非五之應天而時行。何以得之。夫比以剛中不免後夫之凶。此以柔中乃得上九之吉。何也。坎離之異也。坎之上猶是爲險之人。離之上終有相麗之義。且比乃創業。天下猶未盡歸。大有自是守成。則上下无有不應之時矣。

周易象義

卷之二

上九

純白齋

謙亨。君子有終。象曰。謙亨。天道下濟而光明。地道卑而上行。天道虧盈而益謙。地道變盈而流謙。鬼神害盈而福謙。人道惡盈而好謙。謙尊而光。卑而不可踰。君子之終也。

卦以九三爲主。謙之所以亨。自有定則。不可過。不可不及。尊而不抑。爲亢而已。非謙也。卑而可踰。爲諂而已。非謙也。聖人論謙。自有當然之則。非欲人之二于卑。盛也。故以言乎天道。尊矣。艮上一爻。亦乾所索居。山之高。亦尊矣。故借以言天道。則必下濟而後光明。

蓋下濟則其光明下照也。艮爲下卦有下濟象。光明則艮之光也。以言乎地道卑矣。坤爲地。天尊地卑。卑象可知。則必上行而後成謙。上行者所以抗其卑也。坤爲上卦在艮山上有上行象。高而不亢。卑而不屈。此謙之則也。天地自然之謙也。天地神人无不喜謙而惡盈者。益之流之福之好之。此謙之所爲亨也。虧盈陰陽消長之類。變流山崩川流之類。君子居尊則取法乎天道謙而抑之以爲光。居卑則取法乎地道使其上行而不可踰。則君子所謂有終也。謙有終止之地。惟君子能有之。三是也。故于三以君子有終歸

周易象義

卷之二 謙

二十

純白齋

之前人皆作始終之終非矣。君子之謙止其則而不過。取艮止象三則謙之所當止也。過此則必上行而撫而行師征伐而後不失謙之則。不得終之以揖讓矣。然亦所以爲謙之終也。彖故以君子之終總之。觀彖傳於艮坤皆各取象取義。更不以止順合言則知其于謙截然作兩項論矣。

象曰：地中有山，謙君子以裒多益寡。稱物平施。

謙取抑高爲下義。山本高地本下。地中有山則抑高就下矣。故稱謙君子觀此則知物之有多寡。即山與地之高下裒而益之。即抑高以就下也。如是則君子

稱量物宜而得其平矣。然謂之稱物則宜多而多宜寡而寡皆平也。夫謙亦取其平施而已。舊取艮手爲稱坤均爲平取義太小。

初六謙謙君子用涉大川。吉。象曰：謙謙君子卑以自牧也。

下三爻皆天道之下濟者。艮本下濟初在艮下謙而又謙象。亦有卑象。牧即牧牛羊之牧。兼養與閑二義。卑以自牧者以卑自養亦以過卑自閑且在止體此所以雖謙而又謙猶得爲君子然亦必用涉大川而後吉耳。三互坎爲大川。涉之以三之謙終爲則也。故

周易象義

卷之二 謙

二十一

純白齋

吉與三同。蓋用涉與利涉不同。利涉乃其道之利于涉。用涉必用之以涉而後可也。涉川之說亦以涉利與困二言原自別

六二鳴謙貞吉。象曰：鳴謙貞吉，中心得也。

二雖未至謙之極，至當止之地，亦得謙之中正矣。故見三之謙而鳴以贊之，亦自喜其居可謙之位得其欲謙之心矣。故曰：中心得此其所以正而吉也。與上之志未得正相反。二上皆无鳴象，惟三互震善鳴。二承三上應三皆鳴三之謙，故於三取象耳。

九三勞謙君子有終。吉。象曰：勞謙君子，萬民服也。

三居謙尊之極，德愈盛禮愈恭謙而至於勞，故曰勞

謙萬民有不服者乎服者佩服其謙之則也謙之有終終于此而已焉得不吉過此則為撝為行師征伐皆有不得終於謙者故惟此以象之有終歸之互坎

勞象以衆陰向一陽有萬民服象

六四无不利撝謙象曰无不利撝謙不違則也

下濟上行非有二則天下之道中焉止矣下濟者所以抑尊之過而就乎中上行者所以振卑之不及而企乎中俱至於中乃謙之則也則上三爻之上行亦求至於三之有終斯不違三之則耳曰撝曰侵伐曰行師皆所以法地之上行而使之不可踰以成謙之

周易象義

卷之二

謙

三

純白齋

則者也四當卑而上行之初以陰居陰柔順而得正不待言謙而自无不謙故曰无不利然亦必撝其謙而後不違三之則耳撝也艮在下而下濟坤在上而上行裂開兩卦各自為謙庶不為互坎所陷而可以上行矣不然則陷而仍襲艮之下濟是卑而又卑何以不可踰也楊簡曰六四有過乎謙之象故聖人教之撝去其謙大都謙之有終在三則自三以上皆不得終于謙矣愚觀楊氏之言是矣猶分謙與侵伐為二也不知撝之正所以正其謙之過而成其謙也不然幾何而不至於可踰哉卦有取互者有不喜互

者不喜其互則欲其裂欲其分如噬嗑節之剛柔分此之撝是也

六五不富以其鄰利用侵伐无不利象曰利用侵伐征不服也

六五以陰虛恒易失之過謙故曰不富鄰指四夫揖讓之與侵伐其為異道不啻天淵論謙而曰利用侵伐者何也所以抗其卑而上行也蓋六五陰柔而當地道之卑必无抗激之弊惟懼其委靡不振耳以侵伐行之適中其則矣用者用三也爻謂之侵而象謂之征則侵伐正所以正其不正也用三以侵伐而正

周易象義

卷之二

謙

三

純白齋

其不服謙之則者謙因之而得則何利如之蓋懼四之不能撝謙而欲正之正所謂以其鄰也謂之无不利則于謙既利于侵伐亦利矣師之為道无過于行險而順六五以坤順為謙則知其侵伐必不得已而行之者焉得不利乎卦于坤下互坎有師象侵伐行師皆以此然觀四之无不利在撝謙之前五之无不利在侵伐之後則知五之柔尤過於四觀五但正其不服謙之則者上遂至於舉國邑而盡正之則知上之柔尤過於五矣

上六鳴謙利用行師征國邑象曰鳴謙志未得也可用

行師征國邑也

鳴與二同而所鳴之故則異此乃見三之謙得其終而自傷其所處之過不得遂謙之志不免於行師而鳴也故曰鳴謙志未得也以有三為之正應故利用三互震之動以動其眾盡舉坤土國邑之過謙而正之使其卑終不可踰則與三同其有終矣此正象傳並言謙尊而光卑而不可踰而結之以君子之有終意也征者正也上何以正乎四也恐其互坎而陷地道不能上行正其為坤而不得互坎則坤體全而自然上行矣正與撝謙相應

周易象義

卷之二 謙

牛四 純由齋

坤上

豫利建侯行師象曰豫剛應而志行順以動豫豫順以動故天地如之而況于建侯行師乎天地以順動故日月不過而四時不忒聖人以順動則刑罰清而民服豫之時義大矣哉

前人皆以豫為悅豫之豫詳觀爻象乃中庸前定之豫也中庸之豫豫乎誠易之豫豫乎順故象傳曰豫順以動若作悅順以動於文理謬矣先儒多謂爻辭與卦辭不同正以錯認為悅也剛指四應者下之順也一剛而得眾陰之順以為之應以行其志是順以

周易象義

卷之二 謙

二五 純白齋

小矣故曰況豫在先時故其時大順在順義故其義大卦以四為主二為用

象曰雷出地奮豫先王以作樂崇德殷薦之上帝以配祖考

豫取順動之義天地一團和順惟雷一奮發出地而鳴則天地之氣皆由此而宣暢矣君子以此則知人之樂猶天之雷也人之和順非樂无以鳴之而通於天地鬼神也故作之為樂以象其德記曰樂行而德尊則崇之謂也樂以大薦之天神祖考若雷之出地則天神與祖考罔不感通矣崇與殷正相應蓋以祖

考配天禮莫大焉者也。古者惟郊祀上帝。合古今衆樂而奏之。故曰殷舊取震之善鳴爲樂。坤之厚德爲德。震之帝爲上帝。艮之門闕坎之隱伏爲祖考。亦然。初六鳴豫凶象曰鳴豫志窮凶也。

下三爻皆所豫之順。六在順初順未及。豫見四之動起而應之。遽鳴其能豫則其所謂豫之志。卽此盡矣。豈復能豫哉。志窮而動動必凶矣。故曰志窮凶也。鳴取震象。

六二介于石不終日貞吉象曰不終日貞吉以中正也。初未豫順未可以動而遽起應四三既豫順可以順。

周易象義 卷之二十一 主不 紀由齊
四而動而復失之遲。二介于初三之間。故謂之介。憂悔吝者正在乎此。惟二以坤順之中正而審其介。故在當豫之時。則如石之不可轉。未嘗失之窮。既豫之後。則順四以動。不俟終日。未嘗失之遲。深得豫順之正者焉。得不吉互艮有石象。互艮未終遂爲動體有不終日象。

六三盱豫悔遲有悔象曰盱豫有悔位不當也。順至于三可謂豫矣。以柔居剛不當其位。盱目而視見四之動。猶悔其不豫。苟卽能順四之動。雖悔而猶可免也。優柔不決互坎爲陷更失之遲。則實有其悔。

矣。三之不當位與二之中正相反如此。九四由豫大有得勿疑朋盍簪象曰由豫大有得志大行也。

上三爻皆以動爲道者。四爲動主。動于豫順之後。正所謂豫順而動者。蓋豫之道。惟四能由之矣。故曰由豫四以一陽爲五陰之主。下收順之功。上得動之正。諸陰之用。四以一陽盡得之。而莫爲之分矣。故曰大有得。卽象之所謂剛應也。大有得志之大行可知。卽象之所謂志行也。一陽之卦剝復別有取義。比以一陽爲君而五陰比之。師以一陽爲帥而五陰從之。謙

周易象義 卷之二十一 主不 紀由齊
以一陽在下卦以謙服人。皆无嫌疑也。惟豫四居大臣之位。而盡得五陰之用。若以君臣之常論。是以強臣而當柔主。安能无專擅迫主之疑。可以勿疑者。以由豫之道。得朋友盍簪之好耳。非大臣之私得人心也。蓋簪猶世所稱聚首以一陽括乎衆陰。猶以一簪括乎諸髮也。互坎有疑。震見坎滅有勿疑象。

六五貞疾恒不死象曰貞疾乘剛也。恒不死中未亡也。五在動體當豫順之後。宜動者也。乘四之剛。爲其所震。與屯二乘剛同。屯二互艮止之。豫五互坎陷之。故皆居貞而不能動。豈非其疾乎。然其得柔之中。其中

固未亡也。久之猶當有時乎。動若震七日得之義。故以爲恒久而不死。死則終于不動矣。亦與屯十年乃字義同。震爲反生。有不死象。二五皆在止。與動兩岐。二則審其機于已五。則若聽其機于人。豈中則同而二獨正耶。

上九冥豫成。有渝无咎。象曰：冥豫在上。何可長也。

上居動極。去順已遠。三方濡遲不決。上乃躁動不顧于豫之道。冥然无知矣。此豈可以長久哉。然三互艮坎爲止。爲陷。故遲而終有其悔。上居震極。已出艮坎。故雖成猶有渝。蓋動極而變。與其能變也。變則有離之明。可以補冥之過矣。故无咎。五不動爲疾。上過動爲冥。惟四當動而動。所以收豫之功。

周易象義

卷之二

純白齋

震下

隨元亨利貞。无咎。象曰：隨剛來而下柔。動而說。隨大亨。貞无咎。而天下隨時。隨時之義大矣哉。

隨者。彼此相隨也。剛不下柔。則柔不能隨。動而不說。亦何能隨。惟震剛來下兌柔。震動而兌說。所以爲隨。乃三陰三陽各有所隨之正。陰必隨陽。陽必以類相隨。而不隨乎陰。陰力弱不妨于附近。而隨陽則无論遠近。而必于正。陰道專不妨過隨。而係陽則必于以

交以孚。二三上陰也。二之隨初。三之隨四。上之隨五。皆以近而隨陽。陰之正也。初四五陽也。初因四以交。五因四以孚。初四亦得在其交孚之中。皆以同類相隨。陽之正也。陰陽皆得隨此。隨之大亨也。隨皆得正。此隨之貞也。雖三四之有失。有凶。然以貞以明。此隨之无咎也。蓋惟正。然後无咎耳。于此見隨之爲道。各以其時。必當其時。乃得爲正。有不可執一論者。故曰：天下隨時。苟不因時。則失隨之義矣。隨時之義。豈不大哉。

象曰：澤中有雷。隨。君子以向晦入晏息。

周易象義

卷之二

純白齋

隨取隨時之義。雷性至動。不易歛藏。時當入而收聲。則入于澤。而澤中有雷矣。故稱隨。君子以此則亦隨時之晦而入。晏息焉。晝作夜寢。時所當然。不曰寢而曰晏息者。萬緣晏然。齊息也。入則夜寢于內也。天地之氣有收歛。斯有發散。故息之義有二。曰止也。生也。君子之若時而晏息。正所以爲興作也。耳舊取日出震入兌爲晦。象互巽爲入。互艮止。爲晏息。

初六官有渝。貞吉。出門交有功。象曰：官有渝。從正吉也。出門交有功。不失也。

上雖成卦之主。而巽兌之主。常在中爻。故卦以五爲

主初爲動。主在下不得交五。若官之有守而不可易者。然惟動而說爲隨。而陽之隨又不可不正。藉令惟與成卦之二陰相隨焉。能得正以隨道論之。有不得不變通以隨時者。五爲隨主。必因四以隨之可也。故曰官有渝。蓋必欲隨之得正而後吉。非五而何。出門而交則有功矣。動爲正動。說爲正說。隨道之所由成也。隨之得正。卽爲功。互艮爲門。初上交五。有出門象。五多功。交五則有五之功矣。三陽俱以道相隨。尚何失哉。蓋反二三之有失也。震動故能變能出。

六二係小子。失丈夫。象曰係小子弗兼與也。

周易象義

卷之二

三十 純白齋

二以初爲小子。五其正應。乃丈夫也。惟陰力弱而專以近而隨。故隨初而至於係。係則有所專屬。自然不能兼與矣。焉得不失丈夫乎。不言吉凶。隨夫隨子皆婦道也。況二本依初以成卦。若震爲長子在下。有小象。二五正應。二不應五而隨初。五不應二而孚初。亦易中之變例也。此亦初之所稱渝也。

六三係丈夫。失小子。隨有求。得利居貞。象曰係丈夫志舍下也。

三亦以初爲小子。而近比乎四。以爲丈夫。初遠而四近。故其志遂舍下而係四。故曰係丈夫失小子。第四

以互艮而止。三以互巽而求。求之豈有不得。无難於係四也。然初不待求而四待求者。一初同體。二四異體也。顧五爲說主。初爲動主。四非其人也。三旣不能得五。又不得初。而徒係四。非正也。故其利在居貞。則守其正而弗隨可矣。居者弗隨之義也。當隨之時而以弗隨爲正。惟三之時則然耳。三以躁動之柔。又以陰居陽。何能居貞。當以互艮得之。

九四隨有獲。貞凶。有孚在道。以明。何咎。象曰隨有獲其義凶也。有孚在道。明功也。

三稱有得。得四也。四稱有獲。獲三也。以陰隨陽。猶待

周易象義

卷之二

三十 純白齋

於正。以陽隨陰。豈隨之義乎。故在三之陰。猶以貞爲利。在四之陽。則以貞爲凶矣。其言陽之不可隨。陰也。乃初之交五。必由於四。惟四以艮之明明。初爲有功之交。故以五之孚。孚初四在其相交之道。則四亦聯屬于其中。而爲隨矣。蓋三陽乃同志同道之交也。不終止於獲三。所以无咎。震爲大塗。道象。復三十說本。中初。九五孚。嘉吉。象曰孚于嘉吉。位正中也。

五爲說主。初剛又下柔之主。卽豐之所謂夷主。正嘉耦也。故初以因四交五爲功。五以因四孚初爲吉。蓋以初之正配五之中也。夫然後合於剛下柔動而說。

之道而使諸父皆得以有隨矣初之功以此二爻皆不言隨者隨之主不隨人者也乎者同志相孚之義世咸謂孚于二為嘉恐非觀二之失丈夫可見又觀

四之有孚在道亦可見

上六拘係之乃從維之王用亨于西山象曰拘係之上

窮也

亨朱義作享

志務崇以祭享字說原屬亨字此細字說字以

上之隨隨五也隨道至上而窮惟恐不得隨故不特如二三之係而已拘係之又從而維之陰本稱係互艮手有拘象互巽繩有維象蓋初係隨于三係隨夫上係隨君也太王嘗用此道以亨于西山矣從之者

周易象義

卷之二

三

純白齋

如歸市正係維之謂也王業實始于此故曰亨互艮於允下有西山象比隨之上六俱當比隨之窮何以不得比而得隨乎比貴先而隨以近也

䷋

巽上

蠱元亨利涉大川先甲三日後甲三日象曰蠱剛上而柔下巽而止蠱蠱元亨而天下治也利涉大川往有事也先甲三日後甲三日終則有始天行也

蠱從皿從蟲皿朽而蟲生之猶世衰而奸叢之也知剛來下柔之所以得隨則知剛上柔下之所以成蠱矣何也上下既不交且下以柔巽而无能為上又剛

止而不為日弛日廢焉得不蠱也然成卦二爻適在上下不任事之位中四爻互兌互震兌未足飭蠱震則盡反其不能為與不為之弊矣故必涉兌入震而後蠱可飭也然不言飭蠱而遽言元亨者程傳所謂

亂則開治理之必然是以蠱有元亨之道而天下復還於治蓋易道皆所以易亂為治去邪歸正故於否

不言否之亂而言休否于蠱不言蠱之敝而言飭蠱

一義也彖言元亨傳不訓為大亨者已寓終則有始

貞下起元意矣互兌有大川象利涉大川者巽雖成卦之主柔不當事合剛中之二涉過裕蠱之允以互

周易象義

卷之二

三

純白齋

震之往而有事於五與之共飭蠱也往有奮發義既以不能為與不為致蠱必以奮發有為飭蠱可知然蠱猶未飭不敢即曰往有功但曰往有事而已先甲後甲舊說甚多然觀彖傳終則有始之意則知甲者十干之始也先甲乃前甲之將終謂之三日乃前甲將終積漸而致蠱也後甲則今甲之既始謂之三日乃後甲伊始從容而飭蠱也貞下起元周而復始一天行之必然耳言終則有始以見治亂循環蠱之必不可飭也然飭蠱非若革之大為改革乃循名責實救弊補偏之義非可驟致者此所以言三日也甲納于

震以互震觀之前自初亦三爻後至五亦三爻俱有三日象卦以二爲主五爲用初上雖成卦之爻不當位但取其意則其志而已言元亨而不言利貞者於二之不可貞見之矣

象曰山下有風蠱君子以振民育德

蠱取從中損壞之義蠱從風化山乃草木所生山下有風鬱而不暢則草木皆爲蠱矣故稱蠱君子觀草木之所由蠱則知民俗之所由蠱以民俗之不振而民德之不修也於是風動之以振作其氣不使之怠也止齊之以育養其德不使之遷也則民俗之

周易象義

卷之二

三十四

純白齋

蠱可飭矣

初六幹父之蠱有子考无咎厲終吉象曰幹父之蠱意承考也

凡蠱皆前人之遺弊故稱父母大略前人之稱耳二以五柔有母象世索其父而不得以上當之謬之謬矣子則更始之人也下三爻皆以巽順爲道者初在下位未及事任若父在前而子未承家者所謂幹父之蠱者亦惟以其意承考耳卽論語所謂父在觀其志也幹卽貞固足以幹事之幹以貞固而起弊故曰幹蠱父在子雖未及事任而有幹蠱之具方可謂之

有子有子則幹之有人父之咎亦可藉之以无咎者父沒之稱先言父而後言考者沒後始可无咎也方父之存子之幹蠱徒懷其意耳未可見之事也曰考无咎者亦逆料其終耳時方欲幹而未得大川猶未涉也操心所以危未當事而能不急以有待終之所以吉此正得巽之道者

九二幹母之蠱不可貞象曰幹母之蠱得中道也

諸父皆言父二獨言母者對五柔而言也猶晉之言王母也幹蠱之道如理亂絲然全在巽以行權況事柔主乎固執其正而強其主以所不能則事益敗矣周易象義 卷之二 三五 純白齋 故曰不可貞孟子不可磯之義亦本此惟二得巽之中道而未至互震故能委曲以幹之而不至於貞也九三幹父之蠱小有悔无大咎象曰幹父之蠱終无咎也

六三以剛居剛有巽之躁又互震動惟知利涉急于幹蠱既失巽順之道亦非先甲後甲之義不免見前人之蠱視之意承德承者稍殊故小有悔然父蠱不容不幹必幹而蠱始飭三在震初正往有事之始故其剛於幹蠱亦蠱所由飭是以終无大咎

六四裕父之蠱往見吝象曰裕父之蠱往未得也

裕從容也。幹蠱雖當巽順，亦不可過於從容。苟執寬裕之意以往，因循玩愒甚矣。但見其爲父吝過耳。豈得幹蠱之道哉？四當說終而止，初以柔居之，有裕象，故不謂之幹而謂之裕。

六五幹父之蠱，用譽。象曰：幹蠱用譽，承以德也。

五當涉川之後，居住有事之終，蠱全飭矣。但見其飭而不見其蠱，故能遺親以令名，而謂之用譽。曰：承以德者，不特不見父之過，且見父之美。後人之德皆若出於前人，併後人振飭之跡而泯之，若一德相承然者。矣。初之意蓋如此，然非二之不可貞，何以得之？蓋五

周易象義 卷之二

三六 純白齋

以柔中之君虛已用二，以幹父之蠱，遂用二之多譽，以爲父譽，使二見其貞則譽在二，而五不見其爲德矣。後世之臣始從君於非，及代草遺詔力毀其君，以見已之正者，萬世之罪人也。

上九不事王侯，高尚其事。象曰：不事王侯，志可則也。

上九爲艮止之主，又出於互震往有事之後矣。其所謂志可則者，豈獨以其高尚可則哉？蓋天下之事惟當可則止，不當過求。幹蠱而至於用譽，幹蠱之道至矣盡矣。後甲三日亦盡矣，不可復有過求矣。止得其止，故以其不事事之志爲可則之，以幹蠱也。凡卦上

王。四互震爲侯。上止其上，有不事象。居艮山之上，有以高爲尚象。其事卽以高尚爲事也。

臨上

臨元亨利貞，至于八月有凶。象曰：臨剛浸而長，說而順剛中而應大亨以正，天之道也。至于八月有凶，消不久也。

自復至臨，剛以漸長，故曰浸長。若水之浸而漸濕，言其不驟也。遯二亦稱浸，初長之勢然乎？夫居上臨下，謂之臨。二陽在下，四陰在上，而亦稱臨者，何也？以方

周易象義 卷之二

三七 純白齋

亨而得正之德，臨之也。二陽之長已當見龍之位，下以格君非，心上惟臣所受教其爲臨也。大矣。陽以初九爲正陽，至九二爲亨，由二之大亨而左右乎初之正以臨陰，此皆天道之自然者。故曰天之道。凡曰天行皆以氣之必然，言曰天道皆以理之當然。言至于八月有凶，舊說亦多皆不當，卽以倒體言之耳。倒臨爲觀，臨四陰消，觀四陰長，共爲八數陰，故稱月。二陽方長，人以爲陰之始消耳，不知一倒轉卽以時計，不過八月。陰之消又何能久也？陽之長浸而陰之消不久，觀且剝，得不謂之有凶乎？凡有悔有厲有凶皆有

之而未必之辭欲人知儆於先事而免之也卦以二為主五為用

象曰澤上有地臨君子以教思無窮容保无疆

臨取臨下之義澤深矣上有地焉是以高臨深也故稱臨君子身居民上觀此以求臨下之道舍教養奚以哉取兌之講習而施教亦若兌澤之不竭取坤之含弘而容保亦若坤德之无疆也

初九咸臨貞吉象曰咸臨貞吉志行正也

二陽在下而曰臨者非以位也以說道感乎上而臨之以感為臨也亦若男之下女然故在臨而稱咸其

周易象義

卷之二

純白齋

非有心於感可知然初在下未當臨人之任曰咸臨者與二同德助二以臨皆以說之正臨人而使人順應者也雖不及二之中而行則正非若三之以非道說人矣此其所為吉也故曰貞吉惟其未當臨人之任但有志焉故曰志行正獨于初言貞言正則知大亨以正之正當屬之初矣

九二咸臨吉无不利象曰咸臨吉无不利未順命也

二正象所謂剛中而應者二以剛中為感而初能咸三能憂五以柔中為應而四能至上能敦是一卦皆係於二故不特稱吉而且稱无不利然二惟以正說

五五則應之乃五以順應二之臨非二以說順五之命也古所謂大臣者以道事君不可則止而以順為

正則妾婦之道耳二之于五非逢迎諂媚之臣乃弼違救失之臣此其所以為臨也惟二能未順五五能聽二之未順而行其中上下相成尤二五之所以无不利也二未互坤有未順象五坤文有命象

憂之咎不長也

下三爻皆臨人者然初二之咸臨以陽德也兌三雖為成卦之主雖居陽位而无其德不當其位自知德

周易象義

卷之二

純白齋

之不足以臨人惟以兌口之甘言求人之說而臨之故曰甘臨伯者之驩虞是也與初二之咸臨悖矣下必不能與二陽同其咸上亦必不足以得三陰之順于内于外兩皆失之何所利哉故曰无攸利與二之无不利大相反矣然三何以能憂也互震能恐懼也且剛浸而長則三亦將為剛矣甘臨之咎信不長矣兌之六三承乾則急於履五承坤則急於臨上位之不當其失如此

六四至臨无咎象曰至臨无咎位當也

上三爻皆臨於人者皆居順體故能順下之臨以柔

居四尤爲當位正與三相反者故能爲初二所感而先五來至以受其臨親賢好德如此又何咎乎坤本稱至從陽又其本性也李氏謂數月至八四陰生而二陽消正在此爻故曰至臨知患之至而豫防臨道之善也故无咎亦一義但傷於巧耳

六五知臨大君之宜吉象曰大君之宜行中之謂也

以柔居五何以稱大君又何以宜之大君之道以知賢爲先五知二之德足以臨我不以未順命爲嫌而虛已之中以行二之剛中孟子所謂學焉而後臣之者也本居大之中又行二之剛中即大君矣于大君

周易象義

卷之二

純白齋

之位信宜矣焉得不吉知從地道之光得之坤亦本

稱大

上六敦臨吉无咎象曰敦臨之吉志在内也

敦者加厚之意復五以去陽之遠而敦復臨上之去二猶復五之去初也故亦能敦臨蓋在正應之外非加厚不能受其臨也惟其爲二所感故一意從陽志在於内而加意以受其臨安得不吉使其以遠自外非惟不吉且不免有咎矣此亦以坤之順且厚得之也陽德向長之時上之順應若此然非初二說之正何以能乎此象之所謂大亨以正也

坤下

觀盥而不薦有孚顒若象曰大觀在上順而巽中正以觀天下觀盥而不薦有孚顒若下觀而化也觀天之神道而四時不忒聖人以神道設教而天下服矣

觀者上以至德觀示乎人下觀至德而默喻之謂大都言王者無爲之治而已其取祭盥者卦中適有此象非謂必于祭之一時精誠獨至而以爲觀也其所謂不薦者亦非以薦之精誠散以薦則涉於有爲云爾孔子曰聲色之於化民末也則不薦之義也卦德下順則戢志而无所梗拂上巽則揖遜而无所作爲

周易象義

卷之二

純白齋

九五以中正之德處君人之位而觀示於天下不必有政教號令於其間故曰大觀在上有盥而不薦之義焉此其精誠所灌輸而羣黎百姓已偏爲爾德矣故曰下觀而化有有孚顒若之義焉顒叩首狀正下觀之象也上豈有心於正衣冠尊瞻視使人望而畏之下亦曷嘗知帝力順帝則作而致其媚哉只在臨蒞瞻仰間而兩楹已喻矣蓋此觀之爲道乃天之神道也上天之載聲臭俱无四時已受成而不忒其序矣孔子曰天何言哉四時行焉百物生焉天何言哉莊生所謂孰主張是孰綱維是孰居無事而推行是

是也。聖人一天也。以神道設教於天下。天下之率服。有不如四時之受成者乎。然謂之設教。非有訓戒也。上之教。即大觀。下之服。即下觀而已。嗟夫。此言觀之正理也。若于卦。則有不然者。小人之道。曰長。君子之道。曰消。視否更甚。而剝已將及。以九五欲消之。陽當四陰之方。進不過擁虛器於衆陰之上矣。前之无爲。茲乃无能爲。前之不假於政教。號令。茲且政教號令之无所施。即施之而不相應矣。彖言下觀而化。諸爻卒无一化者。即九五之觀我生。以觀民。亦一日立乎其位。一日盡乎其道而已。民之化與不化。我何知焉。

周易象義

卷之二十一

四三

純白齋

是以于本卦。雖不言凶。於臨謂之有凶也。互艮門闕。有宗廟象。又艮爲手。巽潔之。有盥象。坤靜。有不薦象。象曰風行地上。觀先王以省方。觀民設教。

觀取觀。示之義。風行地上。无地不到。无物不動。有遍觀之象。故稱觀。先王制爲巡狩之典。歷四方而省之。通民俗而觀之。各因其方之民而設之。教所謂樹之風聲。陳之藝極是也。亦猶風之遍地而動物已。

初六童觀。小人无咎。君子吝。象曰初六童觀。小人道也。小人細民也。初在下。語年則爲童稚。語位則爲細民。夫五既遠。且无知識。淺之乎其觀五之中正者。故其

觀爲童觀。小人本日用不知。乃其道之當然。何咎之有。君子指五。于君子之大觀。則不无遺人矣。故曰吝。六二闕觀。利女貞。象曰闕觀女貞。亦可醜也。

二五正應。下觀而化。宜无如二。二在艮門之內。以坤闔之。止而不出。其于五。僅于門內闕之而已。故曰闕觀。女未從人之稱。以不出闔門爲正。故曰利女貞。而于五亦可醜矣。其大觀之謂何。使二不爲婦順。而僅守其女貞而不相應也。亦之爲言。因初而言也。臨五在上。猶能順二。觀二在下。不能應五。陽之消長可見矣。此其凶也。

周易象義

卷之二十一

四三

純白齋

六三觀我生。進退象曰觀我生。進退未失道也。我三自謂也。觀陰生之盛否。以爲進退。蓋持兩端者也。故其觀不觀。五而觀我生。三當上下之際。進則互艮于五。退則守坤之舊。有進退象。猶未顯然。背五。故曰未失道。然第曰未失道。將來之失道。不可知已。六四觀國之光。利用賓于王。象曰觀國之光。尚賓也。四五同體。與下三爻相去遠矣。一卦自爲一國。互艮有光。故四之觀能觀國之光。但見其所發揮。著見于國者而已。五所謂觀我生。而觀民者。不能觀也。豈所謂禹臯陶則見而知之者哉。古惟先王之後。作賓王

家四大臣也豈曰賓哉爻曰利用則作賓在四象曰尚賓則尊尚在五蓋不復臣道之常矣互艮之手用巽之揖遜有賓主象

九五觀我生君子无咎象曰觀我生觀民也

九五正太觀在上中正以觀天下者我五自謂也我生即乾之大德也我之生即民之生民之生即我之生本无二也大觀下觀所以不言而化者此也九五體元居正全以其資始之生機與萬民相感孚我中而民化中我正而民表正則其觀我之生正所以觀示其民也故曰觀我生觀民也君子所以盡其在我

周易象義

卷之二

四

純白齋

進且退下觀之化不行故志未能平蓋上雖在事然與五同體在臨則與之咸臨在觀則與之同憂其道宜然何咎之有況未幾而剝且及之矣此其所以不得以事外常格論也

噬嗑亨利用獄象曰頤中有物曰噬嗑噬嗑而亨剛柔分動而明雷電合而章柔得中而上行雖不當位利用獄也

噬嗑也噬合也噬嗑卦體頤頤中有四之一陽故曰頤中有物頤中有物口不得噬矣人所不堪何以言

周易象義

卷之二

噬

四

純白齋

亨蓋噬而噬之則亨矣然所謂噬者豈能噬四而去之抑將噬四而斷之乎无是理也噬嗑以震動離明相合為用故曰動而明雷電合而章然欲其合也必始於剛柔之分也何言乎分也震剛離柔各自為卦也惟四一爻互艮則滅震之動震不得成震互坎則滅離之明離不得成離所以使剛柔之不得分也然何以噬之而得噬也其惟使之不得互為艮坎分而還其震離之正乎下剛上柔截然為二卦則震自成震動者自動離自成離明者自明動以明章則動非妄動明以動章則明非徒明故曰雷電合而章此噬

之所由噬也。以柔居五謂之中。謂之上行謂之不常位。用獄則利者何也。蓋奸民之所為訟者。惟以其兇頑梗化。使拆獄者法有不行。明有不照耳。噬而噬之。五雖不當位。惟震則威足行矣。惟離則明足察矣。柔而得中。必不過求。足以制彼頑梗矣。此其所以利用獄也。不曰用刑而曰用獄者。以互坎之陷。有獄象也。以柔居五。惟大有以一陰統五陽。為得尊位大中之餘。如晉如睽如鼎。但曰進而上行。此亦曰得中而上行。皆不以尊位許之。故曰不當位。卦以五為主。以初為用。

象曰雷電噬嗑。先王以明罰勅法。

噬嗑以合為義。雷震必電。電燁必雷。元不相合者。故稱噬嗑。先王以其震為威。以其電為明。威與明合。故以刑法為事。第先明而後威。則其法必當。豐之所以折獄致刑也。先威而後明。恐有未當。故但取離之明。以彰明其罰。取震之威。以申勅其法。示人以不可犯而已。

初九履校滅趾。无咎。象曰履校滅趾。不行也。

初九為成震之主。方欲動而以明遽為四互艮所止。滅其動性。使不得行。所以為梗于下。所以初有履校。

之。震為足。初在下。有趾象。趾所以行也。校。足也。四以互坎之穿木。加於震足之趾。若履然。趾遂沒于校中。有滅趾象。雷又何由而行。以與電合哉。故曰不行也。初自欲動。二三四互艮止。初不在互中。非初之罪也。故曰无咎。說者以繫辭之故。謂初上无位為受刑之象。非之非矣。蓋四為頤中之物。則梗化之罪在四。不在初焉。可蔽其罪於初乎。

六二噬膚滅鼻。无咎。象曰噬膚滅鼻。乘剛也。

互者中四爻之所為。故二未比初。四得互二而成艮。二乘初剛。因以比初震體。將成四。何能復互之為艮。

周易象義 卷之二 噬嗑 四七 純白齋

哉。艮為鼻。為膚。膚柔而鼻高。故於互艮中以二為膚。以四為鼻。噬二之柔而歸之震。則艮不成。艮而鼻亦滅矣。故有噬膚滅鼻之象。蓋動性行則止性滅也。以二之乘剛得之二復何咎。

六三噬腊肉遇毒。有吝。象曰遇毒位不當也。

三四五皆乾物。皆以離滅坎之象。周禮謂小物全乾曰腊。三互坎豕之肉。以近離而為腊肉。則坎之力已不及離矣。蓋三歸震則坎不成。互坎不成。互離安得不全也。故噬腊肉雖不若二膚之易。亦不至如四肺之難。蓋以三當欲分之位也。何以遇毒也。以三之位。

不當故四得互之為坎雖以近離而乾乃互坎之陰已入其中故有遇毒象然既乾矣離得行矣即有毒小吝耳震體既全无咎也

九四噬乾肺得金矢利艱貞吉象曰利艱貞吉未光也乾肺者肺之有骨者也離為乾卦四剛有骨象互艮互坎皆四所為故為乾肺難噬之物剛柔既分艮坎悉滅噬從此而噬矣噬從此而噬金矢亦從此得矣震初剛為金離為矢金矢其所本有何以至而失之惟噬而噬則四既得其為離初亦得其為震故曰得金矢然四甫入離一爻耳離體未成離明亦未盡者

周易象義

卷之十

噬

艮

純白齋

歷三而四坎已有兩爻欲以離滅坎其勢甚難故曰艱惟以克艱而守其離之正乃為利乃得吉耳不然幾何而不為坎以滅離哉蓋四原為梗之人雖一時向善與為不善者猶在也非兢兢自保不可也惟四能兢兢自守不復為互則震之得為震離之得為離明動之合皆賴之矣故他爻但稱无咎此獨以吉許之

九五噬乾肉得黃金貞厲无咎象曰貞厲无咎得當也初為動主五為明主至五而離始全初以二應五五得二之應明動然後相當故曰得當非當位之當也

惟其得當故能噬乾肉而得黃金五柔在離故為乾肉肺肉皆以坎豕得象特為離所乾耳黃者離中之色金者震初之剛故合而稱曰得黃金此所謂動而明雷電合而章也然猶在互坎之爻故雖守之以貞猶不免厲然惟貞則雖危无咎也離得兩爻猶懼水之滅而以為厲可見互之力大矣

上九何校滅耳凶象曰何校滅耳聽不明也

惟四之艱貞五之貞厲故能正離之體而不為互坎至上則已出於互之外不能制下三爻之不為坎矣互坎為耳又為穿木卦之上皆有首象上之校即三

周易象義

卷之十

噬

艮

純白齋

木虞頭之校首何穿木而至滅其耳則不惟離明之用盡廢而坎耳之聽亦不明矣故曰聽不明蓋以見坎不獨滅離亦自滅也初上兩爻不能使中四爻之互不互總之力有不及耳何初言无咎上言凶也震初原未成震得二滅鼻震動得行猶可補過四五已成離上復失之明體終滅矣故受其凶前人論此卦者皆不得卦意余心知其不然而未有以易也思之七日晚不得寐乃于三滅字豁然通焉似无疑矣

三

離下

上

賁章小利有攸往象曰賁章柔來而文剛故亨分剛上

而文柔故小利有攸往天文也文明以止人文也觀
天文以察時變觀乎人文以化成天下

賁餘也說卦惟坤稱文則知文從陰生陽剛爲質矣
舊說以離之二麗之兩剛爲文剛艮之三在兩陰之
上爲文柔亦似矣然象之剛柔往來无不以卦言者
觀下三爻如離皆主文上三爻如離皆主質可見剛
柔畢竟以卦言不以爻也蓋賁乃噬嗑之倒體離入
而在內故曰柔來文剛者文艮也即六二所謂賁其
須也質本也文末也然質无文不行謂之曰柔來文
剛則先有質而柔來文之有本而又有末寧不爲亨

周易卷之十一

卷之十一

五十一

龜曰齊

嘉之會噬嗑原以震在下賁則以艮在上故曰分剛
上何以謂之文柔也論語曰文質彬彬然後君子則
知文以文其質謂之文質以質其文亦謂之文離明
之文太過究且減質亦何得謂之文其何以行之哉
惟艮以質文之故柔不至過而適以成文柔小得行
矣故曰小利有攸往凡此剛柔文質之自相爲用无
偏勝无偏廢惟天道則然故曰天文也互震有攸往
象天文正以上四語見之舊人謂當有剛柔交錯字
誤矣若于人則人文一勝風會日流安能自止故取
離之文明又取艮止以止之此其文而不至於流乃

所以爲人文也天文者文質適中之准時有過文
質之變故觀乎天文可以察之而施其補救之術觀
乎人文之貴止則惟止之而使文不得以減質乃可
以化成天下矣卦以二爲主上爲用

象曰山下有火賁君子以明庶政无敢折獄

賁取文明之義山下有火則離之文明盡賁于山矣
書所謂賁若章木是也故稱賁君子觀此則以明嫌
太察明以施之庶政則萬目具張明以施之折獄則
法網過密故但以之明政而不用之折獄得用明之
道矣舊取以離之明明庶政以艮之止止折獄未貼
用易象義卷之二

卷之二

生一純由齊

然不用折獄亦有止意

初九賁其趾舍車而徒象曰舍車而徒義弗乘也

下三爻爻雖有剛總之柔卦皆以其文文明者初在
下有趾象當賁之始已有文明之象故曰賁於趾六
四遽以文柔之義以互坎滅之不知賁之初文未至
也其義未可以止故初舍四之車而徒行若弗乘其
車卽弗受其止而自行已意也謂之徒行卽其所賁
之趾行矣四互坎輪車象初乃互坎所不及弗乘象
正與四匪寇相應

六二賁其須象曰賁其須與上與也

文必須質。質必須文。天下相須之切。无有過焉者。二爲文剛之主。上爲文柔之主。一主正相須之最切者。也。故曰須前人作。之須者甚非蓋賁二。即噬嗑之五賁上。即噬嗑。在噬嗑原急求其合者。賁至於二文明盛矣。二惟中正。知文之不可以過。故須上而與之俱興。不致獨以文勝。則文質之相稱可知。二去上遠。非正應。故稱須。蓋有待也。初不受。二有須於此。見天文剛柔自然相文之義矣。

九三賁如濡如。永貞吉。象曰永貞之吉。終莫之陵也。

濡如。即詩之沃若也。賁如濡如。文彩而至於潤澤矣。

周易象義 卷之一 賁

五十二 純白齋

實以互坎得之。噬四離初互坎。火弱水強。水能滅火。故言未光。賁三離終互坎。水火相敵。濕可濟燥。故言濡如。然文至於濡。文无以加矣。苟不能貞以守之。則互震之動。進而不止。則文之過盛。上將以質陵之矣。故不特欲其貞。尤欲其永。永守其離之正。則三能自止。不待於上以止陵之矣。所以終莫之陵而吉也。永字正與終字應。然三之能永貞者。亦以艮止之在前耳。

六四賁如皤如。白馬翰如。匪寇婚媾。象曰六四當位。疑也。匪寇婚媾。終无尤也。

上三爻。爻雖有柔總之剛。卦皆以其質文柔者。艮以止。止其文之過。即是文柔也。象曰白馬。白曰翰。記戎事。尚白。商人乘翰是也。四惟當位得艮止之正。故其所謂賁者。乃皤如。翰如。皆質而已。則夫初之舍其車。亦初之疑其互坎之能滅離耳。互坎心病有疑象。豈知其非互坎之寇。乃正應之婚媾乎。文與質相爲匹。配若夫婦。然故曰婚媾。以文之初當質之初。則是有一分文。即有一分質。匹配而並行。終不至以過文過質。相尤矣。蓋卦中所言。皆以天道。故剛既受柔之文。柔亦自然受剛之文耳。

周易象義 卷之二 賁

五十三 純白齋

六五賁於丘園。束帛戔戔。吝。終吉。象曰六五之吉。有喜也。

六五雖在人君之位。其質朴无文。市朝猶之丘園。五在艮山之半。丘象。互震林木園象。二雖須上以興。終无由以相通。五與之應。故以其束帛之戔戔爲上。以通二。其禮之嗇。雖涉于吝。而使二之須。得以通於上。上之賁。得以賁于二。皆五之力也。故終吉。蓋賁之五。即噬嗑之二。噬嗑之初。所以合五全。由于二之滅鼻。故艮之上。所以賁于二。亦由于五之束帛。易以陰陽相見爲喜。蓋二與上。即因此而相通。則剛柔之相文。

交得其道矣。象故謂之有日五二拆束帛象也。

上九白賁无咎。象曰白賁无咎上得志也。

上為文柔之主。故其賁曰白賁。蓋賁如皤如賁白猶二也。白賁則白即賁矣。舉天下之文悉反諸太乙之初。雖極文之中而淳朴常未散。二之所須以興者此也。象所謂文明以止者亦此也。其分剛上而文柔之志不既得乎又何咎也。

三三三坤上

剝不利有攸往。象曰剝剝也。柔變剛也不利有攸往小

周易象義

卷之三

圖

辛酉

純白齋

人長也。順而止之。觀象也。君子尚消息盈虛。天行也。

說文云剝裂也。陽本連陰裂而析之為二。以柔而變

其剛。故曰柔變剛也。陽再往則自盡。陰再往則盡。陽

豈復利有攸往哉。能以艮止止之可耳。然以將盡之

一陽當方長之五陰。豈陰真能以坤之順順陽。陽真

能以艮之止止陰哉。所謂順而止亦觀其象然耳。苟

能存其身於事外。以為斯道計。君子不能已之心也。

然君子知消者必息。盈者必虛。循環往復。天行之一

定而不可違者。君子與天合德。亦惟尚之而已。尚之

則安之。聽其消息。聽其盈虛。而不以已與焉。此所謂

樂天知命也。然復亦曰天行更見君子之一无心于其間矣。苟為不然。則當其剝也不勝其憂。當其復也不勝其躁。徒自苦耳。何能逃于一定之天行哉。

象曰山附于地剝。上以厚下安宅。

剝以剝落為義。山本高于地。頽落而附于地。有剝落象。故稱剝。君子觀山之剝。皆由地之不能載山也。民以載君。猶地之載山。必下之厚而後能載。必下之載而後宅可安。故惟上以坤之厚厚下。而後宅能以山之止為安。是厚下也。所以安其宅也。

初六剝床以足。蔑貞凶。象曰剝床以足以滅下也。

周易象義

卷之三

圖

辛酉

純白齋

床者安身之具。床以全體取象。蔑。忽之義。初在下有床足象。初六一陰始生。已剝裂剛之初。滅在其下

之一陽矣。卦以下為本。雖裂止一陽。而陽已滅其本

而不安。陰亦蔑其牝馬之貞而不順矣。坤以安貞為

吉。則蔑貞安得不凶。

六二剝床以辨。蔑貞凶。象曰剝床以辨未有與也。

床。幹曰辨。辨視足為上。二視初為上。剝至二陽。故曰

剝床以辨。其蔑貞之凶亦與初同。二之所與三也。未

有與者。二與上本遠。惟與三俱。始可通上。方二陰之

生。猶未有三與之俱也。剝二即復五。五能敦而剝不

能與其方長與將退異也然曰未者猶以二爲中正望其與三同之上乎

六三剝之无咎象曰剝之无咎上下失也

三雖已剝裂剛之三然在剝中而獨无咎者以三上相應獨有所之與上下四陰志不相同故曰上下失然曰上下失可見一柔之力亦無如四陰何矣故止于无咎剝三卽復四復四之稱獨亦此意

六四剝牀以膚象曰剝牀以膚切近災也

下三爻猶在下卦故但爲牀四上同艮有一體之義矣剝而至此則自剝而至于膚矣身且不保其災豈

周易象義

卷之二

五

純白齋

不視牀尤切近乎下在坤故言幾身此在艮爲膚故言膚不言身

六五貫魚以宮人寵无不利象曰以宮人寵終无尤也

五既得中又切近乎陽故能以艮之止自止坤之順順陽以羣陰而進承乎上若魚貫之有序而不敢亂則其不敢爭進而剝陽可知此于陰陰利于陽陽利故曰无不利終指上承陽若此上亦何以尤之哉剝五原自巽變有繩有魚艮爲門闕羣陰居之有宮人象舊說謂聖人別設義以開小人遷善之門易无此象聖人安能別設一義哉以五之中實能用順而止

之之象也

上九碩果不食君子得輿小人剝廬象曰君子得輿民所載也小子剝廬終不可用也

全乾剝而止于上之一爻不特全乾之元盡斂于是而再往爲復貞下起元亦于是乎發矣无窮生機成在於此則此一爻之果乃艮之成終成始生生不已之果也豈非碩大之果乎生機斷自不息安得而食諸艮果蔕果象九在上果在樹杪象坤爲大車輿象艮爲門闕廬象當此一時羣陰雖剝其載一陽于上猶如輿然君子亦猶以民視之猶以載君之常望之一時之名分尚存則一時之聯屬尚在君子之心必不忍棄故曰君子得輿然下之載上上實覆下一陽之覆羣陰有如廬然宜諸陰庇之以自利也乃小人終不可爲君子用不至極還不止必自剝其廬而後已雖爲彼所利賴亦不自恤君子亦如之何哉所謂尚消息盈虛者如此易大都論倒體則剝之上九倒下卽爲復之初九故曰碩果不食卽泰否之復隍傾否則也若陰陽消長論則上之盡而爲坤下之生而爲復上以漸消下以漸生豈得以上之一陽卽爲下之一陽哉諸儒紛紛言之非易旨矣

復亨

復亨出入无疾朋來无咎反復其道七日來復利有攸往彖曰復亨剛反也動而以順行是以出入无疾朋來无咎反復其道七日來復天行也利有攸往剛長也復其見天地之心乎

復之所以亨者惟其剛之反也往而還曰反他卦皆曰剛來曰來則猶若自外至者未見其原自內出也惟曰反以見初本陽位乃剛之故宅前從此而去今復從此而還耳剛一反即是陽德亨通之時矣故曰亨天惟動有不順所以有疾有咎下震動上坤順是

周易象義

卷之二十一

五十九

純白齋

動而以順行之矣彖之所謂出入无疾朋來无咎以是耳入自一陽來復之初而言出以一陽既生之後而言无疾者陰不疾之也朋來自諸陽將來進長言世以五陰言朋非无咎者陽自无咎也動而順于物何咎之有其指陽也反復其道者反而復陽之故道也自姤一陽之初往為始歷六爻而復至于初凡七爻故曰七日剝則自息而消自盈而虛復則自消而息自虛而盈其來而必往往而必反循環周流自无止息故皆曰天行利有攸往正與剝之不利有攸往反彼往則剛日消此往則剛日長也何言乎天地之

心也生生不已而已然心與行非有二也自其

謂之心自其運旋謂之行惟其心之生生不已故行之運旋不息隨剝隨復行无停機无後先无際斷渾乎生生而巳何往非天地之心但欲見之則非此无由何者渾然於穆機緘不露何所容見惟其收藏乍畢而一元生生之機忽萌於黃鍾之宮此為可見正見其生生之不已也故聖學之求見吾心者亦必在莫見莫顯之際顏子之所謂得一善得此也孟子之所謂乍見孺子見此也若欲于未發前觀之徒索之茫茫探之冥冥耳恐无由見也非此一見曷由修道是故以見為要功則見天地之心正所以自見其心也

周易象義

卷之二十一

五十九

純白齋

象曰雷在地中復先王以至日閉關商旅不行后不省方

復取旋復之義知雷在地中一陽再生而欲動為復則知一陽之微當有以養之矣先王以此為法故于一陽初至之日為之閉關使商旅不得行后亦不得省方蓋自貴至賤于凡動作之事皆止而不行使人皆知有復以培其一元之根蒂也震為塗重重坤闔之閉關象坤象在震塗行旅象一陽出震后象坤靜

不行不省方象。

初九不遠復。无祇悔。元吉。象曰：不遠之復，以修身也。

初九正一陽之來復，天心之可見者也。動而有失，天而後復，則嫌于遠自剝之上，以觀于復之初，不過循環以轉者耳。豈特无失得，亦且无終始。何遠之有？謂之復者，不過自其反于故道名之者也。祇適也有失，得然後有悔，不遠之復，豈特无悔，且未適于悔之途也。故謂之元吉，正從始而吉者也。何以謂之修身也？人身所由來，全是此生機，一有間斷，身為虛器矣。不遠之復，俾其生機渾乎无間，而後成其為身，而後可

周易象義

卷之十 圖

六十一

純白齋

以言修也。于二謂之仁，于四謂之道，皆此

六二休復。吉。象曰：休復之吉，以下仁也。

復之所以為復者，自一陽反復其道言之也。諸陰安得謂之復乎？自二以上五復字，皆指初也。觀初曰：修身自修也。二曰：下四曰：從皆指初言。確可見矣。休復也。凡動性易於外馳，二以中正之陰與初相比，知初之運旋无間，乃其生生之大德，在乾為元，在人為仁，故見其復而以互坤之順首順乎初，外馳之心一切歇息，安得不吉。

六三頻復。厲。无咎。象曰：頻復之厲，義无咎也。

三居動極，且不中不正，于初非應，非比。雖知初之未嘗不順初，然未能一于順也。乍合乍離，時復時。故其于復也，見其頻耳。此其得失相乘，生機易汨，安得不危。然雖頻而猶知有復，不至如上之迷，亦可謂能補過矣。故其義亦可以无咎也。

六四中行獨復。象曰：中行獨復，以從道也。

六四出五陰之中，與初相應，從震而行，故稱中行。獨應乎初，以復為事故曰獨復。非三之頻可知。蓋以初為道而從之耳。舊謂五陰之中獨四能復，則二之休復非乎？二與初近，能見其心，故謂之仁。四雖正應與

周易象義

卷之十 圖

六十一

純白齋

初遠，但見其率行之跡，故謂之道。震為大塗，有道象。六五敦復。无悔。象曰：敦復无悔，中以自考也。

敦厚也。考善也。五去初遠，非比非應，非加厚其力，无由通初也。五惟其中足以自善，故能以坤之厚，毘益於四，以之通初，而謂之敦復，其用意如此。何悔之有？可見人必自己原有善根，始知向善，不然去五既遠，幾何而不為上之迷哉？自二至五，正所以明其无疾无咎也。

上六迷復。凶。有災眚。用行師。終有大敗。以其國君凶。至于十年不克征。象曰：迷復之凶，反君道也。

上六去初既遠昏闇之極失坤之順有坤之迷不知初之復矣故曰迷復坤以中爻為主則五其君也三之敦復其知所自考者何如上之迷復不與之盡反乎五以遠而加厚乃力于為善者上以迷而不知乃終于怙惡者也其凶可知或以初為君恐上遠不能以初初亦非上所能以者下正極言迷復之凶災屬離背屬坎以此一爻而麗陽則必有焚如之災以此兩爻而為陷必有多眚之禍以此而用坤之眾以行師終必大敗甚至舉坤之一國與坤之主悉受其禍昏迷之極併五之敦俱為所喪矣十年者坤數之極

周易象義

卷之二

純白齋

十年不克征則終于不克征矣終為无號之凶何所往乎極言陰不能從陽之凶如此

三三

震上

无妄元亨利貞其匪正有眚不利有攸往彖曰无妄剛自外來而為主于內動而健剛中而應大亨以正天之命也其匪正有眚不利有攸往无妄之往何之矣天命不祐行矣哉

无妄誠也天地間自然流行之實理間不容偽者也剛自外來亦倒大畜之艮言或謂自乾來則當為益矣且非通例也為主者為內卦之主也人之有妄悉

由于動惟動而健則其動以天矣卦宜以初為主然彖又曰剛中而應則當以五為主初為用蓋動一也其動以天動以人未可必也必也天為之主而其動斯正耳然乾之上下二爻皆未得乾之中正惟五之剛中乃健之正初為動主位不相當故以二應之各得其正所謂動以天也震動必亨通又以乾健之正故曰大亨以正天命者天之所以為天蓋生天之根蒂也他卦之天道天行皆從此出者詩云維天之命於穆不已是也乾固健震實能行愈行愈健愈健愈行此其所以為不已也藉令有一毫偽妄干於其

周易象義

卷之二

純白齋

間則其行愈息乾坤或幾乎毀矣然則无妄固不已之異名也天命而何然此自其正者言之耳惟純乾然後稱純粹中正无妄畢竟有陰雜之則有不正者矣如三上之相應動非所動健非所健匪正也豈復天命之正乎以此而有攸往焉能利也蓋其動以天則无所往而不亨一出於无妄之外寸步悉妄矣又何所之哉故曰无妄之往何之矣猶俗言无處去矣既非天命之正則必不能有天命之亨故曰天命不祐其得行哉言其必致害禍不得行也自乾坤以外言元亨利貞者五卦三以內震得之豈震得乾氣

之先而動又與健近耶

象曰天下雷行物與无妄先王以茂對時育萬物

无妄者人物本來之天真也人物之天非至此始有也藏於无而已天下雷行驟震而動各各徹省乃見其有若雷之行與之者故稱物與无妄先王所以參天地贊化育雖无時不在惟雷行之時則先王之天機亦與雷而俱動若為之暢茂然者對物物發生之時亦物物發育之所以使之各正性命而還其无妄也雷震于發生之時故于雷取時乾元為資始之本故于乾取育

周易象義 卷之二 无妄

太西 純白齋

初九无妄往吉象曰无妄之往得志也

初九正剛自外來而為主于內者一陽初動生機勃乎不可遏在人為最初一念不貳以二不參以三順其自然以往即是天之行健即是至誠之无息安得不吉與匪正之不利有攸往正相反夫初與四敵應與五未交何以言往不知於穆之運原是不已吾人之心原无停機新新代謝息息密移不必有感有應也故曰逝者如斯夫不舍晝夜偶有倚着斯有停機惟无停機乃得心之所之之正故曰得志正所謂動以天也

六二不耕獲不菑畲則利有攸往象曰不耕獲未富也

二雖居中得正然惟其陰虛而未富又在震行艮止之間乃貳之以二非若初之一真自如故其機在可與為善為不善之時矣由耕而獲由菑而畲雖亦自然之理然以此動念畢竟易涉於計功謀利不可聽其往也惟不耕獲不菑畲无所為于前无所冀于後併有求之根源徹底廓清然後可同於初之往而利有攸往耳則字甚着方繇斯以論則始固以震艮之雜為有貳其能不耕獲不菑畲亦以艮止自止之非五之樂也止乎所當止則行乎所當行矣五之喜即二之富也惟有時而富故曰未富震稼有耕獲菑畲象曰一歲曰菑三歲曰畲以漸墾而熟者六三无妄之災或繫之牛行人之得邑人之災象曰行人得牛邑人災也

周易象義 卷之二 无妄

太五 純白齋

六三无二之中又以陰而居震動之極互巽之不果蓋參之以三去本真益遠无限計校得失之心全是妄心用事矣乃无妄之災害也故曰无妄之災中无定主自守不固故曰或繫之牛互巽繩繫象巽順牛象行人指上即自上无妄之行而咎之也邑人同邑之人指初也三以自守不固起而應上為上所得故

曰行人得牛。蓋不能自主。則知誘物化。本真全喪。不獨三之自失也。本體亦為搖動。併其往古之初心而昧之矣。故曰邑人災也。孟子曰。嚮為身死而不受。今為妻妾之美而為之嚮。為身死而不受。今為官室之奉而為之嚮。為身死而不受。今為所識窮乏者得我而為之。此之謂失其本心。斯其无妄之災歟。是說係以

九四可貞。无咎。象曰。可貞。无咎。固有之也。

四之剛健。乃所固有。非以人。力加損者。四與初敵。應而不相與。當其无感。本體見前。一私不雜。一念不起。渾然天則。雖有互艮。亦屬止體。故可以守貞。而无咎。

周易象義

卷之十二

九

本六

純白齋

藉非健體。則憧憧往來。必所不免。即欲猶心。絕念轉覺紛飛矣。然于初四兩爻。乃見心之全體。要知念念遷轉。曾无停機。此心也。如如不動。真常寂然。此心也。然非二也。念念遷轉。而真常終于不動。如如不動。而遷轉更无停機。不可執往吉。可貞相病也。

九五无妄之災。勿藥有喜。象曰。无妄之藥。不可試也。

五正象所稱剛中而應之。又何以有疾。王申子曰。易以陽為陰所累者。皆曰疾是也。五與二為正應。二有貳于震。衍艮止之間。故于五遂為无妄之疾。然于二亦非真疾也。其震之正自在也。不待藥而可愈者也。

五惟一順其天命之正。而以无心應之。則二自與之俱化。而利有攸往矣。苟以為疾而藥之。彼機未息。我機且動。是因藥發病也。此藥豈可輕試哉。故曰。勿藥有喜。易以陰陽相遇之正為喜。蓋惟二去初未遠。可與為善。一見正人。不覺自轉。不必藥以治之也。或以九五之互巽為疾。則剛中而應。亦非天命之正乎。非之非矣。

上九无妄行。有眚。无攸利。象曰。无妄之行。窮之災也。

上本不任事之爻。故卦至上九。窮而无可往矣。寸步悉妄矣。行有眚。即乾上九動有悔之謂也。象止言匪

周易象義

卷之十二

九

本七

純白齋

正有眚。上以陽居陰。本為不正。然不行。猶可免眚。乃以躁而不知處窮之道。不免於行。下與三應。不能如乾上之知進退存亡。動非所動。健非所健。遂實有其眚矣。三猶可諉其災于天。上實造其眚于已。所謂天命不祐。于三于上。兩无所利矣。故曰。无攸利。眚者。目之災。三互巽為白眼。豈以上既得三。則亦受三之災乎。

三三 艮上

大畜利貞。不家食。吉利。涉大川。象曰。大畜剛健。篤實。輝日新。其德剛上。而尚賢。能止健。大正也。不家食。吉。養

賢也利涉大川應乎天也

大畜艮陽直以其止止乾乾能受艮之畜故曰大畜剛健乾德也篤實光輝艮德也惟剛健而受畜不已則艮之德即為乾所有故內之日以篤實外之日以光輝故曰日新其德然乾之剛健未嘗不正何取于畜也豈非所謂將降大任於是人必先使之動心忍性增益其所不能乎尚配也以陽剛在一卦之上知乾之賢為可畜牯四之牛以尚初積五之豕以尚二即周公抗法伯禽之義也夫既知其賢而畜之又各因其材而篤之遂能止其健俾悉歸于中正此其成

周易象義 卷之二 畜 李本 純白齋

就人才之道為極至矣此象之所謂利貞而象又明之曰大正信乎其為大者之正也不家食吉者與之何天衢而食天祿也三乾之上即互兌口在外卦不家食象蓋艮之畜乾原以用之非終止之也畜而至子可與食天祿畜道成矣非吉而何利涉大川者三乾初皆以艱厲而不進上與之合志然後涉兌之川以進而共濟其利大矣上為天之兼爻故曰應乎天也卦以上為主大都止而健斯得大畜之正體而說而動則其互體也故初利于正斯可以畜終之相說而起則互體亦有力矣

象曰天在山中大畜君子以多識前言往行以畜其德卦取畜止之義象兼含畜之義夫天亦積氣耳六合之內無處非氣無處非天而天下之山其中未有不虛者山之虛處皆氣則皆天也雖謂之山在天中可也故稱天在山中大畜君子用此道于前言往行无所不畜有不足以畜德乎蓋人心方寸之虛即山之虛前言往行之多而无不有即天之大大而无不該也君子以一心默而識之神而明之則先覺之德固非君子之德矣昔有問于僧者曰如何是芥子納須彌僧答曰秀才心孔有幾多大如何讀得許多書此雖

周易象義 卷之二 畜 李本 純白齋

二氏之言實可通于大畜之象者也

初九有厲利已象曰有厲利已不犯災也

乾一也艮之力大于巽故下三爻皆因艮之止輒能自止已止也初惟能自止故見四之桔以為厲遂以不進為利而已之未發而能禁不犯四之桔矣故曰不犯災大畜之初即无妄之上上欲行而初能已何也此乾本卦勿用與有悔之辨也

九二輿說輹象曰輿說輹中无尤也

九二得中无所係累輹能說其輹以示不行五又何得而尤之乎輹車傍橫木即輔也行則縛之止則說

之非若小畜說輻之毀其輪也。且小畜人說之。人自說之。人說之則有尤。自說之无可尤矣。說輻與三勢義亦相關。此與初之牝牛利已。皆所謂尚賢也。乾爲大車。互震木在前有輻象。互兌故言說。

九三良馬逐利艱貞。曰閑輿利有攸往。象曰利有攸往上合志也。日本義讀

乾爲良馬。亦爲老瘠駁馬。獨稱良。受畜而不躁。故稱良以賢之也。三互震下二爻相追隨而動相逐象。蓋畜成而其道可行矣。猶自以艱而守其止健之正。爲利則其難進之節益明矣。夫彖曰利貞此言利艱貞。

周易象義

卷之二

七十一

純白齋

者何也。以乾之健而加以互震之動。勢不可止。猶欲止之。其艱可知。三力守其正。故曰艱貞。視小畜之說輻反目亦大異矣。此其所以與上合志也。乃上則已知其可進。故以兌口語之。曰爾之閑其輿。衛彼往其利矣。乾爲車輿象。乾中爻爲主。上下二爻衛象。閑其也。車衛所本有。又加之以畜。則閑矣。有輿以濟涉有衛以防險。其行更何不利乎。此其當畜則受畜于初可行則用行于後。畜道如此。國家所以成就人才而用之。无以加矣。夫小畜之三。至于反目。大畜之四。以爲合志何相反也。小畜之三。不受畜而四強之止。大

畜之三已受畜而上用之行故也。

六四童牛之牯。元吉。象曰六四元吉有喜也。

大畜之四卽无妄之三。故亦稱牛。良爲小童。故稱童。牛牯卽詩之輻衡也。童而牯之。則其角自无不正矣。蓋養正于蒙之功也。舊說以初爲牛。二爲豕而四五牯之牙之。則何以見初二之自止也。艮之成卦在上。牯乃上之牯。四牙乃上之牙。五自止以示之意。所以謂爲抗法伯禽之教也。四牯而初卽止于未犯災之先。此其禁于未發。所謂元吉所謂有喜也。

六五豶豕之牙。吉。象曰六五之吉有慶也。

周易象義

卷之二

七十一

純白齋

豕之去勢者曰豶。豕性躁。豈以互震之動極類躁取象耶。繫豕之牯曰牙。艮之堅木也。豕去勢則躁性除。又從而牙之。更何躑躅乎。然豕待去勢。車待說輻。視之禁于未發。稍後矣。五所以不得稱元吉也。四謂之喜者。師友相說以解也。五謂之慶者。明良相遇以成也。或曰豬子爲豶。不知何考。

上九何天之衢。亨。象曰何天之衢。道大行也。

何作荷。負也。卽商頌何天之休之何。四達曰衢。天衢卽後人所謂雲路。合天爻與震塗爲象。艮反躬何象。何天之衢。則莊生所謂背負青天而莫之夭闕也。畜

道至此不既大行乎。畜之大故行之大此所謂亨也。象所謂不家食涉大川三所謂利攸往皆以此。

震下艮上

頤貞吉觀頤自求口實。象曰頤貞吉養正則吉也觀頤觀其所養也自求口實觀其自養也天地養萬物聖人養賢以及萬民養之時大矣哉。

人之食惟下頤動而上頤則止。卦之下動上止有頤象焉。中四爻實互兩坤萬物致養乎坤故曰頤養也。然養有正不正惟養之以正者則吉耳何言乎其正也上止則無資于食故以養人爲正以爲上之職在

周易象義

卷之二

養

七五

純白齋

養人故也。觀頤者觀上三爻之養人者之正不正也。下動則所噬在食故以自養爲正以爲下之道亦惟自養故也。頤中虛而無食故反而自求以爲養。自求口實者觀下三爻自養之正不正也。惟人之噬物在下頤之動故以自養爲象。上頤雖不能噬下頤實藉以噬故以養人爲象。然上三爻陽實則能養人陰虛不能則藉陽之養以養人。下三爻陽實能自養陰虛不能則藉陽之養以自養。養人者必于養賢自養者求養于賢。乃象之所謂貞二三資初四五資上此爻之所謂經蓋以此爲常亦不失乎正也。何者即養賢

以及民之意也。蓋六十四卦之中兩成卦之主。相去之遠。无若頤。故各求之成卦之主。亦无若頤。總之則上九爲主。以養道所由成也。天地養萬物上下二爻則天地中之互坤則萬物也。聖人養賢以及萬民上爲聖人初爲賢。二三則所及之萬民也。蓋天地能徧物聖人不能徧則養賢以及之。然未有不因乎時者養之時豈不大也。

象曰山下有雷頤君子以慎口語節飲食

人之頤皆上止而下動。山止于上雷動于下有頤象焉。故稱頤君子知人之有頤動則出言語納飲食然

周易象義

卷之二

圖

七五

純白齋

禍從口出患從口入聽其自動不可也故以艮止之義止之使知所慎知所節焉則動止之道當而得其所以爲頤矣。

初九舍爾靈龜觀我朵頤凶象曰觀我朵頤亦不足貴也。

下三爻皆以自求口實爲正者二三或以動體失之惟初陽實則動而无動者也不待上之養而能自養者賢者也。四專以上之養養之初見其耽耽逐逐專以養爲事以爲不知其爲養正之吉而目之以飲食之人故曰舍爾靈龜觀我朵頤爾謂四也我初自謂

也蓋靈龜能知臧否者四有良光足稱靈龜乃不知
初之能自養且將以及乎人而不屑人之養是不知
人之臧否也舍靈龜矣但見其動而下垂有朵頤象
以朵頤觀示之而專以養之爲事則豕交獸畜而已
亦安足貴哉賢者不食其食矣安得不凶艮之有龜
象損卦亦取之此義以初上爲主蓋陽安於中而人其言是也
六二顛頤拂經于丘頤征凶象曰六二征凶行失類也
顛自上而倒下也二三正上所養初以及之者陰虛
而无口實則宜倒下以就初之養故曰顛頤得其類
矣初本其成卦之主與之同以自養爲類者乃拂其
類也周易象義卷之十一 純白齋

六三既不能自養又以遠初不能顛頤一惟躁動見
上有養賢之具求之以爲口實不知上得養人之正
惟以養初何能分養賢之具以養不賢之民非所求
而求其于養正之吉悖之甚矣故曰拂頤貞安得不
凶十年互坤數也勿用卽不得其養也十年勿用則

終于勿用可知言其凶之久也无攸利者既悖初
悖上于頤道无往不悖故曰大悖又何利乎言其
之甚也

六四顛頤吉虎視眈眈其欲逐逐无咎象曰顛頤之吉
上施光也

六二之顛顛以資初六四之顛顛以養初也上三爻
以養人爲正者初之賢又所當養以及民者顛而養
之安得不吉然四之陰虛何能養人上之施使之養
也虎視常下眈眈尊一之義逐逐相繼也四之一意
養賢而不泛用其養以及二三故其視專在初而其
所欲以養初者上亦能逐逐而相繼則其眈眈逐逐
原以賢者目初非以朵頤觀之也初特不苟食之見
耳此所以爲賢而當養也上之去初遠勢不相及不
得不以四養之則四之養實上之施曰光則艮之光
也得賢者而養之其光大矣靈龜之在上者自在也
何咎之有向使知養賢矣而意或不專意專矣而養
或不繼賢者豈就其養哉大都賢者必不屑人之養
而君人必欲養天下之賢此子思之標使繆公之繼
粟繼肉正明君賢臣兩相成之道也

六五拂經居貞吉不可涉大川象曰居貞之吉順以從
六五拂經居貞吉不可涉大川象曰居貞之吉順以從

上也

二拂經拂自養之經。五拂經拂所養之經。蓋陰虛不能養人也。止體之中。有居貞象。惟以互坤之順從上。則上之所施何莫非五之施。四之所養何莫非五之養。蓋柔順之君。恭已无為。聽上之以養道。養賢順而從之。此其為順貞之吉也。五无養人之資。而下涉既无以濟。征凶之二。又无以養當養之賢。有陷而已。何可涉之哉。故曰不可涉大川。大都无以養人。何可與之共患難也。

上九由頤厲吉。利涉大川。象曰由頤厲吉大有慶也。

周易象義

卷之二

七

純白齋

上九能養賢以及萬民。正天下之所由以養者。故曰由頤。上居之高。而盡操人君養賢及民之權。其責甚重。故曰厲。終能養初以及之。故曰吉。曰大有慶。退而涉川力能及遠。以止制動。以實經虛。則養初以及二。三征者止而不征。拂貞者止而不拂。豈非利乎。

三

先上

大過棟橈。利有攸往。亨。象曰大過者大者過也。棟橈本末弱也。剛過而中。巽而說行。利有攸往。乃亨。大過之時大矣哉。

大過大者過也。舊說四陽居中過盛非也。謂陽過。

中亦非也。大者之過。過乎時矣。何者。卦皆自下而上。故以下為本。上為末。有本則一陽始生而復。即知其剛之浸長。无本則五陽尚在而姤。即知為剛之將逐。

周易象義

卷之二

不道

七七

純白齋

大過則本末皆裂。陽而為陰矣。辟之樹然。下无根。上无枝。尚可為過盛乎。故陰雖未盛。于陽而陽則過時矣。觀爻中枯楊亦可見。至于小過則為小者過盛。何者。不惟本末皆陰。併上下兩中亦為陰矣。棟者即今所謂桁也。自三四二陽言。本末即棟之兩頭。所以架往處于此。裂而為陰。其弱甚矣。中雖尚強。亦安能隆起而不撓哉。故曰棟橈。本末弱也。剛過而得中正。大過與小過爭差處。何者。卦固重本。大則中亦時位之所重。且二猶近本。大過四陽雖已過時。而兩中猶為大者所得。未若小過之併中而失之也。巽兌二卦皆以陰主卦。巽乃陰之巽。陽說亦陰之說。陽五乾能行。故曰巽而說行。以剛之中。而內巽外說。知其強之不足恃。不恃其強。而以柔道行之。因得兩陰之助。攸往宜其利矣。觀兩陽爻居陽者皆不利。兩陽爻居陰者皆利。其用柔可知。攸往即爻之所謂相與也。此乃大過之所由亨也。故曰乃亨。亨即爻之所謂棟隆也。苟非利有攸往。但有橈耳。安得亨哉。然大過亦惟此一

時可以利攸往而亨。過此則陰日侵陽而為小過。則陽无如之何矣。其時之所繫豈不大哉。大都剛當時過。惟宜因勢順導。以柔相濟。不宜更恃其強。以剛為用。亦有小過宜上不宜下之意。故應初比初者。皆利。應上比上者。皆不利。蓋上則日往日消。下猶守而不消也。

象曰：澤滅木，大過。君子以獨立不懼，遯世无悶。

澤在木上有滅木之象。是水漲溢太過矣。故稱大過。世人當此頽波橫流。鮮不仆且悶者。惟君子以植其節。則獨立而不懼。若木植根之深固。不為水所飄搖也。以樂其道。則遯世而无悶。若木生意之融暢。不為水所浸毀也。非有大過人之力量。何以能之。舊取巽木之植為特立兌之說。為无悶與澤滅木似不貼。初六藉用白茅。无咎。象曰：藉用白茅，柔在下也。

初陰正巽陽者。以柔在下。順而承藉諸陽。若恐其墜于地。故陽得而用之。若祭祀之用白茅。然既取其柔之可藉。又取其白而致潔。以是藉陽。其慎何至也。本雖弱而有弱之用矣。何咎之有。初在下藉象。巽木之柔茅象。巽為白。

九二枯楊生梯。老夫得其女妻。无不利。象曰：老夫女妻。

過以相與也。

剛過時。故稱枯。稱老。稱與女妻。皆指初謂之相與。不特二之比初。初亦比二。陽雖過。猶能與陰相與矣。故能生稊得妻。稊者木之根芽。枯楊而有根芽。復生矣。女妻方能生育。老夫得女妻。則生育可期矣。如是則陰與陽俱利。故曰无不利。巽木在兌澤。傷有楊象。天下之木。惟楊易生。故枯而得水。猶能生根。初陰女象。大都物必根本茂。而後可以發生。自初之外。二猶近本。以一近本之勢。借初藉陽之意。初之芽即為莖。初之陰即為妻。陽之生生无窮矣。本不既強乎。是惟

周易象義

卷之二

大過

七十九

純白齋

二之中而下比得之。

九三棟桷凶。象曰：棟桷之凶。不可以有輔也。

九三以剛居剛而不中。又于巽為究躁。不自知其時之已過。而自逞其強。上六即欲輔之。其如三之剛愎自用。不可輔何。故曰不可以有輔也。其不能相與。可知。不可有輔。則三雖剛而未終弱焉。得不撓。卦中棟桷之凶。三獨有之矣。

九四棟隆吉。有他吝。象曰：棟隆之吉。不撓乎下也。

三四皆棟。而四獨隆。若四與初相應。正巽而說行者。下應乎初。以初為藉。本既生稊。則轉弱為強。下不撓。

其棟矣。故曰不撓乎下。下既不撓。棟自隆矣。全卦曰撓而四獨隆焉。得不吉他指三也。四而與之比。則爲有他之吝。蓋一撓一降。則隆者亦非全善矣。

九五枯楊生華。老婦得其士夫。无咎。无譽。象曰枯楊生華。何可久也。老婦士夫。亦可醜也。

上近初本也。五近上末也。上以柔居柔。志雖說陽。而力不足以振之。五與之比。故其辭遂至與二相反。上陰文有華象。上在五上。僅如枯楊之生。華无根而華勢必不久。四陽雖總稱過。然初在下。視二爲老。上居亢。視五乃少。故曰士夫老婦。士夫而得老婦。非其耦矣。安得不可醜。總之皆无生機矣。五與上比。非若三之不可輔以取凶。雖不久可醜。非其咎也。然无補于救過。又何譽乎。蓋本有生機。不過一時之華。一時之合。終于无益。其弱終弱矣。此又上下本末強弱之分也。

上六過涉滅頂凶。无咎。象曰過涉之凶。不可咎也。

大過二陰初爲茅以藉。將以救二四之過。上引之以涉。將以濟三五之過。皆能順陽者。第初猶以陰居陽而在下。上則以陰居陰。其力太柔而在上。爲欲退之陰。雖欲與之過涉。將與陽俱溺而已。焉能有濟。故曰

周易象義

卷之二

純白齋

過涉滅頂。安得不凶。然上之意。未嘗不善。特其力之不足耳。何可咎也。允澤有涉。象互乾首有頂象。允在乾上有滅象。

習坎有孚。維心亨。行有尚。象曰習坎重險也。水流而不

盈。行險而不失其信。維心亨。乃以剛中也。行有尚。往有功也。天險不可升也。地險山川丘陵也。王公設險以守其國。險之時用大矣哉。

習坎重坎也。他純卦皆不以重取名。獨坎加之。以習者何也。四陰各陷一陽。其能通流與不能通流。未可

周易象義

卷之二

純白齋

知也。未能通流之先。明是兩險矣。知其兩險。則當求通爲一矣。所以言習也。何言乎有孚也。坎之中爻。原是陽實之信。體流水之源也。要知水之所以稱險者。惟其陷也。陷則不能流行。不能流行。則苦于驟集。必有盈溢之時。或盈或止。則不能常通。必有失信之時。水性就下。必由地中行。君子所以爲出坎計。豈能使之盡出于坎。惟欲其彼此之坎。皆成通流而已。一或通流。則盈科而進矣。寧復盈溢。雖行上下坎險之中。寧至失信。上下二陽。正是信體。既已通流。若交相爲孚者矣。何言乎維心亨也。坎之有心象。本以一剛在

二陰之中猶一靈明在血肉之中也。惟一剛在二陰之中。故外有險陷之象。君子惟剛而得中。故險陷。君子之身不能陷。君子之心也。彼其心自有不與身而俱困者。其求通之機與能通之妙全在于此。安得不亨。古維字常與惟通用。詩中凡惟義皆用維字。易中則或用唯字。何言乎行有尚也。尚配也。獨坎多不能出險。與他卦重者必有他卦之主爻與之相配。而後險可出。坎卦以五為主。二為用。大都中四爻一互。毋論為震為艮。坎上下自通。坎體自滅。二互震動而為流水。則二得配五。行其當行。而以上通。五互艮止而為止水。則五得二配。止其當止。而上與下通。出險之功成矣。故曰往有功。往則通流矣。蓋二五兩剛雖為正應。有可通之道。然非往亦不通。非通亦不能有功也。乃險雖貫出。而其用亦有不可廢者。天地未嘗無險也。其不可階而升。即天之險也。山川丘陵地之險也。川坎本象。山丘陵互艮象。王公則之設為不可升之險。以峻上下之防。設為阨塞關隘之險。以嚴出入之禁。所以固守其國也。是險未嘗不有時。乎為人用也。險之時用豈不大哉。孟子曰。源泉混混。言其流也不舍。晝夜言其信也。盈科而進。不盈矣。放乎

周易象義

卷之二

八

純白齋

四海通達之極矣。科即下坎海。即上坎也。水歸于海。无有不平矣。尚何坎之能陷哉。象曰。水洊至。習坎。君子以常德行。習教事。一坎方至。一坎隨至。相繼不已。謂之洊至。故稱習坎。可見其流之既通。亦流之有常。此非有源之水不能也。君子以此逢源之道為己之德行。則亦如其流之有常。為教人之事。則亦如坎之相習。乃其源之自然成已成物而非強也。非孔子之不厭不倦。其孰能之。坎心有德行象。水滋益物有教事象。初六習坎入于坎窞。凶。象曰。習坎入坎。失道凶也。用易象義 卷之二 八 純白齋 六爻獨初言習者。正以在重坎之下也。窞。坎底穴也。以初在坎最下。取象。坎初更入下坎之下。陷中更陷。二互震自有出險之道在前。初以陷二自陷。不得在互震中。失其求出之路。故曰失道焉得不凶。九二坎有險。求小得。象曰。求小得。未出中也。九二亦稱剛中矣。然不特身在險中。尚有一險在前。乃實有其險者。故曰有險。求乎三四之小。而互之成震。乃得往而配五。以相流通。庶不為三之所陷矣。故曰求小得。于時五猶未能下通。則二雖互動。豈遽放之四海哉。故曰未出中。以見其大猶未得往。猶未有

尚也九家易謂坎有求象

六三來之坎坎險且枕入于坎窞勿用象曰來之坎坎終无功也

之此作佳字看

玩來義其佳字已在中但不托佳字看

來之來往也枕即安枕之義也六三爲二所求亦往來其間以圖出險但其來有本卦之坎之有外卦之坎雖有往來之勞而謂之坎坎終是二坎不能相通三亦惟枕于險中而已蓋三本與五同功互艮止之力多震動之力少不惟不能出于險乃枕二以爲安未有不陷之深者亦與初之坎窞同入矣三既自陷二雖求之无益于求故曰勿用與初同入坎窞而

周易象義

卷之二 坎

全五 純白齋

不若初之失道者二猶在互震中爲之來之特以其力弱无功不可謂失道也大都互卦惟上下二爻得其義中爻多不從互蓋二必得四三必得五而後成互此二四三五之所以同功也

六四樽酒簋二用缶納約自牖終无咎象曰樽酒簋二剛柔際也

謹作如說作異 象辭以納約以柔義何由說

二言求小三既勿用則所求惟四四不爲三通五以成出險之功其咎大矣卦惟四五得剛柔之正故能相際酒本坎中所有一尊乃五一陽之象簋即四互震之竹器二簋乃四陰二折象以此相際以通二五

之情雖未能如需之需于酒食亦不若困之困于酒食矣饗禮之盛必有朋酒八簋在險難之中則樽酒二簋可以成禮不爲薄也用缶者所以通五盈缶之孚于二也納約者所以通二往尚之求于五也艮半有牖象乃艮之通明處因其明而通之則其機易入矣四本與上陷五者惟其互震能往所以能成二五之孚而有往來之功何得而咎之故曰終无咎

九五坎不盈祗既平无咎象曰坎不盈中未大也

九五互艮之水止水也水欲其流何取于止蓋下坎爲盈科則取其進上坎爲放海則取其止此而不止

周易象義

卷之二 坎

全五 純白齋

尚復何往然止而不至于盈者何也以下坎上坎俱得相通天下之水恰到平處故不盈耳非通流之極何以有此尚何有險之爲陷者乎安得有咎此正往之有功也上下二陰原是坤土地能振河海而不洩則水畢竟包于地之中故曰水由地中行雖不復陷于小坎其能出于大地乎象謂之曰未大似終不能大也于此見生于世无往非憂患之境焉能遺世而獨立哉故曰作易者其有憂患乎吾能視如坦途則平矣此所謂維心亨也

上六係用徽纆置于叢棘三歲不得凶象曰上六失道

凶三歲也

初上不在互中故皆稱失道皆无能改其險之性然為險適所以自陷耳上已在卦上故不取坎之陷而取坎之刑獄刑獄亦所以陷人也上動為巽則有二股之微三股之纏係之固矣又置之叢棘之中即今所稱棘寺蓋以棘茨圍其垣使罪人不得踰而出也則行止皆不安矣棘即坎堅多心之木也至上而猶為險怙終甚矣三歲不得言其終不得改也司園所謂不能改而出園土者殺矣四陰皆陷陽者三四以互得救其失初上全是陷體故均之失道均之稱凶

周易象義

卷之二

離上

人主

純白齋

離利貞亨畜牝牛吉象曰離麗也日月麗乎天百穀草木麗乎土重明以麗乎正乃化成天下柔麗乎中正故亨是以畜牝牛吉也

離雖以一陰成卦實附麗于二陽而後生明故曰離麗也蓋火无體必麗物以成體然天下之物无不有所麗而後生明日月明矣必麗乎天而後明即五之天爻也百穀草木之化尤明矣必麗乎土而後化光即二之地爻也在六五之重明明矣必麗六二之正而化成天下蓋離以六二為正惟重明得其所麗以

也離之先于利貞以此

周易象義

卷之二

人主

純白齋

正繼正則久道而化成矣先利貞而後言亨何也蓋以附麗為事而不得正則附非所附明非所明矣何以能亨二麗乎初為得正五麗乎二為得中是為柔麗乎中正大明可以繼明而无所不照矣焉得不亨是以畜牝牛吉者是以二字謹承麗中正來畜養也二互巽畜自小畜取象養其順德所以消其火燥之氣也坤從乾而稱牝馬離體坤而稱牝牛牛本順牝牛更順非麗之正胡以吉哉使二不麗初之正而但麗三則歌嗟之感有所不免五不麗二之正而但麗四則焚突之禍能无及乎焉得亨即畜牝牛焉得吉象曰明兩作離大人以繼明照于四方明曰兩作明之所以相繼而不息也君子之明德而有息何以繼照又何以照四方乎君子觀于明之兩作故緝而熙之使其无時或息无所不照斯已矣初九履錯然敬之无咎象曰履錯之敬以辟咎也離為火易失之躁妄初火未熾位且得正故不待其熾而後戒見四突如之錯足一履地遂加敬慎則四之咎因可辟矣咎即錯為之也亦坤履霜堅冰之意也履亦履卦以下履上之義當以履錯為句

六二黃離。元吉。象曰黃離元吉得中道也。

黃乃坤之正色。坤以其二索之爲離。盡得坤道之中。故曰黃離。蓋明而得中者也。不言正而正在其間矣。亦盡得坤五之元吉。故稱元吉。正善畜牝牛者。故從始卽吉。不若六五之涕嗟而後吉也。坎陽卦也以九五爲正。故險至九五而始平。離陰卦也以六二爲正。故離明惟六二爲元吉。蓋二正象所稱柔麗乎中正者。五且麗之以成化矣。焉得不舉離之亨吉而得之哉。

九三日昃之離。不鼓缶而歌。則大耋之嗟。凶。象曰日昃之離。何可久也。

卦稱重離。是上下二卦各自爲始終也。易以一卦爲一日。故三稱昃。在人則向衰之後。其明垂盡。時不能久。故其中无主。哀樂漫隨所感。不以老而圖未盡之懽。發之爲歌。則以老而生垂盡之悲。發之爲嗟。皆其明過而闇。火過而躁爲之也。焉得不凶。生吾順事。沒吾寧也。稍起哀樂之念。皆非也。信哉啓手啓足。非有道者不能矣。互兌口有歌嗟象。離大腹有缶象。九四突如其來如。焚如。死如。棄如。象曰突如其來如无所容也。

坎流向下。故重坎之三爲來。爲陷。離炎向上。故重離之四爲來。爲突。蓋九四不中不正。又兩離併勢。巽風扇之。燥焰突然其來。不戢之焚。且及上下。上下安能容之也。焚而死。死而棄。所必然矣。觀上之所稱折首可見也。死。死。死。死。火勢易盛易衰。三當下火少過其衰如彼。四當二火繼盛其烈如此。初焉得不用爲敬慎也。四之不中不正。非五可附麗之人。豈乘繼世之時。從中爲亂者乎。

六五出涕沱若。戚嗟若。吉。象曰六五之吉。離王公也。

六五正象所稱重明以繼明。照于四方者。然五爲天子也。未卽位之初。謂之公耳。必有待于卽位之後。而後稱王。觀上之王用出征。則知五之後爲王矣。以公麗王。卽重明麗正也。夫繼世以有天下。宜其未嘗知憂。未嘗知懼也。惟其麗之得正。故繼體之初。旣不能不戚。又遭家不造。遇四之突焚。出涕而興嗟。固其所矣。其處心積慮。凡可繼二之明。照以照天下。必且一出于正。而化成天下。不外此矣。故吉。沱涕之甚也。嗟戚之至也。二五皆中。二之辭吉。五之辭危。何也。二得正而五失位也。離目兌澤涕象。兌口嗟象。周公似爲

成王而發者則四當為管蔡矣

上九王用出征有嘉折首獲匪其醜无咎象曰王用出征以正邦也

坎有刑律故上稱刑獄離有甲冑兵戈故上稱出征坎陰為陷中互得力故獨初上二爻仍為陷離二陽為麗互巽風見火則揚互兌毀見火為燬皆非火所宜故獨初上二爻皆得麗惟麗之故用之上之出征五用之也故稱王四焚棄之禍雖積三所成然四其首也三其醜類也且易凡稱邦稱邑亦只指三畫之本卦言折首折四也所獲匪其醜類矣不及三也何

周易象義

卷之三

純白齋

周易象義卷之三

後學昆陵唐鶴徵著

三三

三三

咸亨利貞取女吉象曰咸感也柔上而剛下二氣感應以相與止而說男下女是以亨利貞取女吉也天地感而萬物化生聖人感人心而天下和予觀其所感而天地萬物之情見矣

咸而曰感者感必无心而後得感之正也既无心矣何以見其感也自乾坤定位以來剛上柔下其常也兌柔在上而艮剛下之下則有感之道焉二氣即陰陽言剛柔復言二氣以質與氣分言也感應以六爻

周易象義

卷之三

三

純白齋

之相應言相與以乾坤之相索言乾與坤以上而成其艮坤與乾以上而成其兌故曰二氣感應以相與慈男女原以少長各相對待惟氣則可相與也然艮剛之下柔也似乎感矣下之以止是感而无感也兌柔之上也似乎應矣說之以止是應而无應也感而无感應而无應是感應萬變而明鏡止水之體未嘗失也此无心之感所以為正也艮為少男兌為少女女不可以先男艮在下則為男下女即天氣下降而後地氣上升之義此男女感應之正也以此為感是

以感无不通感无不正而于取女爲吉也蓋天下之感莫重于男女又况其少者能以无心則男女各得其正焉得不言然則感應惟貴于正而已感焉可廢哉觀之天地天地未嘗无感也惟感而後萬物化生觀之聖人聖人未嘗无感也惟感乎人心而後天下和平天地聖人非感物何由生天下何由平乎故觀于所感而天地萬物之情見矣大都情必生乎感感而後見其情然天地无心而成化聖人雖有心實則心普萬物而无心正所謂无心之感也其感其情若此所以物由之生化由之成也苟有不正則災沴疾病之氣分崩離散之禍至矣然則觀所感者亦觀其感之正不正乎兩成卦之主適得剛柔之正位宜能得正然卦取无心之感六爻陰陽相應感皆有心皆不全善蓋爻以人道言矣

象曰山上山下感君子以虛受人

咸取感之義人以爲山至實也而上有澤焉則其虛而通氣可知矣故稱咸人惟物我異觀則實而不能受耳君子觀于山之虛而能通故視人惟已視已惟人涓滴皆吾麗澤之資舜之樂取不是過也於人何所不受哉

初六咸其拇象曰咸其拇志在外也

艮雖爲手而在下則有足象故初稱拇足大指也身之爲主以感者心足之所賴以行者拇四爲心初與之正應則知拇惟聽令于心者既聽令于心四在外卦則其志焉得不在外也然腓股不行拇豈能獨行故雖感而未動不失止體未有吉凶也

六二咸其腓凶居吉象曰雖凶居吉順不害也

腓股非反

拇之上其象爲腓小股後肉也二與五應五爲腹非能感者腓何由感也凡感有自物之所觸而言者有自幾之所先而言者二本無所觸乃自以幾之所動

周易象義

卷之三

咸

二

純白齋

爲感互巽之入而失其止體有害于感矣焉得不凶又其互巽不果尚在可行可止之間能以艮止自止如艮之艮其腓而居則吉矣何者謂其能順時而止不害於感也大都六居五九居二陰必下陽六居二九居五則陰必待陽之感而後應則六二之凶吉明矣與无妄不耕獲義亦同

九三咸其股執其隨往吝象曰咸其股亦不處也志在隨人所執下也

腓之上其象爲股股在下體之上三在下卦之上也三以陽剛爲艮止之主宜于能止以互乾之健與上

成兌之主感應以相與雖欲其暫止而不能故曰亦不處也蓋兩少相慕世之通情且拇動而至股動則其身已行不能自止矣二猶能爲定居三遂至于不能暫處惟其執志隨人耳以爲剛宜下柔男宜下女不知此一時相感則然非可執之以爲久道者乃執其下以爲正而隨人以動止而說之義不如是也亦之爲言正反二之居而言也以此而往豈不可變也故曰往吝三乃因人之感應以爲感應絕无特操者與无妄之係牛亦相類

九四貞吉悔亡憧憧往來朋從爾思象曰貞吉悔亡未與易象義 來之主 四 純白齋

感害也憧憧往來未光大也
四當股上爲心不言心亦不言感者不可以心感也
四當互乾互巽之交故兩有訓焉乾體本健本光大故心體得之亦自光大謂之曰貞適正其體矣廓然而大公物來而順應无將也无迎也與化俱徂而已
既感之後猶夫未感之先一念不起何有于思斯乃止說合一之義雖有感而未嘗有心所以未涉于感之害也焉得不吉既以貞獲吉悔焉得不凶此正象之利貞也亦與无妄之可貞相類如其以巽之進退不果爲用則不免于憧憧朋從矣憧字從心從童已

憧憧蓋蒙昧未明之貌卽象之未光大也往來卽將迎之謂惟其蒙昧未明故營營擾擾心无定主旣往而將復來而迎故曰憧憧往來朋類也惟其往來則其心之所思各以類相從而起卽佛氏所謂攀援心也因此及彼曾無止息往來益甚蓋思則以心求索必非无心之感矣豈復心之正哉夫天下何思何慮日月寒暑自往自來吾心之于萬感亦猶是也曾何足以往來于胷中又何足以容思而動慮乃紛擾若此正以未復心體之光大耳其爲害可知假令徹底光大則明無不照大無不容其自往自來自起自滅於吾何有夫旣言貞吉復言往來非謂人心原有此兩端正見能以正感則吉且悔亡不能以正則朋從之擾矣欲人知正者心之體不正者失之也愚惟人心歆羨畔援莫重于利欲方其无感豈无息時獨貪緣妄想因此及彼不能頓息反而思之絕无關已未嘗不啞然一笑也而不覺其復起矣此何也心之官本思惟心體未明則其覺性皆發而爲思一涉于思則散亂紛飛勢所必至矣習靜之人每苦於此故有隨時起照之說終非端本澄源之道也學者試於此參焉求其所謂光大而貞吉者思過半矣

九五咸其脢无悔象曰咸其脢志末也

脊肉曰脢蓋心之上身之後矣一身至靜之所即良所稱良其背也五為說主又互乾健宜其能應乃乾兌相持健且毀折又懲四之憧憧絕其感應若咸其脢然則寂然不動矣夫悔生于動不動復何悔乎故不曰亡而直曰无也此其持志抑未矣何也天地聖人不容廢感正以天地萬物之情由感而見而吾之所以通天地萬物者非此不可也苟能如四之貞則雖萬感萬應而實未嘗感未嘗應也此操其本也慮其有悔而一切絕其感謂神明活物可以執縛而定

周易象義

卷之三

咸

大

絕白齋

上六咸其輔頰舌象曰咸其輔頰舌滕口說也

一身感應主之者心言之者口行之者拇其他不過隨之動止者然心之有害无害心自為之口與足不能與力也故初上兩爻雖皆有應感而皆不著其吉凶兩類名為輔頰正與頰舌相連者故以三之感感其輔則頰舌動而言語滕焉輔頰舌三者俱動正見其嚙口而談之狀故曰滕兌口象感道至此亦徒然

淨言矣卦中初與四應拇與心皆在前一與五應腓與脢皆在後三與上應股與輔皆在旁此一身之取象也

震上

恒亨无咎利貞利有攸往彖曰恒久也剛上而柔下雷風相與巽而動剛柔皆應恒恒亨无咎利貞久于其道也天地之道恒久而不已也利有攸往終則有始也日月得天而能久照四時變化而能久成聖人久于其道而天下化成觀其所恒而天地萬物之情可見矣

周易象義

卷之三

恒

七

純白齋

可以見剛下柔上暫也剛上而柔下則俟之有常者雷風雖倏忽而其至必偕至則氣之有常者也山澤以形故指其氣雷風原以氣則氣不待言已以巽順而動則動之可常者也六爻之剛柔皆相應則感應之可常者也故曰恒咸恒俱以剛柔相應獨言之恒者咸取无心之感有應則有心恒取有常之道相應則可常其所以亨无咎利貞者何也天下惟道為正故恒之所謂久者非徒久也久於其道也道之所在執一而從之道也道之所不在屢變屢遷而隨時以從之亦道也不久之以跡而久之以道乃所以善其

恒也道本通達何所不亨道本无過何得有咎道之所在正之所在則象所利之貞也苟不干道則其久也爲執一不通矣惡乎可天地之道恒久而不已天地之自然于道故先言道而後言久然謂之不已則其終始循環之運也蓋天下之事止于一始一終終則无所往而不可恒矣惟終則有始循環之无端則愈往愈見其不已愈往愈見其恒矣焉得不利所謂利有攸往者以此巽終于坤一陽始而爲震震終于乾一陰始而爲巽有終始象日月得天得此道也故能久照日往則月來月往則日來相循而不已矣

周易象義 卷之三 九一純由泰

四時變化得此道也故能久成暑往則寒來寒往則暑來相禪則不已成者成歲也聖人惟其得道之變易而久之故能變通以盡利鼓舞以盡神而與民宜之以成天下之化是可見非久不可恒非道不可久觀乎所恒而天地萬物之情雖未嘗不以暫感見尤以久而益見蓋可暫而不可嘗者非正大之情也故正大之情必以恒見之剛上柔下男外女內正大之情可久之道也繫辭曰窮則變變則通通則久知其不易又知其變通可以語恒矣

象曰雷風恒君子以立不易方

恒以常久爲義雷風非可久之物蓋以其必兼至爲常也故稱恒君子之出入變化不可擬而其所向方必與之于是則一定而不可易者正如風雷之不可久處見其久也此君子所以善用風雷之恒者也舊取巽股震足有立象巽入震出有方象義似小

初六浚恒貞凶无攸利象曰浚恒之凶始求深也浚即浚井之浚蓋所以求深也天下之道惟易簡則可久亦惟久而後見其恒初當恒始其交甚淺宜守其巽順之體定交後求可也乃以兩成卦之主適當正應以巽入爲恒而遽求之太深執之雖正四何以堪後何以繼必非可恒之道也近而不相得則凶若初于四焉得不凶象所利之貞與攸往之利正不如是於人已兩失之矣故曰无攸利

九二悔亡象曰九二悔亡能久中也

卦當以二爲主中者道之體也二之久久以中即久于道也亨无咎利貞宜兼舉之乃止于悔亡者以陽居陰也

九三不恒其德或承之羞貞吝象曰不恒其德无所容也

其指二二久于中恒之道即恒之德也三與二比宜

與之恒其德矣。三不得中，乃以巽之躁，徒知變易，不能從道。故曰：不恒其德，以二承之，祇見其羞耳。以此爲正，能无吝乎？恒卦諸爻，雖未必久于道，皆能久者，獨以三之不恒間之，故見其无所容。此其所謂羞也。

九四田无禽，象曰：久非其位，安得禽也。

田獵也。

君子素位而行，乃所以久于道也。四雖與二同功，以陽居陰，非其中之位，居震之初，宜于變易，以從道，乃可有得。顧知有恒而不知有道，久非其位，即久非其道矣。不過守株待兔耳。安所得禽也？四與初應，初陰虛无禽象，并以巽初亦稱无禽，又况初之浚恒，本不相得乎？三當恒而不恒，四不當恒而恒者也。

六五恒其德貞，婦人吉，夫子凶。象曰：婦人貞吉，從一而終也。夫子制義，從婦凶也。

其亦指二、六五與二正應所處亦中，故能恒二之德，宜可以爲貞矣。然而婦人吉，夫子凶者，何也？婦人以從一爲德，曰從一，則无待變易。一久而已，故以恒德爲吉。爲夫爲子，則以制義爲事。隨時化裁，始久于道。一于從婦，則久非其道矣。蓋二雖剛巽，婦也。五雖柔震，夫也。長子也。震主于動，動則制義在我，惟其互兌，以說從二。二于恒二之德，有從婦象，不知化裁變通。

不能制義矣。安得不凶？以五柔之君，下二剛之臣，他卦皆吉，而此獨凶，蓋恒以夫婦爲義，則夫柔婦剛，其德悖矣。雖謂之恒其德，而猶有此分別于此，益明久于道之爲變化，非精義入神者，安足以語此。

上六振恒，凶。象曰：振恒在上，大无功也。

振作也。上在退居无用之地，不宜事事矣。惟不事事，乃爲可久之道。乃以震之動，而振作以爲恒，豈處上之道？故曰：在上，曰无功。諸說皆以振爲收，豈謂无據，但卦終而收勢，所宜然焉？得无功理之所不可解也。大都恒之一卦，惟二五爲中爻，雖不言恒，言久，中則能恒，可知。六五雖以從婦爲凶，而未嘗不以恒其德稱也。下卦之初爲太過，三爲不及，上卦則四爲不及，宜動而不能動，上爲太過，動極當靜，不宜動而復動，是以久于道之難也。

䷧ 艮下

遯亨，小利貞。象曰：遯亨，遯而亨也。剛當位而應，與時行也。小利貞，浸而長也。遯之時義大矣哉。

遯以陰長，陽退爲義。夫陽退乃其方困之時，何以言亨也？惟其能遯，則不犯難，是爲亨也。五剛方當位，而二猶應之，似猶可爲。然時則陽退之時矣。君子因其

時之當退而退。退之所以爲與時行也。蓋君子小人終不並止。待小人之相失而後去。則既晚矣。惟于其相應之時而退。則嫌隙未生。情好尚在。退居山林。可無後患。以此爲亨。不亦宜乎。陰已浸長。利在二之得正。而能應不至遽與君子相失。故曰小利貞。小之利也。君子未去。小人得以蒙其福也。過此而否。則爲匪人不利矣。然君子之退。惟其時能當幾義。能引決。所以善存吾道也。苟誤以二之固志爲可留。一失其時。則悔之且晚。一失其義。則當斷不斷。禍且隨之。矧欲其享其時。其義寧不大乎。

周易象義

卷之三

十二

純白齋

象曰天下有山。遯。君子以遠小人。不惡而嚴。

遯取不可挽留之義。山在天上。故能止健。山在天下。山自止。乾自行。焉得而挽留之。故稱遯。君子以乾之高。去山之遠。遠小人。以乾之包。不見山之礙。爲不惡以乾之決。不爲山之止。爲嚴。故曰以遠小人不惡而嚴。大都君子小人之辨。不可不明。君子小人之交。不可不遠。遠之可矣。惡之何爲。

初六。遯。尾。厲。勿用。有攸往。象曰。遯尾之厲。不往何災也。卦之稱遯者。以陽之退消言也。初六陰也。且在浸長。何以謂之遯尾也。凡卦以上爲首而下爲尾。初雖非

退遯之人。乃遯卦之尾也。今人潛隨人行。亦謂之尾。以此而尾。陽迫之甚矣。陽安得不遯。勢安得不危。聽其日進日長。則陽消无日矣。其灾禍可勝言哉。惟三爲成卦之主。以畜臣妾之義。止之而勿用。有攸往。則不至爲災矣。故曰不往何災。然其勢焉可止也。六二執之用黄牛之革。莫之勝說。象曰執用黄牛。固志也。

二正象所言小利貞者。何言乎執用黄牛之革也。執者拘留之意。之指玉。黃言二之中。牛言陰之順。執以艮手。革亦良象。蓋言二以中順之德。互巽之入。止陽

周易象義

卷之三

十三

純白齋

而固留之。若以牛革束之。然者不欲其去也。甚矣謂之曰固志。非獨留五之身。且欲固五之志也。蓋志不固。雖留必去矣。其所應者如此。與詩繫之維之義同。故六二時不言遯。卒莫勝五之善於說身而遯也。五以乾之決。原與三之係不同矣。

九三係遯。有疾厲。畜臣妾吉。象曰係遯之厲。有疾憊也。畜臣妾吉。不可大事也。

陽本欲遯。又互乾之健。宜于能決。顧與二陰同體。爲其所累。又互巽之不爽。損其剛決意。氣衰餒爲疾。爲憊。故其中不免有所牽係。止非所止矣。灾禍將至焉。

得不危與夫竟陸同義三果以艮之止止二陰柔而服之而使爲臣爲妾止于內而不往則吉矣與剝貫魚同義然臣妾之畜亦柔小之事耳亦象小利貞之義若欲旋乾轉坤大有作爲使四陽同受其利必不能矣故曰不可大事也互巽繩係象臣妾取良閭寺象

九四姤遯君子吉小人否象曰君子好遯小人否也

上三爻皆健體能決者也好遯卽詩惠而好我之好四見三之係欲招之而遯故見其好然于君子則亨而吉矣三去而變小人不爲否乎故曰小人否也

周易象義 卷之三 十四 純白齋

九五嘉遯貞吉象曰嘉遯貞吉以正志也

五二中正相應本是嘉耦五居乾之中見幾明決當其懽然相應固而留我若嘉耦之時鏡然而去故曰嘉遯何言乎貞吉也斯時以遯爲正五決以正爲志不爲二所固正得遯之時義而亨者故能貞而吉此二所以讚其莫之勝脫也

上九肥遯无不利象曰肥遯无不利无所疑也

肥寬裕也四丑雖稱好稱嘉然皆在位之賢方與初二相應頓然求去猶不无嫌疑上在退居之位原不任事與陰絕无係應非初所及災非二所及執故其

退也綽然有餘裕而无嫌疑何往不利乎故曰肥遯无不利再進而否不无先否之憂再進而觀未免不平之志安能若是之肥哉大都下三爻艮故止之義勝至三猶係上三爻乾故行之義决至上則肥矣夫君子于否于觀何嘗一日忘世亦何嘗一日不與小人周旋乃二陰遂謂之遯者何也不知君子惟其審時見幾常懷去志是以與小人无爭而能包之若不知遯幾何而不爲東漢之敗乎

䷋ 乾下 震上

大壯利貞象曰大壯大者壯也剛以動故壯大壯利貞

周易象義 卷之三 十五 純白齋

大者正也正大而天地之情見矣

大壯者以大者之壯而各卦也何言乎大者之壯也下乾剛矣而以乎震動則駸駸乎有極盛之勢故壯也何言乎大者之正健得其健之正動得其動之正是爲大者之正不至過壯以致小人之反噬是爲大壯所利之貞也則九二九四是也二四雖失位二得健之正四得動之正故爻皆以貞吉許之若初與三雖得正位而不免過剛有凶有厲蓋陽壯而陰弱易于恃勢變之而失其正故所利在貞蓋陽長而至四陰勢自消不必用剛以迫之也天地之情物物欲其

得所雖小人未嘗不畜之以道惟正必不辱辱與邪爭惟大必不汲汲與小較大壯惟二四之貞從容不迫以待小人之自去正大若此斯與天地之情合而天地之情斯可以見矣一陽動于坤下曰見天地之心見之以生機之厚也一陽動于乾上曰見天地之情見之以殺機之平也

象曰雷在天上大壯君子以非禮弗履

壯取強壯之義雷在天上正雷得勢之時故稱大壯君子以此而克其非禮必弗之履焉蓋禮者天叙天秩也無動而非天則無履而非禮矣夫履禮何待于壯也非禮即已也克已以復禮非至健其孰能之此君子之所為壯也

初九壯于趾征凶有孚象曰壯于趾其孚窮也

象傳之解利貞雖曰大者正也於爻中翫之亦有守貞不進之義豈得正則自不妄進耶二與五應四逼近五猶取貞吉下三爻皆以健為正而未宜動者初方在下有趾象何乃遂壯趾而征蓋以剛居剛而上與四應見四之動而亦動夫小人在上豈細思之所可攻而去者惟自速禍而已安得不凶即其剛健足與四孚二陰猶在五必非其壯之所及故象曰其孚

窮窮于力之所不能及矣凶言其取禍窮言其无能為

九二貞吉象曰九二貞吉以中也

九二居健之中故能得健之正以俟動之正而不輕用其壯以迫二陰真與天地同其正大者象所利之貞此其首也六五且由以喪羊安得不吉爻中獨无壯字可見二之不自有其壯也

九三小人用壯君子用罔貞厲羝羊觸藩羸其角象曰小人用壯君子罔也

乾以行健本健于進惟二以中故能貞吉初在下為

小人已用其壯三雖君子居健之極而上與六應不勝其憤遂至用罔即孟子罔之以非道之罔不顧陰之當去與否而一槩以非道迫之也君子以健決小人雖未嘗不正而以此用之亦危矣蓋三之所觸者上也陰必以漸而去五去而後及上五猶未去上之小人苟一日可留必不輕去且反而為藩以禦我此以罔而彼以藩徒自觸其險耳安能決之使去也故有羝羊觸藩羸其角之象羸繫也藩能繫羊之角其不決可知用罔之害至此其危甚矣即勝爻小人之用壯皆由于君子之用罔故曰小人用壯君子罔也

果如二羊自喪如四藩自決何至觸藩乎三互兌有羊象震竹葦有藩象羊觸則繫其角于藩矣三之健力非不全震動之力未至則二陰亦未有動意故也此貞字則以得位言

九四貞吉悔亡藩決不羸壯于大輿之輓象曰藩決不羸尚往也

四本動主當健後而動得動之正矣象所利之貞又其一也安得不吉二僅得健之正四合健動而為壯蓋從容以進必无失錯悔亦為之亡矣居震動之位故以往為尚五乃自決其藩以待四故曰藩決豈復

周易象義 卷之三 十八 純白齋

羸角乎益五六與四同體四動五六亦動矣乾輿本可以行又有震力助之若輿之有輓矣以此大輿之輓行此決藩之途更復何阻故曰壯于大輿之輓此四之所謂吉也然不壯于輿而壯于輓可見乾之不自用其壯矣兌為附決兌見震滅震之竹葦俱為所決有藩決象乾為車在陽稱大四以震木一陽橫其前有輓象至四然後尚往蓋乾健震動相配而往也則前此之不當往明矣

六五喪羊于易无悔象曰喪羊于易位不當也

六以方退之陰居五之大位非所據而據焉安得為

當二以正應之健而不迫陰雖性很如羊為乾易所化自知五非其據引而自去故曰喪羊于易以此而退安意以退矣何悔之有互兌羊象遯二以固執君子不與小人相失而先去壯五以易喪君子亦不使小人相失而後去君子之待小人如此此其在君子為吉在小人為无悔也

上六羸羊觸藩不能退不能遂无攸利艱則吉象曰不能退不能遂不詳也艱則吉咎不長也

上既因三之罔為藩相禦遂以其動極之躁自觸其藩欲退則係戀而不能去欲遂其願而留勢又不能

周易象義 卷之三 十九 純白齋

止若併其身而觸于藩不獨角矣此極形容小人與君子相失之情狀進退兩難君子小人皆無所利矣惟君子為能尚消息盈虛小人則不詳察于此矣當此之地艱亦甚矣惟以震之驚懼知其艱而漸思引退則咎可不長耳咎不長即是吉非別有吉也不然則一日之觸藩一日之咎也與臨三同義君子于二陰之長即遯小人于四陽之長猶藩相去何遠也

坤上

晉康侯用錫馬蕃庶晝日三接象曰晉進也明出地上順而麗乎大明柔進而上行是以康侯用錫馬蕃庶晝

日三接也

晉以進爲義故曰進也總一卦言之則離明出于地上日之斯升進也以內卦言坤以其順而附麗于大明之君亦進也大明以五在大之位正見其爲中天之晝日也以外卦言之則離柔進而上行非復明夷之在下亦進也然不言明而言柔者何也自下之麗則見其大明自五之進則不有其明惟有其柔下以順道麗下何不獲乎上上以柔道行上何不逮乎下是以康侯用是道以錫馬蕃庶晝日三接也民功曰康坤爲臣以厚下安宅之順德而有土有衆康侯之

周易象義

卷之三

晉

三十一

紀白齋

象曰明出地上晉君子以自昭明德

晉兼明進兩義明出地上則愈進愈明矣故稱晉君子用此豈以察察于外哉亦惟以明德者吾之所自有也一毫陰私得以蔽之則不能全其明矣昭著也

吾惟自昭其明德蓋日進而上達則目見其昭明矣雖以自昭亦即所以明明德于天下也不然明之分量未盡也出坤之暗極離之明有自昭象

初六晉如摧如貞吉罔孚裕无咎象曰晉如摧如獨行正也裕无咎未受命也

下三爻皆順而麗乎大明者故初即言晉然初一進即與四應四遠以艮止止之如山所壓摧如之象始進貴正四爲頤頤初義不與之苟合以至見摧乃初之獨行其正故象曰獨行正以正而進終有可進之時初之所以爲貞吉也罔孚正與衆允反惟初在順

周易象義

卷之三

晉

三十一

紀白齋

始猶无孚五之道故稱罔孚初在下位猶未受五之命故稱未受命蓋非初之孚不足亦非五之不用初以初在上下未交之位耳惟上下未交故四得而阻之惟上下未交則綽然有餘裕進退可以自由故寬裕以俟其進可以无咎矣蓋順積而至二則自然孚自然受命四亦安得摧之哉坤含弘裕象命即錫馬三接之謂及二而不及初故初稱未受

六二晉如愁如貞吉受茲介福于其王母象曰受茲介福以中正也

六二居中得正順而麗乎大明之康侯也故曰晉如

然四猶互坎爲險而據乎近君之位有若滅君之明者順德之臣自然執志兢業焉得不愁故曰愁如然曰如亦非真愁也此文王小心之翼翼也六二之所以爲貞吉也茲此也卽指晉也晉之大福藩庶三接是也二正康侯之用錫者卽其執志兢業自足見知于大明之君宜其得受也王母指五不曰大君而曰王母卽自其柔進而上行稱之君臣交孚之極不見大君之可畏有若慈母之可親矣故曰王母互坎加憂有愁象初曰推而二曰愁何也初見四之互艮二惟見四之互坎也

周易象義

卷之三

圖

主三

純白齋

六三衆允悔亡象曰衆允之志上行也

六三一晉則首與四比矣焉能使衆允焉能悔亡惟其順而麗乎大明則知其進也志惟在于上行之君耳非與四比也坤之衆皆與之同志者至三坤體適全焉得不允而信之信德于五行配土故坤有信惟坤體既全則不爲艮止不爲坎陷悔焉得不允蓋二既受福復積而三順而又順矣自與初之罔孚異矣九四晉如鼫鼠貞厲象曰鼫鼠貞厲位不當也

九四位在近君晉則晉矣第陰位而以剛居之是上下皆以柔順相麗四獨以一強臣居柔君之左右故

曰位不當互艮則止下之進互坎則滅五之明若鼫鼠之撲火然以此爲正而固守之致伐之道也焉得不危亦與噬嗑之四同義艮有鼠象鼫鼠晝伏夜見以離互坎隱伏有晝伏象

六五悔亡失得勿恤往吉无不利象曰失得勿恤往有慶也

六五以柔道上行而四得據近君之位宜乎有悔然五固大明之君也至五離見艮坎悉滅悔安得不亡卽其臣雖有得有失安用爲憂恤哉執其明照以往則得者獲麗失者用伐離既得以麗陽大明坤亦得

周易象義

卷之三

圖

主三

純白齋

以麗明成晉康侯與大明之君明良齊慶併四亦且化其鼫鼠矣吉无不利可知蓋柔順之君道宜如此欲校得失未必不爲強臣所傷也互坎加憂離見坎滅勿恤象

上九晉其角維用伐邑厲吉无咎貞吝象曰維用伐邑道未光也

離爲牛上乃其角也角性剛而能觸晉至于角无可晉矣維用之以伐邑中之鼫鼠而去之則雖危而可以吉且无咎角所以觸物得伐邑之義然執此道以爲正則可少矣何也大明當天羣邪自宜畢避以

明之君在上。鼯鼠猶得竊據其間。待伐而去。則去之。雖未嘗不吉。未嘗有咎。待伐而去。則其為吝為道之未光可見矣。此亦幾乎與晉陽之甲以除君側之惡者。故言厲言吝耳。不然如離之王用出征。何厲何吝之有。夫五言有慶。則四已為五所麗。上反用伐。猶言道未光何也。蓋方五則離見坎城。至上則不能復制四之互也。此噬嗑之上所由滅耳也。晉上可推已上之伐。所以正其為離。使不得互也。此雖不言征。以上伐下皆謂之征。

離上

明夷象義

卷之三

圖

主

純白

明夷利艱貞。象曰。明入地中。明夷。內文明而外柔順。以蒙大難。文王以之。利艱貞。晦其明也。內難而能正其志。箕子以之。

晉之有明夷。猶晝之有夜耳。夷傷也。晉之明在地。上則無所蔽。倒而入于地下。則明為地蔽。為地所蔽。則晦矣。故曰明夷。然明固在也。未嘗息也。惟互坎則能傷火而息之矣。君子所為利艱貞者。以此也。何言乎利艱貞也。離坤之體正。則土但晦明。明終自在。一轉即可為晝。離坤之體一不得其正。而互坎。則水且息明。萬古如長夜矣。故必艱難以守之。不使之互。則

離正其離。坤正其坤。但明為土晦。如日之入。不至于傷而息矣。蓋明固天理之。所以常存。人心之所由不。其所係大矣。且昏暗之世。正當括囊自晦。使之無咎。无譽。乃為全身之道。苟顯其明。則禍患立至。不息其明。不已矣。則晦之正。所以使之不至息也。此其所為貞所為利也。內藏離之文明。而外晦以坤之柔順。以蒙幽囚之大難。文王嘗以此而用之。美里矣。此文王之晦其明。文王之艱貞也。卒之得脫。美里以不息其明文王之所謂利也。此總一卦言也。然文王猶外臣也。箕子以紂之叔父。而周旋于紂之側。日蹈剖心炮烙之禍。其蒙內難也。甚矣。卒之不敢死。不敢去。為佯狂。為幽囚。以存其身。正以其身為坤之主。能正坤之卦。可以不使四之互坎。以存不可息之明。此箕子之所謂艱貞也。卒之離明。不至于息。箕子之所謂利也。此以六五一爻言也。以此言之。豈箕子亦有保全文王之力乎。互坎為難。自二視之。坎能滅離。故曰大難。蓋紂之欲殺文王。難在天下也。故稱大自五視之。坎在五內。故曰內難。箕子之佯狂。難在一家也。故稱內大難。稱蒙而內難。不言蒙者。二即互坎。而五不互坎也。坎為刑獄。二難皆以幽囚言之。觀此兩難字與

六二用拯字則知傷明全在于坎不可以互體忽之也卦當以六五為主晦而不息全在六五故也

象曰明入地中明夷君子以莅衆用晦而明

明有所蔽則傷明入地中全爲地所蔽矣故稱明夷君子用此道也以莅衆惟用晦以爲明而已蓋物情不可太察冤旒蔽目黠纘塞耳不盡其聰明之用乃所以爲明也用坤之晦藏離之明其實明未嘗不在也故曰用晦而明

初九明夷于飛垂其翼君子于行三日不食有攸往主人有言象曰君子于行義不食也

周易象義

卷之三

隱

三六

純白齋

下三爻皆明而當晦者離爲雉有飛象初與三乃二之所麗以生明者其兩翼也鳥之飛兩翼斯張初不能使二三之不互坎則初不得爲二所麗僅有一翼焉得不垂此初之象也君子當此之世方苦于下位既不能制二三之不互坎又不能若三之別互震以拯二四爲正應惟有行而之四耳蓋四與二三互則爲坎初與之應則四不得互坎矣初之所以救二者如此坎中有酒食初歷互坎三爻皆不食其食故曰三日不食蓋食其食則當事其事君子之急急于行方慮明之見息其肯事其事而助桀爲虐乎三日不

食蓋義所不可食者有攸往因四往五也五爲成卦之主故稱主人五方恐息二之明初而上往則二不獲麗而成離矣故主人有言責初也五互震笑言言象

六二明夷于左股用拯馬壯吉象曰六二之吉順以則也

初三二陽二所麗也故初自視爲翼二視初爲股初在下有股象陽爲左故曰左股二既互坎則不得麗初故有夷于左股象且二既互坎則陷矣陷則拯之爲急也惟三互震則坎所由滅震動有壯象亦有馬

周易象義

卷之三

隱

三七

純白齋

象以震滅坎若用震之壯馬以拯二矣坎既滅則明不傷其吉可知此惟六二有離之順能以艱貞晦明之則得之耳故曰六二之吉順以則也二在明體不言明而言順以明方晦也

九三明夷于南狩得其大首不可疾貞象曰南狩之志乃大得也

二爲成離之主故二陽視之爲首曰大首者爲陽大之首也初嘗以互坎失之矣坎位正北離位正南九二以全離滅坎若自北而之南故曰南狩古者火田曰狩二爲田離爲火且有戈兵網罟狩象南狩拯二

而出之以全其離得其大首矣。三之志全在拯二既得拯二志不大得乎當此之時坤方在上離方在下未至晝日猶當自晦其明之時豈可疾正文明上行之位哉火性急疾又乘震而起與上為應必且疾貞故以為戒蓋此但能正離之為離至四猶可互坎坤之為坤尚有待于五而後正也必箕子之明夷而明斯不息耳舊說以武王伐紂為得大首則何不可疾貞之有

六四入于左腹獲明夷之心于出門庭象曰入于左腹獲心意也

周易象義

卷之三

闕

三六

純白齋

上三爻為坤皆晦明者謂之曰晦非息之也然惟五得坤之中為能正坤之體故其心拳拳惟恐息二之明若四猶互坎息明之爻也非入五之腹而得五之心意安能專互震之出而不互坎之水以息明哉四得陰之正能與五比乃入其左腹獲其心意而去且將助五而正坤其不復為互坎可知始互坎為入坤為腹震為左四於卦為心位心藏于腹而部位在左故入左腹乃能獲心入腹獲心亦入之深而獲之至則一于從五為坤而不下比為坎可知矣坤為闔戶震動闔之而出于出門庭者謂五但與四互震則牽

四入動不得互坎也

六五箕子之明夷利貞象曰箕子之貞明不可息也

六五君位以箕子當之何也于時天下无君近君之賢臣以德當之而已且坤之六五亦是臣位惟五一正坤之體則四乃終不得互坎四不互坎則明但止于晦而永不至于息矣蓋六五之志全在不息二之明所以托心意于四而使之出門庭為互震之行而不為互坎之陷非五以身犯內難而竭力周旋其間則亦焉能保四之不復互坎哉此箕子之所謂貞明之不息箕子之所謂利也明雖在二所以不息二之力也故當以五為主

上六不明晦初登于天後入于地象曰初登于天照四國也後入于地失則也

一月之盡為晦陰卦之盡一月之盡也坤至上六坤暗之極矣不明者不知有二之明也蓋四切近于明五與二應汲汲思所以不息其明故謂之晦其明者知有明而晦之也惟上去二既遠不知有明其所謂晦者直以不明為晦矣總此一坤之上也方其為初則登離明于天而坤土坤眾皆由之以照故謂之照

四國後乃入離明于地下坤土厚甚一毫之明不可復見直使其不明為晦晦之太甚故曰失則順以則正相反然亦豈息哉蓋自五一正其坤而不復互坎至上全坤晦之過則有之明終在而不息也故但言其失則而不謂其為凶為咎也舊以此指紂上安得為君紂安得不言凶咎哉

三 離上

家人利女貞象曰家人女正乎內男正乎外男女正天地之大義也家人有嚴君焉父母之謂也父父子子兄弟弟弟夫夫婦婦而家道正正家而天下定矣

周易象義

卷之三

家

三十

純白齋

家人之卦不特二五得中得正且二為離之主五亦常為巽之主者女當在內則正位乎內以二言男當在外則正位乎外以五言男女各正其位是天尊地卑之大義也二為地爻陰居之五為天爻陽居之有天地象然象惟言利女貞而象傳因及乎男者以見女之正不自正也男假而正之也男之正不止乎自正而因正及乎女蓋天下惟女子為難養聖人以刑于為首功女而貞則男之貞與家人之無不貞可知矣何者男女即所由為父母者也惟其為男女而得正則為父母未有不得正者父母為一家之主故

稱君父母有正家之道故稱嚴君蓋閨門之內易于掩義謂之嚴君則恩義兼至率之必正令之必從正家之道備矣即上之威如是也由是而一家之父子兄弟夫婦各得其正家道有不正乎天下固家之積也凡為家者各得其正天下有不正乎咸于女貞乎得之象之所以稱利也要之嚴與正无二義也正即所以為嚴也舍正而為嚴則嗃嗃矣

象曰風自火出家人君子以言有物而行有恒

家人一氣而相通者火與風俱以氣用巽與離又近在方風自火出則一氣之流通火之熾皆風之力

周易象義

卷之三

家

三十

純白齋

矣故稱家人君子觀此則知家人之正皆自我出惟于吾身言行修之而已有物不誣也庸言之信是也有恒不詭也庸行之謹是也蓋舍言行別無脩身舍脩身別无齊家矣象言天下定則推極言之齊家治國平天下之道也象言言行則反本言之脩身為本之義也

初九閑有家悔亡象曰閑有家志未變也

有家者有父子兄弟夫婦之家也初乃有家之始情偽未生時也故曰志未變閑家規也惟其有離之明有陽之剛故能立為家規以父子兄弟夫婦尊卑長

初內外之正道開之。截然其不可踰。衆知有閑則相安于閑之內。其志可以終于不變。而悔可亡矣。禮曰：禁于未發之謂豫。正閑于未變之謂也。不然則志已變而後責善。不將悔其晚乎？以初剛橫于坎豕之前。有閑象。初尚未入互坎。有未變象。

六二无攸遂。在中饋。貞吉。象曰：六二之吉。順以巽也。

二實正平。內之女。彖所言女貞之利者也。事得專成。曰遂。婦以无成。代終爲正道。不當自遂。而當代勞者也。惟二之順。故守其閑于前。謹其節于後。事必稟命。唱而後隨。一毫不敢以自用。自專。故曰无攸遂。巽指

周易象義

卷之三

家人

主

純白齋

五曰：以者在閨闔之中。供饋食之事。以左右其夫而已。卽詩之所謂維酒食是議。乃正位乎內之事也。蓋始以五之正乎二。旣以二之順順乎巽。此其所以貞而吉也。離爲互坎。所制无攸遂象。坎有飲食。離爲

亨飪饋象。

九三家人嗃嗃。悔厲吉。婦子嘻嘻。終吝。象曰：家人嗃嗃。未失也。婦子嘻嘻。失家節也。

九三正互離。互坎之交。故兩有訓焉。嗃嗃。劉向作嘯。熯。湛氏作嗃。嗃。嚴厲之聲。二義不同。總之三居正離。互離之間。火性過烈。人苦其熱。過于拘迫之故也。此

于已未必无悔。于人未必无厲。然而有吉道焉。何也？未失初閑家之道也。三互離。猶總是離。雖互而不失。初離也。苟爲二陰所陷而溺焉。則流而從婦。流而溺。愛婦子。嘻嘻。失家節矣。以嗃嗃。則爲全離。以嘻嘻。則爲全坎。節者。所以調劑于水火之間。得其寬嚴之中者也。立于始。則爲閑。劑于中。則爲節。非有二也。言節于三者。以三在內外之介。又爲離爲坎之爻。失家節者。以坎全滅初之離也。終吝者。于上之威如亦有損。而可少矣。此可見正家之道。與其過于寬寧。過于嚴也。然而皆非五之所稱假也。

周易象義

卷之三

家人

主

純白齋

六四富家。大吉。象曰：富家大吉。順在位也。

富者。家道之成也。未有父不父子。子不夫。夫不夫婦。而能常保其富者。夫六四陰虛。何以能富也？承乘比應皆陽也。惟四以其巽順。得陰之正位。而首應乎初之閑。則能以虛受實。合諸陽之富。而保有之。一家之中。无復私其財者矣。以此而徵家之成。得不謂之大吉乎？蓋二之順順在一。人四之順在一家矣。巽爲近利。富象。

九五王假有家。勿恤。吉。象曰：王假有家。交相愛也。

此見女之貞。必由乎男之貞矣。九五爲正位乎外之

男家既爲我之所有，則其正不正，何必由我？此非可以一開盡其責者。實有感使之道焉。王大也。一家之內，凡爲父子兄弟夫婦者，必以其真愛大相感格，勿徒憂恤其難正，則吉矣。何者？欲其父子兄弟兄弟夫夫婦婦，豈在督責？惟我以真愛感彼，必以真愛應父子兄弟夫婦，交相愛，卽閑與節之間，皆真情之所流溢。假道斯大家道斯正矣。徒恤之，則先以不率教之心待之，无所訓誨，則養成其惡。有所督過，則責善而離，真愛不流矣。諺云：不癡不聾，做不得家公。亦此意也。故必勿恤而後爲吉也。然則其所謂嚴者，嚴其分也。相愛以道也。分不定，則實卽有愛何所用乎？嚴與愛固相爲用者。互坎加憂，巽見坎滅，勿恤象。上九有孚，威如終吉。象曰：威如之吉，反身之謂也。

周易象義

卷之三

家

三

純白齋

初家之始，故言正家之法。上家之終，故言正家之本。家之本在身。家人之觀望最親切，一毫不可欺者。反身而觀其所以閑家者，皆其實有諸已。爲舉家所信，故曰有孚。有諸已而後求諸人，則閑之自見其行節之自見其從德，威自見其可畏，卽有不肖之心，自此其潛消矣。論語所謂其身正，不令而行是也。然威而謂之曰：如可見，非以嚴爲威也。剛正而已，豈真以熇

熇苦其家人，亦豈嚙嚙失其家節哉？嚴君之嚴，以此有孚，則以陽實取象。威如，則以剛爻巽體得之。感格有本，家道之所由以正也。有不終得其吉者，乎終吝於是乎免矣。

三 兌下

睽，小事吉。象曰：睽，火動而上，澤動而下，二女同居，其志不同行。說而麗乎明，柔進而上行，得中而應乎剛，是以小事吉。天地睽而其事同也，男女睽而其志通也，萬物睽而其事類也。睽之時用大矣哉。

周易象義

卷之三

睽

三

純白齋

也睽也。惟其睽也，則分明。分明則无爭，而情通。其睽也，合也。故睽之爲卦也，言乎其始之分也。火在上，又動而炎上，澤在下，又動而下注，上下遂至懸隔。睽也。中少二女，同在一卦，故稱同居。心知卒之有行，必各有家，故其志不同行。又一睽也。言其象也。言乎卦之情，則睽而必合矣。以動而下者言，則說而麗上之明下之合乎上也。以動而上者言，雖進而上行，以其柔中而應乎二之剛，中上之合乎下也。是以小事吉也。何以止于小事也？兩皆柔卦，而合睽之主又柔也。大都當睽之時，更以剛道處之，睽且益甚。惟柔之寬裕

則睽者自合。蓋以陰小之道主事。則吉。非謂其不可
大事也。因極言天地人物之必睽而後合。以見其時
其用之大。天尊地卑。睽矣。其事同。必合而後生成之
大事著也。男外女內。睽矣。其志通。必合而後室家之
願通也。萬物散殊。睽矣。其事類。必合而後能各從其
類也。此其理之必然者。是睽有合之時。睽有合之用。
則所謂時用也。天地萬物皆以睽而合。其時用豈不
大哉。

象曰：上火下澤。睽。君子以同而異。

睽取睽異之義。火澤雖同於一卦之中。上者炎。上下
周易象義 卷之十一 圖 三十一 純白齋

者潤。下安得不異。故稱睽。君子同焉。皆生焉。得不同
首出庶物。猶火上而澤下。焉得不異。蓋无以異于人
則不足為君子矣。

初九：悔亡。喪馬勿逐。自復。見惡人。无咎。象曰：見惡人以
辟咎也。

下三爻皆說而麗明者。澤動而下。初其最下也。宜于
有悔。不知澤之不下。泄者。惟初塞之也。塞之故能上
麗。而原不為睽。悔之所以亡也。初與四應。四正初之
所由。以麗明者。胡為喪馬。胡為惡人也。以四之互坎
也。坎為馬。亦為隱伏。故有喪馬象。初守其正。不與之

睽。亦不急其合。故喪馬則勿逐。四終明體。卒以初為
元夫。故曰自復。四以初之明求麗。既互坎則傷明矣。
故以為惡人。四以元夫遇初。而初不之見。則將終于
睽。咎在初矣。初雖以為惡人。而來輒見之。蓋以本有
麗明之志。此初四之終於交孚。睽孤之咎。所由辟也。
四互離有見象。而言之初。蓋麗明而得明也。初雖无
意于睽。亦睽而後合者也。睽在敵應也。

九二：遇主于巷。无咎。象曰：遇主于巷。未失道也。

九二正五所下應之剛。九五正二所欲麗之明。何至
不得正遇。以四互坎陷之。而五亦在隱伏中。故也。人
周易象義 卷之十一 圖 三十二 純白齋

臣不輕于自獻。非五有以先之。二不求遇。其自重之
常道也。當睽之世。君臣方間隔。復拘求賢之常。非君
子以道濟時之心矣。然謂之曰遇。實出。不期謂之曰
巷。亦是通途。蓋否隔之世。良臣擇主。非復求賢受聘
之常。故謂之委曲。即噬膚之謂也。卒之二尊五為主
五親二為宗。則遇而合矣。以此合睽。雖非常道。亦未
為失道也。二五本兩成卦之主。且為正應。原自相合
相求。不過以互坎隔之。二即委曲以遇。以成合睽之
功。原未失道。安得有咎也。巷取坎為通象。特非震之
大塗耳。未嘗非可行之道也。此亦孔子于季桓子之

義也

六三見輿曳其牛掣其人天且劓无初有終象曰見輿曳位不當也无初有終遇剛也

三上不中又不正雖以陰陽終于相應始之睽特甚大都天下之睽皆起于疑疑則成其偏見三惟其位之不當雖互離有見而互坎有心病故坎本為輿見其曳而不為之載離本為牛見其掣而不服其乘皆不可上往之象上其所應之人見其鬚首劓鼻之刑而不可親皆非實有不過以疑見是以睽甚而无初幸上之能亡其羣疑而有婚媾之求故終之遇剛而

周易象義

卷之三

睽

三

純白齋

得其終三上雖同有疑柔之疑難釋剛之疑易消故必遇剛而後有終也亦至上則離自為離兌自為兌麗明之義自然顯也坎為輿為曳離為牛互坎滅離有掣象坎為刑上乘坎有天劓象
九四睽孤遇元夫交孚厲无咎象曰交孚无咎志行也初以敵應三以多疑皆睽于始故四上與之應者皆稱睽稱孤然四在離明之始知初在一卦中獨得其位雖初視之為惡人而四乃視之為元夫即今所謂元配之元也初四乃先配匹者也既謂之元夫是惟不交交則必孚是惟不孚孚必交孚蓋初四之睽

原未若三上之甚而初四又兩皆賢者也故其始之孤雖未嘗不厲合睽之志得行終之所以无咎也兩陽實有交孚象蓋同道之朋也

六五悔亡厥宗噬膚往何咎象曰厥宗噬膚往有慶也有睽然後有悔六五得離明之中原能應二而未嘗睽悔之所以亡也同姓謂之宗五何以宗二也五離也二亦互離也有同姓之義焉彼此所以不能一體者四之互坎一膚之隔耳噬膚象見噬嗑二能噬膚噬三而為兌坎因以滅則破其間隔而為一體也易易矣五之往而應也九二遇主之志益合矣不有陰陽相見之慶乎何咎之有又不特善補過而已也此君臣之合也睽與噬嗑震兌不同四之互坎同也噬嗑二為陰有互坎又有互艮故噬之難睽二為陽惟一互坎故合之易惟噬其膚而合已原无滅鼻象也上九睽孤見豕負塗載鬼一車先張之弧後說之弧匪寇婚媾往遇雨則吉象曰遇雨之吉羣疑亡也
上九亦以不中不正居睽之極三疑而上亦疑三見而上亦見此其為睽為孤視四更甚矣見坎之豕帶坎之水疑其負塗而汚已見坎之輿與坎之隱伏疑其載鬼而崇已見坎之弓且曳也則以為張而射已

周易象義

卷之三

睽

三

純白齋

見兌之附決也。則以為釋而伺已。諸皆非實。其疑乃无所不至。一卦中莫難合者。无如三上矣。要之三之疑。乃其自已互坎之心病。上之疑。乃因三互坎而疑之以坎方滅離故也。然上之離明終不盡息。自知非坎之寇。乃說而麗已。陰陽相應之婚媾。亦能如五之往二。則三遂與之遇。其互坎盡降。而為雨。離明盡復。羣疑盡亡。其最難合者皆合。一卦之睽。无不合矣。故諸爻皆稱无咎。而此則稱吉也。有似于夫婦之合矣。凡睽皆起于陰遇。皆先於剛。初四兩剛則孤于失位之剛。而得之得位之剛。故二五三上。僅稱相遇。而兩

周易象義

卷之三

睽

四十一

純白齋

陽遂至交孚。三上失位而難合。二五得中而易合。大都易道之貴陽貴中也。至于睽違之世。得其主。猶未遽應。雖遇其配。猶未遽合。况非其主與配乎。

艮上

蹇利西南不利東北。利見大人。貞吉。彖曰。蹇難也。險在前也。見險而能止。知矣哉。蹇利西南。往得中也。不利東北。其道窮也。利見大人。往有功也。當位貞吉。以正邦也。蹇之時用大矣哉。

蹇者足不能行也。險在前為難。見險而能以艮止之。則不輕於冒險。必求所以濟險矣。故曰。知何言乎利。

西南也。與解之利西南。皆指上卦言也。坎震二卦皆乾所索於坤。坎於坤則得其二陰之中。故蹇言往得中。震于坤雖在二陰之下。然坤為眾。一陽則得其二陰之眾。故解言往得眾。蹇以九五為主。乃涉險之中。以中節諸爻而濟蹇。解雖以二為主。四實得坤之眾。以孚合九二而助之解。此其所為利也。凡遇險必以坎中一陽為出險之主。他卦一陽為之輔。不特此二卦然也。往則以兩卦互觀。皆自內而出也。何言乎不利東北也。指下卦言也。艮雖以能止為知。然終止而不進。險何自而濟。其道不既窮乎。此其所為不利也。

周易象義

卷之三

蹇

四十一

純白齋

何言乎利見大人也。大人指九五朋來而五以中節之。而後濟蹇。則見大人之利也。何言貞吉也。四五二爻皆得正位。為主為輔。以濟其蹇。則君正而邦莫不正矣。邦正則險難莫不解矣。此其吉也。當蹇之時而得蹇之用。以收正邦之吉。其時用不亦大乎。卦以五為主。三為用。

象曰。山上有水。蹇。君子以反身修德。

蹇取阻蹇之義。山水皆有險。而山上有水。則懷山襄陵甚矣。如之何其可行也。故稱蹇。君子當此阻蹇之時。敢怨尤而蹈邪僻哉。孟子曰。行有不得于心則反。

求諸已惟反已自脩而後有可行之道矣反艮之躬
常坎之德故曰反身脩德

初六往蹇來譽象曰往蹇來譽宜待也

卦中雖以往五為有功而下三爻皆以止為知况初
猶未仕與五无交何可獨往宜待四之連而後往者
故往則入於蹇耳惟來而能止可以稱知則得譽矣
譽獨歸初者初在見險之始當止即止故也卦中言
往皆往五不往即來也

六二王臣蹇蹇匪躬之故象曰王臣蹇蹇終无尤也

二與五正應故稱王臣居正坎互坎之下故稱蹇蹇

易象義

卷之三

蹇

四三

純白齋

猶坎之言坎坎也二在艮體原不在險因其以君之
蹇為蹇前劃其所以濟險之道而夙夜靡寧念念皆
君之故耳志將捐軀以殉之矣豈知有躬哉二固不
得以止為智然亦未敢冒險以入也蓋其才弱冒而
入險再胥及溺耳諸爻皆言往來二獨不言者不以
往來二其心也執此義也雖一時未能濟五之險而
終可无尤也艮不獲身匪躬象初以來為譽二以蹇
蹇无尤有位无位之分也

九三往蹇來反象曰往蹇來反內喜之也

三雖陽剛為助五涉險之人然與五非比非應非四

之連无由效力於五也往亦蹇耳來而反顧其內則
初之待二之蹇蹇安得不喜蓋三本成卦之主初二
所依之以止以往者一反則互坎之難先解矣故內
之喜喜三四之連連三上之志志三三信解難之人
哉然則三之反非忘五也有待而進止之所以為知
也內之喜者亦非但喜其來亦將因之以得往也

六四往蹇來連象曰往蹇來連當位實也

四輔五涉險者往何以蹇也蓋四原為陷往益陷耳
惟其能來而與三相連以進斯稱大蹇之朋來耳四
當位而三更陽實連而為一故曰當位實可見四之

易象義

卷之三

蹇

四三

純白齋

力弱非連三无能為也然四何以言連也四在互離
之中干上下二陽兩麗之有連象他卦三五能自互
三何以待四之連也四不兩麗則其上與上陷五下
與二陷三未可知也四一連則離見正坎互坎皆滅
而蹇難解矣然則四之功大矣而无與之之文何也
四猶以五之中節之而得之也功不在於四也夫坎
之險皆二陰為之乃四常助五涉險何也當位之力
固如此即重坎之四可見矣

九五大蹇朋來象曰大蹇朋來以中節也

天下之蹇孰大于君父之蹇乎五為君位而居坎

棘可見故曰往蹇惟其有三爲正應而志在于內則
 三之大卽其大矣故曰來碩他卦坎之上皆不來蹇
 之上能來而難因盡解焉得不吉此吉不言之五而
 言之上也然其應三者非爲三也以從五也上退居
 無事之地常不任五之事乃君在難不可以此例也
 故上之來獨以彖之利見大人歸之象且謂其從貴
 也上之來亦重矣可見一邦之盡正矣實三之力也
 細觀他坎兩爲陷之父未有同爲中爻解難者蹇四
 上獨得之因思利西南得中小象又曰以中節豈蹇
 五在君位獨能以其中節制二陰故利西南之得中

解見前。蓋得衆斯有震動之力。所爲西南之利也。无
所往指二。有攸往指四。二爲兩陰所陷。勢不能有所
往。且解險必須在險中。亦不可有所往也。惟其無所
往。以不往爲事。故以來復爲吉。二亦自蹇之五而來
復者。在蹇五固在險中。其來而爲解。仍在險中。在上
在下皆能得中。則在上在下皆能解險。其所謂吉也。
蓋解險全在中道。雖不如蹇之五。能以中節諸爻。而
已。則得中矣。惟其有所往。以往爲功。故以夙爲吉。蓋
雷一動則難卽解。安可不夙也。解拇正其夙之功也。
天地之閉塞欲解。則雷雨自作。雷雨一作則一鼓一

潤而百果草木皆解拆其甲而出矣。是雷雨固天地之功用也。解之時豈不大哉。卦以二為主。四爲用。象曰：雷雨作，君子以赦過宥罪。

解取解散之義。雷雨交作，則屯鬱之氣皆解而散矣。故稱解。君子用此道也。豈爲自解之地哉。亦以解人之過與罪而已。坎有刑獄而震發動之也。過輕于罪，赦甚于宥。

初六无咎。象曰：剛柔之際，義无咎也。

初與三爲險。坎卦在下，則初之陷爲甚。坎卦在上，則上之陷爲甚。此何以无咎。惟其與四首以剛柔相際。從震而動，遂不爲陷。故其義可以无咎。蓋解之初，卽蹇之上。而解之四，卽蹇之三。皆以相應而免于陷。解之剛柔際，卽蹇之來碩也。解初功猶未竟，不若蹇上之盡收其功而爲吉。故止于義，无咎而已。要亦夙吉所致。故四之爻首曰：解而拇也。

九二田獲三狐。得黃矢。貞吉。象曰：九二貞吉，得中也。二正象所稱來復之吉者。故象象皆言其得中。中固涉險之要道也。當此之時，初已爲四所解，未解者三耳。坎隱伏有狐象。二四互離以離之。戈兵網罟施于二之田，則離見坎滅。而三狐盡獲矣。說者謂初三五

周易象義

卷之三

解

四六

純白齋

正坎互坎爲三狐。恐非正互皆三所爲，已不獨爲一狐矣。若以正坎互坎之三陰爲狐，則六五亦狐乎。何言乎得黃矢也。黃者二之中也。矢指四也。兩成卦之爻合而互離，故稱黃矢。故稱得。猶噬嗑四五之義也。獲三狐，則小人之邪媚悉除。得黃矢，則君子之忠直盡顯。固守之，勿爲坎滅，則吉矣。蹇主在五，故三待四連解。主在二，故二自得四主之力大也。

六三負且乘，致寇至。貞吝。象曰：負且乘，亦可醜也。自我致戎，又何咎也。

周易象義

卷之三

解

單七

純白齋

乎二卦中，只有兩君子，以一小人而蟠據于其間，以爲自全之計。故曰：可醜。不知其謀雖狡而實所以致寇之至。二之田，上之射，皆戎也。皆三之所自致。何所歸咎乎。爻曰：寇卽坎而言。象曰：戎自田與射者而言。以此固守，豈不爲吝乎。解之三，卽蹇之四。負乘亦有連義得失之分。如此當位與不當位之辨。九四解而拇，朋至斯孚。象曰：解而拇，未當位也。拇指初。而指二震一動而使初應之，遂不爲二下之險。故曰：解而拇往之夙而有功，可見然以四得衆之功，僅解初猶不解三。待上而後解，以其未若蹇三之

當位耳故但能解于初猶未竟解之功朋二也必待二與之合同道之朋至斯可以相孚互離滅坎而解險正與二之得黃矢相應也初則當位矣二得黃矢已能得四之用四朋至斯乎猶必待二之至其中與未中之分也蹇言朋于五解言朋于四互言之正見惟陽與陽為朋也

六五君子維有解吉有孚于小人象曰君子有解小人退也

險難未解不能不為君子朋至之乎蓋將相維以解難也時至六五則難已解矣正當示天下以无偏无

周易象義 卷之十三 解 四八 純白齋

黨之治矣君子猶相維而不解則小人方不自容何以令取信于君子乎且疑且懼必不甘心而退矣小人不退天下之難豈為盡解六五以柔中之君當震動之時故能以至公示天下書云无偏无黨王道蕩蕩正此義也使小人見君子之維自此而解則知其原无為黨之心小人皆自然相信相孚而退矣天下之无不孚可知此真解難之第一義也安得不吉互離網罟有維象故三稱朋至震見離滅則二四各自為成卦之主有解維象漢宋黨中諸賢其知此乎否也互離君子象互坎小人象不互離則坎亦不得互

故有君子維解小人退象 此亦大有望上六公用射隼於高墉之上獲之无不利象曰射隼獲之以解悖也

一卦之中最不善者三也二以坎視之則為狐上以互離視之則為隼不為側媚則為驚害當此小人退之時而猶然悖亦甚矣公指四五柔主故四以其成卦之剛輔之用上以射而獲之此其為解解其悖也天下之難皆起于小人可乎者五孚之可誅者上誅之必如是而後禍本悉除險難斯解君子小人无不利矣此往之有功也上有高墉象弓矢在坎離故曰

周易象義 卷之十三 解 四九 純白齋

公用

損有孚元吉无咎可貞利有攸往曷之用二簋可用亨象曰損下益上其道上行損而有孚元吉无咎可貞利有攸往曷之用二簋可用亨二簋應有時損剛益柔有時損益盈虛與時偕行

舊說損從泰益從否此猶祖卦變之說也理不其然但據見在之象損之下兌上艮乃損下卦三爻之剛往為上卦之上益之下震上巽乃損其上卦之四益下卦之初况爻中无家遷國有明徵乎損下益上下

之所以奉上也。故曰其道上行。然損之益上以二爲主。上爲用。非二之孚則酌損弗損。何以取中。惟二益上之志。有孚于五。則于五爲元吉。于初四爲无咎。二爲可貞于上。爲利往矣。所以用損也。然損之道。易之用哉。二益可用亨矣。二益至薄也。亨上至重也。下之力止于如此。則其用亨亦止于如此。雖薄而可用以亨矣。亨上卽是益上。卽欲益上。亦稍有所益可言。益矣。然卽二益之亨。豈能常用。亦有應用之時。損下之剛。益上之柔。惟下爲全剛。上爲全柔。此一時則剛過于有餘。柔過于不足。損下之三。以益上之上耳。過

庸易象義

卷之三

損

五十

純白齋

此則不可損矣。卦中亦惟初尚在可損之時。二三皆非其時矣。故欲有損益。必酌其時之盈虛。而與之偕行。時當損則損。時不當損則弗損可也。下本不堪損。苟復失其時。損所不當損。益所不必益。安能元吉无咎。可貞利往哉。反復言之。總見下之不可輕損也。觀卦總謂之損。其大意可知矣。二益取三二拆象。坎四之益象。總在互震中。

象曰山下有澤。損君子以懲忿窒欲。

損取減損之義。山下有澤。若損澤中之土。以爲山之高。故稱損。君子知日損之而有餘者。无如忿與欲也。

故用此道以損之。而懲且窒焉。懲者創其發于既往。窒者塞其源于未萌。皆君子克己之實功也。舊取忿起象山欲流象澤於損義未協。

初九已事遄往。无咎。酌損之。象曰已事遄往。尚合志也。下卦原損以益上。若三已往。上二以剛居柔。五以柔居剛。適相當矣。惟初之以剛居剛。四之以柔居柔。猶當損下益上之時。初與四正應。苟視四之疾。爲四之事。而或失之遲緩。非矣。惟初以益上爲事。故視四疾爲已事。而遄往以益之。則初與四合。而剛柔亦中矣。故无咎。蓋二之志。惟欲剛柔損益得中。初之尚四以剛配柔。正以合二之志也。然非酌其損而損之。亦未必得中也。酌卽酌之以二之中耳。蓋亦彖傳二簋用亨之義。不欲過損也。初前互震有遄往象。詩曰河酌彼行潦。兌澤有酌象。

庸易象義

卷之三

損

五十二

純白齋

九二利貞。征凶。弗損益之。象曰九二利貞。中以爲志也。二之志。惟在上下剛柔得中而已。二以剛居柔。五以柔居剛。兩得其中矣。此二之志也。故初猶可往。二惟貞斯利。征則凶矣。何者二復往而有損。二何以爲剛中。五何以爲柔中乎。然于二雖无損。而于五已有自上之祐。蓋二爲損之主。則三之往。皆二之所損。上之

益皆二之所益也。此所謂弗損益之也。一在互震故戒其征。

六三三人行。則損一人。一人行。則得其友。象曰：一人行三則疑也。

三人行自未損之先言。則損一人。損三爲上也。一人行。指上也。則得其友。五得依上成艮。而受十朋之益。是得上一人爲友也。何者。一人行。則其益上有專力。五亦可以專信。三之所以必損一人也。向使三人仍前同行。則未知益上者。當屬之誰。五且疑而不知所從受益矣。正與初已事意相發。以見初雖尚益四。不可損之以往。恐益人者與益于人者皆不致一矣。其曰友者。五所從受益。不敢臣之也。

六四損其疾。使遄有喜。无咎。象曰：損其疾。亦可喜也。其疾。四之疾也。四以柔居柔。過于柔矣。乃其疾也。自初言故謂之其。初既遄往以與四應。而酌損其剛。以益之。乃所以損其過柔之疾。使四可得陰陽相見之喜。所以疾之遄愈也。兩遄字正相應。如是四亦得善補過柔之過矣。故无咎亦之爲言。自其有疾而得愈言之也。

六五或益之十朋之龜。弗克違。元吉。象曰：六五元吉。自

上祐也。

龜能知吉凶。十朋之龜。龜之最大而靈者。艮之光明是也。願亦以艮取龜象。六五本柔暗。自上爲之主爻。益之而爲艮。遂徹骨變成剛明之卦。雖欲辭之而不可得。真有若獲十朋之靈龜者。豈非元吉益之。雖自上而所以益之實在二。顧二之益无可見也。故爻言或象言自上。兩貝爲朋。十朋價之重者也。坤有朋。坤數十。互坤爲十朋象。

上九弗損益之。无咎。貞吉。利有攸往。得臣。无家。象曰：弗損益之大得志也。

周易象義 卷之三 圖 五十三 純白齋
上九原二所損以益上之爻。故象之諸善幾備之五。雖自上祐實非上損已以益之也。卦既成艮。則五之光明自生。雖受益者不可不知其所自來。而益人者終未嘗有損也。益九既居上。亦以剛居柔矣。更有所損亦非二之志也。故惟弗損。又能益之十朋之龜。乃爲大得二之志。二本弗損益之者。如是乃可无以剛居柔之咎。不失剛之本體。故曰貞吉。臣指二得臣者。五得二也。二五君臣之常。何以至上言得。惟五由上而受二之益。故五亦由上而得二之臣。上之所效于君臣之間者如此。其往爲不徒矣。故曰利有攸往。人

臣爲國忘家上既使五得臣其爲國者大矣又何必
以三之故居爲家哉故曰得臣无家剛以剛位爲家
三固上之家也居上柔位有無家象點破无家字明
其自三而往正與一人行相應

益上

益利有攸往利涉大川彖曰益損上益下民說无疆自
上下下其道大光利有攸往中正有慶利涉大川木道
道乃行益動而巽日進无疆天施地生其益无方凡益
之道與時偕行

周易象義

卷之三

益

五十四

純白齋

下震上巽震初一剛乃損上卦之四而爲之者故曰
損上益下下受其益則民說无疆矣民取坤衆无疆
亦坤也震爲下卦初又在震下以上之四而下爲初
故曰自上下下亦屯以貴下賤之義則其道大而光
明矣卦以六五爲主五本陽大互艮有光明象皆以
自上下下得之故曰自上下下其道大光五以四往
初初因以益益二不惟五二各得其中正即初四易
位亦各得正上下相合而有明良之慶此其往之利
也何以利涉大川也巽木動而行乃憑以涉川之象
蓋木道即巽益下之道行則震之行也於利涉大川
言木道者三益也渙也中孚也皆以巽言舊謂巽震

皆木非也天都民說无疆之時何往不利何險不濟

乎蓋動而不順不可以一日惟益之動而巽順則愈

動愈順愈順愈進與日俱進可也寧有疆界之限量

哉乾以一陽索震有天施象坤以一陰索巽有地生

象天之施地之生其益於萬物大矣然自近而遠自

古而今益之者不賈受益者无窮故曰其益无方故

凡益下之道不必若益上之酌盈虛也時時益之若

天地之施生可耳此則益之與時偕行也蓋下之益

上益之以已之所有下之所有幾何而可以不酌也

上之益下乃因民所利而利之因施於天因生於地

周易象義

卷之三

益

五十五

純白齋

而爲之裁成輔相天施地生无方則上輔相財成亦
无窮矣焉得不與時偕行也有一時不行則待命于
上者竭矣

象曰風雷益君子以見善則遷有過則改

益取昆益之義雷而益之以風勢之轉盛可知故稱

益君子知日益之而不足者无如善而過則所以損

其善也故用巽以虛而受善震以懼而改過則遷固

以益其善而改亦以復于善二者正相須其益大矣

舊取巽入乃在外震出乃在內有遷改象於益義亦

未愜

初九利用爲大作元吉无咎象曰元吉无咎下不厚事也

卦以五爲主初爲用夫初于他卦无位之人也何能大作以五乃損上之主初正其所損以益下之爻象之所謂自上下者也利用者五利于用之也大作大有作爲也故曰利用大作初剛大象震動作象天地動之利民生日用之常其可以益下者滿前皆是特上不爲之作而輔相財成故民未受其益震初一剛正天地生物之動機初以陽剛震動之力其力有餘體五益下之心一震作之或爲之勞來或加之

周易象義

卷之三

益

卷六

純白齋

行之故均稱无咎

六二或益之十朋之龜弗克違永貞吉王用亨于帝吉象曰或益之自外來也

六二本陰柔自初之益而爲震亦徹骨變成剛卦違之而不可得亦有若十朋之靈龜者然須永守其實爲吉耳故曰永貞吉互坤有永貞義本居中得正又益之以十朋之靈龜正簡在帝心之帝臣矣克亨天心无疑也不用之以亨帝可乎五即用之以亨帝與之共天位食天祿亮天工皆是也以五之中正用二之中正正象所謂中正有慶也其益下益至于此故又吉震帝所自出坤牛陳於艮門之下有享帝象二之益雖初益之實五益之故爻稱或而象稱自外來也五爻柔位剛二爻位皆柔艮止不遷震動易變必如坤之永貞而後可永受其吉也

六三益之用凶事无咎有孚中行告公用圭象曰益用凶事固有之也

以損初之益四則益上宜益三矣乃上爻雖剛而位則柔不能以剛益人故有莫益或擊之辭其不相益也明矣然艮上以剛居柔不能及四故待初之益震

初以剛居剛其震動能及于三而三又以柔居剛則剛亦其所固有也震初遂用上之擊爲凶事以益三令三于拂逆處受益三遂以震之恐懼爲脩省固有之剛一時發見蓋困于心衡于慮而後作者也三亦自此受初之益矣故曰益之用凶事固有之也不特无咎而且可以有孚于中行之君即五之有孚惠德也然二可享帝三止孚君二得元吉三止无咎其爻位之殊安勉之分乎公指四初雖自四而下爲震侯然去五既遠不能竟達所以告之四以轉達也主所以告成功者書曰禹錫玄圭告厥成功是也夫二安庸易象義 卷之三 五九 純白齋

受十朋之龜三乃用凶事以爲益何相懸也位之中正與不中正異也兩爻之受益不同自初而言則或順或逆无不受益者矣普天无不受益者可知此真可爲大作也已初之益下之功不其成乎用圭以告成功宜也震玉有圭象益三之凶即損四之疾也六四中行告公從利用爲依遷國象曰告公從以益志也

公指初震侯也四近承五故亦能行五之中下與初應故告初以從非四之從傳五之從乃異命也蓋初已盡如五益下之志五當從其成功之告矣四其所

謂通上德達下情者乎自古大臣任事于外必有居中調護之臣以爲之助故詩言侯誰在矣張仲孝友又言出納王命王之喉舌四固其人哉欲以益下誠不可少也初自四而遷之下有遷國象舉一世之民或凶或吉皆受其益則隨其所至民皆以依之爲利矣故曰利用爲依遷國此正益下之有成功處所以赴五益下之志也損上謂去三爲无家故益四視初爲遷國三在下卦不過有家四在上卦則已開國其取義又各有攸當也且震侯在互坤下亦有國象九五有孚惠心勿問元吉有孚惠我德象曰有孚惠心弗問之矣惠我德大得志也

天下惟誠可以動人有誠感必有誠應五之有孚五益下之誠心也惠順也五有益下之誠心而損四爲初以益下初遂能順五之心以益之則不必更問其益之自我出與否矣惟其勿問則大道爲公其元吉可知蓋問而後惠惠亦私且狹矣然五雖不必益之自己出而下之誠應而孚則惟順五之德可見感應之毫不爽也亦詩徧爲爾德之意此正下不厚事之徵也上下交孚如此五益民之志不其大得耶正與四之益志相應齊桓公既立管仲人有請事一則曰

仲父一則曰仲父更不自用況中正如五又有四物
爲上爲下之賢臣而待問乎然初之下不厚事用舉
以告告而曰從則四初之慎慮而從亦足以稱其君
矣

上九莫益之或擊之立心勿恒凶象曰莫益之偏辭也
或擊之自外來也

莫不可也五以益下爲心上本宜以五之心而益三
乃曰莫益之甚而或擊之乃其自立一心不能恒五
之惠心何也以其以陽居陰本不能益人又居巽之
近利巽之究躁故以一偏之見爲辭而謂三爲不可

周易象義

卷之三

益

李一純白齋

益甚且自外而來擊乎三不知損則可以酌損益則
无方者三之偏辭如此其于益道悖甚矣安得不凶
巽木艮手有擊象雷上風下爲恒風上雷下有勿恒
象然於三乃謂益之用凶事豈上所爲如此真是爲
三益哉三因上之逆而震動其固有之良耳信乎他
山之石可以爲錯也然在上固爲凶德而以初用之
則又益三又信乎雨露霜雪無非教也二之益言自
外來上之擊亦言自外來可見施恩施怨皆在于上
耳弗損則吉莫益則凶可見下可母損上不可不益
也

乾下
兌上

夫揚于王庭孚號有厲告自邑不利卽戎利有攸往彖
曰夫決也剛決柔也健而說決而和揚于王庭柔乘五
剛也孚號有厲其危乃光也告自邑不利卽戎所尚乃
窮也利有攸往剛長乃終也

號戶
羔反

柔剝剛自內爛之剛決柔因勢決之君子小人之用
心固自別然其實良爲果祿故稱剝兌爲澤故稱決
亦因象取名而義在中矣卦體爲健而說健雖致決
而說則以和君子之待小人從容不迫如此也然小
人則苟可一日之留未嘗不爲強留之計五爲君位
王庭也上以一柔乘五剛顯肆其憑陵悖慢之氣有
揚于王庭象益明示人以得意而不可去也夫以五
陽決一陰其爲力宜易猶有甚難不獨一柔之罪也
卦惟二爲決主三與上應四與上同體五與上比諸
陽未孚號之不聞二以一君子主決其危可知必其
衆志之孚聞二之號操二之惕而與之共其危厲乃
可以決柔而全陽之光明耳故曰其危乃光誠不敢
以一陰之微而忽之也邑指初告自邑者初告二欲
往取勝可見非二意也往不勝爲咎卽不利卽戎所
尚乃窮者初豈不知力之不能及上蓋欲尚四以攻

之四之聞言不信如其所尚不亦窮乎徒有往不勝之咎而已以攸往爲利者以往則剛必盡長而後有終也不得不決又不欲輕決必待剛之自長而爲攸往之利則知決之道矣

象曰澤上于天夫君子以施祿及下居德則忌

夫取疏決之義以澤而上于天安有久鍾其澤不決而下及者故稱夫君子以此而決其祿澤以及下之人亦若天澤之必降而後已若以自居其德則畜之惟恐不深居之惟恐不固一決而使之潰乎故以爲忌

周易象義

卷之三

困

本三

純白齋

初九壯於前趾往不勝爲咎象曰不勝而往咎也

初在下位去上甚遠未可以決也然君側有小人公論之不平常在无位之人故初不勝其憤以乾之健銳然往決有壯于前趾之象人之欲行則足有前後大壯之初曰壯于趾猶未行也此曰壯于前趾則行而有前後矣然无位之人安能決君側之惡其力亦焉能越四五而及上此其爲不勝不待往而知者故爻以往不勝爲咎象直明之曰不勝而往咎也二安得不以不利卽戎告之哉爲咎者初自爲之咎也

九二惕號莫夜有戎勿恤象曰有戎勿恤得中道也

暮

初旣不宜壯三與之應四不當位五與之比名雖五陽實則二之一陽主決耳以諸陽之不同心焉得不惕而自厲焉得不號而使聞自朝至暮自暮而夜不敢有懈蓋時時驚惕號呼也乾爲惕兌西日爲暮象言乎號自諸陽旣孚之後言爻言惕號自諸陽未孚之前言有戎卽初也勿恤不與同憂也不與同憂則初自不能往矣此惟二之得中道而能然耳蓋二得中道而不過于剛則初之過剛自因之化矣

周易象義

卷之三

困

本三

純白齋

象曰君子夫夫終无咎也

頤頤也乾爲首故三有頤象三剛而不中且與上應故色厲而內莅其壯也壯于頤而巳非中之龍壯也有凶道焉三在正乾互乾之中有決而復決之象故稱夫夫能決者一決而已決而又決不決可知獨與上應故稱獨行猶復四之稱獨復也兌澤在上亦有兩象行與之遇故若爲所沾濡有愧于諸陽故有惕壯而曰頤壯從外見愠而曰有愧自內生矣然濡而曰若非真濡也則終當從二而決矣故可以補夫夫之過也蓋至剛長之終則亦不容于不決矣

九四臀无膚其行次且。牽羊悔亡。聞言不信。象曰其行次且位不當也。聞言不信聰不明也。

四惟以剛居柔。不當其位。故迫於三陽之進。坐視則不安。有臀无膚之象。牽于同體之說。欲進則不決。有其行次且之象。无膚次且。皆以兌毀折得之。羊性狠牽之者。當其前則却。隨其後則行。四能以牽羊視上。則不當位之悔可亡矣。四在上後。故取其象。柰何坎壅成兌。聰之不明。聞初之告。聞二之號。而皆不信也。非孚之所能及矣。三言頤。四言臀。昔人謂分二體取象。或然也。

周易象義

卷之三

本

本

本

九五莫陸。夫夫中行。无咎。象曰中行无咎。中未光也。九五陽剛中正。中何以未光。乃以與上同在兌體。為上所說。故有莫陸之象。莫乃感陰氣而生柔脆。而不能決物者也。高平曰陸。喻五之高位也。亦若三之決而又決。雖不失說之和。而有歉于決之健上之所由。以揚于王庭也。此其中行僅可无咎耳。蓋小人以非道說君。必有所以中之之術。而後可以取寵。而後可以揚。概既為所入。則陽明且掩。健德且息。雖其居剛而不盡逞其剛。若有得于中行。亦何能光乎。故必其危乃光也。

上六无號終有凶。象曰无號之凶終不可長也。

上居兌口而謂之无號者。以其无所號也。始如三與應四與之同體。五與之比。故可號。今諸陽已孕于二。之號相為一心。以決之上。雖欲號之。无可號矣。因告之以終當有凶。不如決之為善也。剛柔勢不並長。剛長一分。則柔退一分。剛長至極。陰終決矣。剛長至有終。陰豈可長久哉。雖揚于王庭。一時而已。危之所以有光。以此剝之終不可用。夫之終不可長。一盈虛消息之自然耳。

乾上

周易象義

卷之三

本

本

本

姤女壯。勿用取女。象曰姤遇也。柔遇剛也。勿用取女不可與長也。天地相遇。品物咸章也。剛遇中正。天下大行也。姤之時義大矣哉。剛稱復。宜其反也。陰稱姤。不期其遇也。蓋初本陽位。而非陰位。非聖人強為扶抑也。然謂之柔遇剛。則剛之无意于遇可知矣。一陰始生。遽謂之壯。以其方長也。坤之履霜。堅冰益信矣。一陰為壯。則知諸陽雖有五。實无根而何衰矣。令諸陽而復取之。是引而與之長也。二之包正。不欲諸陽之見而取之也。然有當遇之時。亦有當遇之義。天地不相遇。則生生之功不成。

君臣不相遇則政化之行不普蓋所惡于姤者非以其遇也以其長也天地之遇則乾之所始坤悉成之品物粲然而為嘉美之會矣故曰章雖一陰之生亦為成物之漸故取乾坤象章取與之齊也舊說一陰之生為五月于時則萬物相見乎離有章象亦通剛雖遇柔而二五之中正猶有可為包而得包則有君有臣風行天下无乎不被民用與順教化大行矣姤之時姤之義豈不大哉聖人因時取用之義如此大都聖人之轉禍為福時時自有妙用不以時之否而遂已也過此則二失其中陽且日消君子有遯耳烏

周易象義

卷之三

困

本六

純白齋

乎可

象曰天下有風姤君子以施命誥四方

姤取相遇之義天下有風无往而不與物遇故稱姤君子以天之風即君之命也蓋君之命亦所以風萬民者施之以遍布于四方何往而不與民遇哉蓋君人深居九重下民无由而遇惟上施其鼓舞之微權而萬物咸在其鼓舞中此所謂遇也命取與象四方

取乾象

初六繫于金柅貞吉有攸往見凶羸豕孚蹢躅象曰繫于金柅柔道牽也

陰雖向長然猶幸陰性喜牽故一見二之陽遂從而牽之有繫于金柅之象柅者絡絲之跌也俗多以木為之此曰金柅取象于陽剛繫而不能移則繫之堅矣與繩繫象金柅二陽剛象此二之所以得包也繫之而定則在初為貞在諸陽為得吉有所往往四也四與正應故初欲往然往則不得繫矣四能不見為所凶乎蓋取而與之長也與有進退故有繫有往且與究為蹢躅即令繫之亦有不能使之定者羸即大壯羸角之羸亦繫也世以孚為實林氏曰孚孳尾也其說似長蓋一陰之生方生生而不可已愈生則愈求進故有蹢躅欲行之勢欲諸陽知其蹢躅進之性終不可以一繫而已之也故曰羸豕孚蹢躅

周易象義

卷之三

困

本六

純白齋

九二包有魚无咎不利賓象曰包有魚義不及賓也

卦以五為王二為用曰豕曰魚曰瓜皆陰象九二首

當初陰之進而與之遇正可為諸陽效力之時包之

正欲使諸陽不得見其美而勿取不為所凶也初既

繫二二遂得而包之故曰包有魚包之非取之也何

咎之有不利賓正言二所以包之故也四與初為正

應然陰在內則陰已為主而陽為賓矣取之必見凶

所謂不利也四之包无魚以此則夫二之包正以其

不利賓也不利賓而使之不及賓義之所當然也故曰義不及賓也賓有暫止終去之義即陽退之象巽有魚象

九三臂无膚其行次且厲无大咎象曰其行次且行亦牽也

姤三即夫四亦與初同體故其象類蓋諸陽皆用心以償陰三見其勢之將至欲坐而待之則不安將舍而去之則不能以巽不果得之幾于見凶矣所以厲也幸其方牽于二而未及牽乎三故三之行不為所牽可无大咎也

周易象義 卷之三 困 本人 純白齋 九四包无魚起凶象曰无魚之凶遠民也

一魚耳二之包有魚則四之包无魚矣何者遠民也初四正應豈可謂遠以二視四則見其遠矣四在上而初為主故視四為賓初在下而四正應故視初為民四知其不利賓不當起矣四惟不中不正以其為我之民起而求之安得不見為所凶哉蓋與長而至四則陽消且至觀矣又豈獨四之凶哉四遠正與二不及義相應舊說謂四失道不能保有其民以包魚包瓜義律之非甚

九五以杞包瓜含章有隕自天象曰九五含章中正也

有隕自天志不舍命也

九五即夫二也夫二號五以夫上九五用二以包初蓋惟姤初一時可包陰初長也惟九二一爻能包與初近也含二不可包矣二與初皆巽木故以初柔為瓜二剛為杞然二謂之魚五謂之瓜者陰已生而成果矣包之則陰之章美皆含而不見矣君子所可自盡其心力于一陰之遇惟有一包耳五之能包而使含則惟五之中正猶勝于夫之中而未正也然陰陽之消息盈虛一皆天行陰一夫即姤猶之陽一剝即復其一陰自夫之上而下為姤初乃即天而隕之命耳

上九姤其角吝无咎象曰姤其角上窮吝也

通卦不言姤不與長也然消息自有必至之勢故于上九要終言之上剛而居首之上有角象角剛能觸蓋將觸陰而不使之長也陽至于上其志猶思一觸所謂一息尚存此志不容少懈也蓋姤之上即夫之初夫之壯前趾即姤之姤角也特上下之象異耳然陰長而至與上姤僅遲於一觸在上豈不為窮為吝

然而非上之咎也有墮自天五已言之矣舊說謂上於初陰无所遇此不明上九特稱姤之義也謂姤而及上則陰已極盛繫之不能包之不能計无所之徒逞其一觸而已

坤下兌上

萃亨王假有廟利見大人亨利貞用大牲吉利有攸往象曰萃聚也順以說剛中而應故聚也王假有廟致孝享也利見大人亨聚以正也用大牲吉利有攸往順天命也觀其所聚而天地萬物之情可見矣

周易象義

卷之三

萃

七十一

純白齋

五剛中而得下之應耳蓋天下未有不順不說不中不應而能聚者卦與比相近獨四一陽之異蓋疑主之臣也聚之于四不正孰甚焉故象稱利貞爻有號有嗟惟恐聚之不正耳遽曰亨者以人心所萃王者有亨通之道焉何言乎萃也人之真精神莫嚴于事鬼神故詩云率見昭考以孝以享又曰相維辟公天子穆穆乃知朝覲會同无往非萃惟祭祀必萃萬國之歡心則精神意氣无不萃焉王者惟以誠敬對越中心无爲而奔走相祀皆大臣爲之九四萃下三爻而致之五五端拱无爲而得其萃正得假廟之象故

曰王假有廟致孝享也人心之萃于此乎徵之矣然其萃于五或萃于四未可知也故又曰利見大人亨惟九五乃爲位天位之大人故萃以見此大人爲利惟見此大人則爲四所引者皆无疑于四而知四之萃實以之萃五矣其萃安有不正哉萃之所以亨也聚以正正訓象利貞義夫萃曰亨矣而見大人又曰亨何也萃之亨萃五王者之亨也見大人之亨見大人者之亨也上固以得人心之萃爲亨下亦以得所萃之正爲亨象言用大牲吉利有攸往何也以其順天命也五爲天位互巽爲命有天命象蓋五既以元永貞之德而位天位其爲天之所命可知上之用大牲固以順天命而得吉下之利攸往亦以順天命而爲利假廟萃天下之心用牲萃天下之力見大人自二之用禴言利有攸往自初三之往无咎言反覆以明其萃于五而非萃于四也天地萬物未有不以正而萃者故觀其所萃而其情可見矣互艮門闕有廟象巽潔先巫有假廟象坤牛大牲象

象曰澤上于地萃君子以除戎器戒不虞

萃取萃聚之義澤本止水其上于地則有所鍾而聚而不至于潰散矣故稱萃君子以澤聚而不堤則潰

周易象義

卷之三

萃

七十二

純白齋

顯比以四之不當使五雖萃而匪孚不能无咎然亦以大吉而善補之矣此與大有九四匪其彭同義然大有之二猶能竟載以輸五萃之二亦必待引而進夫二五正應猶不能无待于四況初三耶蓋舉一世之萃道悉在于四則五之光焉得不為所掩哉四亦處其難矣

九五萃有位无咎匪孚元永貞悔亡象曰萃有位志未光也

比五之顯以德為光也萃五雖為萃主四先萃眾以五為當萃之位不知其有當萃之德也其光畢竟為

周易象義

卷之十

萃

王四

純白齋

四所掩故其志以為未光雖得天下之萃僅可无咎而其孚終未孚于下也必其元永貞之德與比五无異是為萃順之大人始能相孚而得二之用禴悔乃可亡矣元永貞解見比比言元永貞于象此言元永貞于爻雖以別其非四所能同一卦兩陽畢竟不若一陽者之專有其德也且比五自互艮光明故稱顯萃之互艮在四五无其光明矣有未光象乃元永貞之德則以中正得之

上六齋咨涕洟无咎象曰齋咨涕洟未安上也

上在說終與比上之為險者不同故比上絕元求比

之意萃上實有求萃之心然既為說主何以反說為憂居五之外亦當萃道之窮矣故其心不安于在上與三相應以兌口而發為齋咨以兌澤而垂為涕洟其欲萃可知然三猶可往終不得萃惟其齋咨涕洟則求萃之心可量也所居然耳何咎之有卦體惟順以說无有不萃故六爻皆得无咎或以上為疑四分五之權非也上已在四萃眾歸五之後矣

三三
坤上

升元亨用見大人勿恤南征吉象曰柔以時升巽而順剛中而應是以大亨用見大人勿恤有慶也南征吉志

周易象義

卷之十

萃

王五

純白堂

行也巽柔為長為高以升為事不得其時何能升也惟下巽而遇上之順剛中在下而五又應之于上則得其時矣以時而升必得其升是以大亨也柔以時升之柔自巽之卦言剛中之剛自巽之爻言萃大人在五日利見利在下升大人在二日用見用在五五用升之道以見剛中之二得剛柔之濟有明良之慶矣又何憂恤乎五正南面之位二向五而升則自南而征矣升之志得行矣其吉可知用見之慶自五言南征之吉自二言恤豈以震懼取象耶自巽至坤皆在南

然必由乎離有南征象

象曰地中生木升君子以順德積小以高大

升取升高之義地中之木始托根于地者人不見其為木也以地氣生之則凌雲蔽日高大可以時而致矣故稱升君子以坤之順德而日積月累有不若木之高大者乎蓋托本有基其升也必矣順德取坤象高取巽象

初六允升大吉象曰允升大吉上合志也

升以二為主五為用二升之時雖在于五之應令初不巽之升三或阻其升則二亦未可謂之孚也惟初為巽成卦之主能巽乎二之剛而上與之合志故二之升初即允之初之允即二之孚也允在初則吉在二故曰大吉大者吉也

九二孚乃利用禴无咎象曰九二之孚有喜也

一卦皆欲二之升此二之升得其時也然猶必乎而後乃利用禴无咎者何也卦有二陽三在二前互震而動疑其與二並升故也惟二五之孚足孚于眾則三為虛邑四為通岐有不待于儀文之盛而情意自足相通矣禴者二享五之精意也蓋惟上下相孚而无間人臣始得以畢其力而盡其忠不然則雖有孤

忠曷以自獻哉故曰孚乃利用禴萃升之二其爻相反乎禴之辭則同人臣之不輕進不可得而異也喜即南征之吉也象自五言言有慶慶君臣之會爻自二言言有喜喜升志之行

九三升虛邑象曰升虛邑无所疑也

升三即萃四萃四處疑主之地故諸爻皆不輕萃升三處並升之地故九二尚有所疑亦三之陽實有以致之乃謂之虛邑者何哉蓋巽三乃過巽之爻虛已之極者其欲巽二之升猶萃四欲萃而之五之意也二之升也彼我相忘絕无疑貳如入无人之境而已

故曰升虛邑自巽一卦言之故謂之邑
六四王用亨於岐山吉无咎象曰王用亨於岐山順事也

二達為岐山中之岐乃難而難進必有通之而後可進盡岐路而通之則登進之途廣矣四大臣也賢者之進恒必由之令四有岐為阻二何由升四居順體以順五為事故五用之以盡通岐道于山真得闢四門之義矣安得不吉且无咎也五用之亨岐故五吉而四亦吉二因之用禴故二无咎而四亦无咎五之用見大人即此之用也以坤之知阻通為互震之大

塗有亨于岐山象。初曰九升三曰虛邑則本卦讓之升四曰亨岐五曰用見則上卦用之升升之得其時具見矣。

六五貞吉升階象曰貞吉升階大得志也。

虛已用賢君人之正道五能應剛而用見大人之誠下孚于二其正何如所以吉也故自南而征者得以循階而升四猶在岐路之間五乃堂階之上至此則大人得以雍容揖遜于堂陛之上九二之志无不得矣象以二言謂之志行象以五言謂之大得志其義一也坤六折實階象。

周易象義

卷之三

困

七十一

純白齋

上六實升利于不息之貞象曰實升在上消不富也。

人臣升至干階其升極矣上在事外更无可升曰實升不顯維德之義也蓋人臣與君共濟于一堂以成大業其富有著矣奉身而退舉平生伎倆悉付浮雲毫忽不留于胸中日精日微上達而不已直與无聲无臭者合德故曰消曰不富蓋消本與息對不息即消也此則上六之所為升上六之所為正乃其所謂利也故曰利不息之貞二陽實為富所以出之為大業者至此則虛矣坤暗冥象其先為三之虛邑其終為上之不富一道也。

三

周易象義卷之四

後學毘陵唐鶴徵著

三

坎下

困

困

困亨貞大人吉无咎有言不信象曰困剛揜也險以說困而不失其所亨其唯君子乎貞大人吉以剛中也有言不信尚口乃窮也。

兌水也坎亦水也兩水相習何以謂之揜也兌止水也柔也坎流水也剛也水以流為性坎在下兌在上則流水亦止而剛之流為柔所揜矣坎本為陷而復為柔所揜焉得不困然水源自在未嘗不可以通于

周易象義

卷之四

困

十一

純白齋

澤也一通則不困矣夫困之所以為困者以失安止之所而无以說諸心也坎險兌說是處險而說也記曰素富貴行乎富貴素貧賤行乎貧賤素夷狄行乎夷狄素患難行乎患難故君子無入而不自得焉則富貴貧賤患難夷狄无往非君子安止之所无往而不可以說諸心是跡雖困而心則亨矣非九二之君子其孰能之故曰其唯君子乎即坎維心亨義也剛雖揜而猶能居中有不失所象何言乎貞大人也五以剛居剛正位之大人也凡坎險在下多以互震互離出險若上卦之主爻在四即以出險之功歸之若

主爻不在四。雖四有互離互坎。出險之功。必歸之五矣。困四互離。實有出險之功。然困實以五為主。故四言不當位。言徐徐。言有與至五。始為貞。大人之吉。蓋大臣即能拯險。其功必在于君也。何者。賢者獲援而起。其克享天心。以致福祉。必歸之大人。五之受福。是已。然兌成卦之主。在上六。上六之澤不流。則坎之流終不通也。是坎雖行險而不失其信。兌則惟尚其口。壅而不流。俾坎耳。惟聞其兌口之言。坎信終不能不失矣。故曰有言不信。亦以其居卦之窮而不知變耳。苟能決之使行。則上下通流。坎之信不失。與坎之祗。

周易象義

卷之四

二 龜田春

既平同矣。尚何困哉。

象曰：澤无水困。君子以致命遂志。

困取窮困之義。夫澤水為困。何以言无水。水在澤下。不見其為水也。涸澤而已。故稱困。君子處困而无所仰澤焉。肯違命以屈志哉。致如致身之致。蓋以所遇委之命。死生得喪。不復動其心。斯其志可以直遂而無屈也。亦志士仁人有殺身以成仁。无求生以害仁。意也。澤下互巽。有命象。致命於聽。澤之掩。遂志故不失坎之信。

初六：臀困于株木。入于幽谷。三歲不覿。象曰：入于幽谷。

幽不明也。

玩象其惟君子之義。則惟陽剛在。困能不失所耳。陰柔必不能也。況初三本為險者乎。其困極而不安宜也。初與四為應。雖有互離之明。以四來之徐徐。故初猶不能即得離之明。槎枿朽株。非所坐也。而坐焉。幽暗之谷。非所入也。而入焉。至于三歲之久。而一无所見。其困可知。三歲正與徐徐應。初即言臀何也。人行則趾在下。坐則臀在下。困則坐而受困矣。坎為堅多心之木。為兌毀折。株木象。坎有坎賓。幽谷象。

九二：困于酒食。朱紱方來。利用亨祀。征凶无咎。象曰：困于酒食中有慶也。

周易象義

卷之四

三 龜田春

酒食坎所自有。何言困也。蓋以兌柔所掩而為困。有酒不可以飲。有食不可以食。故曰困于酒食。此其所謂困。正跪食水飲。七日不食之困也。君子之樂亦在中。絃歌不絕可知矣。紱蔽膝也。天子純朱。諸侯黃朱。士赤朱。紱天子之服。指五之貞。大人也。互離為朱。被于互巽之股。有朱紱象。方來。疾至而援二也。則非徐徐矣。然將何以用之。用之享帝而祀先則利矣。易子凡賢臣。率稱其用禴享帝。蓋人猶可偽。惟鬼神不可欺。故惟仁人為能享帝。惟孝子為能享親。書稱。

伊尹亦言克享天心。果得克享天心之臣。豈非國家之大利歟。實惟二五兩中相遇。同德相濟。足以爲明良之慶也。故象釋之曰。中有慶慶。卽爻之利也。何言乎征凶也。剛以柔揜爲困。則揜之者柔也。解之者亦必柔也。故必澤能自決而下。接坎之流。則坎流斯通。倘上澤尚壅。而下坎欲流。有潰決襄陵而已。豈坎行險之道哉。猶之君子之困。不待朱紱之來。而自求出險。則險未必出。而徒喪其所矣。安得不凶。苟安以俟之。則其困終非自致。何咎之有。象之无咎。惟二當之初三爲險。而受困安得无咎哉。

周易象義

卷之四

困

四

純白齋

六三困于石。據于蒺藜。入其宮。不見其妻。凶。象曰。據于蒺藜。乘剛也。入其宮。不見其妻。不祥也。

三切近于兌。進則爲兌。所揜兌剛。固有石象。故曰困于石。不得轉動。退則乘二之剛。如據蒺藜。蒺藜乃多刺之物。坎爲叢棘象。故曰據于蒺藜。不得安處矣。上其正。應其妻也。欲求其應援。則上左在艮。艮之中不可得而見也。巽爲入。宮卽坎之坎宮。入于其宮。象三爲互巽之白眼。有不見象。故曰入其宮。不見其妻。蓋困而至此。視初尤甚。其凶可知。不祥卽凶也。下卦皆被揜。獨三言凶者何也。初猶當終凶之四二正當。

成兌之主三獨當尚口之窮也。

九四來徐徐。困于金車。吝。有終。象曰。來徐徐。志在下也。雖不當位。有與也。

上三爻皆揜剛成困者。亦所以解剛之困者。故其困也。以下之困爲困耳。非自困也。卦中當援在二。援之在五。然四互離之爻。則有解困之力。爲初正應。又有解初之志。故曰志在下。豈不欲疾援之哉。要知初之困原不可獨解。二解則初自解矣。其來之徐徐者。困于金車耳。金車五二之合。稱兌金。坎輿也。五爲兌主。二爲坎主。故以金車屬之。方其在四。五二猶未遇合。二之困猶未極。四焉得疾至而拯初。此其爲困。困于金車也。互巽不果。有徐徐象。然四雖不當位。大人之位。貞大人實將與之援。二故曰有與。一時雖見其力之不足。拯初爲可少。終之五能拯二。四亦得拯初矣。故曰有終。五二正應。必欲與四者。以其互離能滅坎也。

九五劓刖。困于赤紱。乃徐有說。利用祭祀。象曰。劓刖志未得也。乃徐有說。以中直也。利用祭祀。受福也。

劓刖取坎法律象。九五以初與三之陷二。乃以坎之律。下而刖初。上而劓三。夫欲解天下之困。上下相說。

以解可耳。九五處說體。不能以說道解困。而徒用坎之刑法。豈能得兌之志哉。故當以赤綬之困為困。赤綬乃人臣之服。指二也。互離之朱為坎水所侵。有赤象。惟與四之徐徐者以援二。乃以四之徐而可以有知之說矣。互離在四而五得有說。則以中直在五為正位之大人耳。夫然則下三爻之困一槩相說以解。二之所謂神即享祀。五始實用之祭祀而實受其福矣。人君能用賢者于困中何福不集哉。凡上卦之四猶易奪于互。惟至五則兩爻相連。本體始見。困至五而兌體見。故曰有說。其得說之志可知。蓋上卦以其

周易象義

卷之四

純白齋

柔質則能掄剛。以其說德則能拯困。惟始以掄剛而失說。故以拯二有說也。祭祀而至受福。正象貞大人之吉也。

上六困于葛藟。于臲臲。曰動悔。有悔。征吉。象曰困于葛藟未當也。動悔有悔。吉行也。

上六為成卦之主。實與坎主不相當。而徒與為險之三相應。安能援困哉。惟其尚口之窮。則其所以困人者。適以自困而已。則小人亦安用設心以困君子哉。上與三相應。三之所視為羨慕者。上則以為葛藟之纏綿而不可解。上為柔卦中之柔也。雖不為三石之

所壓。而徒據其高。則臲臲而不能自安。以在四五互巽之高之上也。其自困如此。皆其所處之不當耳。不當即兌口之壅也。曰者兌口之言也。曰動悔有悔者。謂悔常生于動。然君子在困。則不容于不動以援之。以動為悔。則實有其悔矣。亦惟其實能征。則吉耳。蓋兌口壅。則流水以止水。揄而成困。兌口決。則止水因流水行而成流。兌而能征。則兌口決矣。決則坎流盡。通困全以解。何吉如之。然據坎終坎險。未能盡出。則知困終剛揄亦難。全解曰字以下。似宜俱作兌口之言。其所謂征者。必未能征。故曰聞言不信。曰尚口乃之功與小人也。

周易象義

卷之四

純白齋

巽下

坎上

井改邑不改井。无得无喪。往來井井。汔至亦未繙井。羸其瓶。凶。象曰巽乎水而上水井。井養而不窮。改邑不改井。乃以剛中也。汔至亦未繙井。未有功也。羸其瓶是以凶也。

井困相表裏。困為塞。井為通也。井巽下坎上。巽有深入之義。故恒初之浚。象謂之求深浚。井之義明矣。巽乎水者。巽在坎下之象。上水者。坎在巽上之象。總之

以巽深入而上出其水爲井則其水有源可以取之不竭故其養人之利不窮也易以一卦爲一邑因坎在下井坎移于上故曰改邑在下則水受掩在上則水受巽坎中之剛所以爲泉源者則不可易故曰不改井明井之有常養也其井之舊而无水若喪矣修而得水若得矣不知有室有通者井耳泉源如故何嘗以室而喪以通而得哉故曰无得无喪往者已汲來者可汲人人皆以井爲井故曰往來井井象乃以剛中句當總在此其不可改與无得喪往來取之不竭皆以剛中之泉源耳此正明其養之不窮也往來

用易象象

朱之四

井

八

純白齋

況不用而使之甘于老死乎此其凶矣象曰木上有水井君子以勞民勸相勞力報反水无在木上者惟井則以木巽水而上之木上有水故稱井則夫井養不窮正因民所利而利之者也然民不勞則不得其利上不勞而勸相則民不樂効勞不能興利君子取坎之勞以勞之取巽之命以勸相之相即泰所謂左右民也則凡民之利其力之已用者既以上之勞而益勉其力之未能者又以上之勸相而率從真若井養之不窮矣初六井泥不食舊井无禽象曰井泥不食下也舊井无禽時舍也

用易象象

朱之四

井

九

純白齋

井二卽困五井三卽困四困四有與井二无與何也
五必先于下求二不輕于上應先于下求則四欲接
下五必與之援不輕上應則三自求而二不與之求
有與之與人與之也无與之與已不與人也惟其无
與故未與五應未能上出乘初之柔徒見下注耳井
谷卽莊周所謂缺斃之崖也鮒井中之魚蚶蟹蚪斗
之屬以巽魚取象舊井久不汲遂生蚶蟹之類而泉
從缺斃乍通下注于初急而若射故曰井谷射鮒離
弓坎矢亦有射象時井未渫故舊汲之器亦方敝漏
不可以汲斃卽象之瓶也亦取離象爲兌所毀故敝
其瓶焉得不凶

九三井渫不食爲我心恻可用汲王明並受其福象曰
爲我心恻行恻也求王明受福也

三剛亦水也渫所以去初之泥卽今人所謂淘井也
二已通泉至三則以木巽水之用已畢是井已渫治
澄清而可資以養矣如猶未汲而食則誠可恻矣兌
口尚在上有不食象我三自謂心指五坎有心象恻
坎加憂也五居用汲之位三可食而不食不爲象之

周易象義

卷之四

井

十一

純白齋

未繙井乎故三之恻非自爲恻也爲五之不能用賢
恻也曰我心者猶言吾君也蓋三與五同功所以爲
之憂也然徒恻何所用之將以行其恻也求王明正
所以行其恻也蓋五未嘗不欲汲以坎陷不能汲耳
三五互離則五之明照大顯有王者之明故曰王明
然五明非三不成故惟三爲能求井養非明不汲故
惟王明爲能用汲一汲則養之不窮天下皆受其福
矣天下之受福卽王明之福故曰王明並受借使五
本庸君三亦徒恻之何能求之使明乎

六四井渫

象曰井渫无咎修井也

井

十一

純白齋

以磚砌井曰斃斃所以補二之谷井既渫而不斃則
旁土易崩雖有泉且混濁而不冽巽水之功廢矣四
得其正故能以修井爲事而斃之從前荒廢之過補
矣食與不食非四之咎也離中虛有斃象程傳謂居
高位而得陽剛中正之君但能處正承上不廢其事
亦可无咎是也然亦有樂小人使不得入之義

九五井冽寒泉食象曰寒泉之食中正也

井至九五居中得正爲一卦之主巽之所上止此也
上之所收收此也井之養具矣水以冽以寒爲性惟
五本爲泉源居中得正故不惟爲泉且爲清冽之寒

泉。適得泉之性者。五在兌口之上。人皆得而食之。井養其無窮矣。三澤四陂。故列坎正北。故寒。此三所求之王明也。

上六井收勿幕。有孚元吉。象曰元吉在上大成也。

收。收口。卽今之井欄也。古者汲後。則以布幕其收。以防污入。然幕則不便。于汲矣。惟勿幕。則往者來者。皆得井其井。井之養道。斯其不窮。天下皆受其福。而五爲泉源中實之孚。于是乎悉見矣。此其爲大吉。此其爲井之大成也。陰在五上有收象。陰拆有勿幕象。

三三離下

周易象義 卷之四 五

七一 純白齋

革。已日乃孚。元亨利貞。悔亡。象曰革水火相息。二女同居。其志不相得。曰革。已日乃孚。革而信之。文明以說大。亨以正革。而當其悔乃亡。天地革而四時成。湯武革命。順乎天而應乎人。革之時大矣哉。

革。更革也。息。滅也。澤在上。火在下。不惟水能息火。而火然則水乾。是水亦能息水。故曰相息。相息則當更革。用事矣。此革之一義。少中二女同居。少上中下。則序。爻火燥水濡。則性乖。自然不相得。且各行不特如中上少下之睽而已。睽之不同行。止于相離。革之不相得。必且至相勝。此又革之一義。此革之所以爲

革也。王者革命。則萬事悉且更新。非可草率爲也。于人貴乎。于事貴當。而後可言革。十干以庚爲革。已日在庚之先。已日乃孚者。孚。在革先。則革而人信之矣。

易中甲已等字。不過借十干用之。世以納甲論。則小乎易之甚也。文明則察于事理。而元謬。和說則順于人情。而无拂。是以能通衆志。而得其正。此所謂大亨以正。革之所由以得其當也。如是而革。其悔乃亡。甚言革之易于有悔也。天地之革。莫顯于四時之更革。用事。人事之革。莫大于湯武之革命。得天人之信順。其孚與當可知。要皆時之不得不然而天地聖人因

周易象義 卷之四 五

七一 純白齋

時以爲之。不敢先。不敢後也。革之時。豈不大哉。卦以五爲主。二爲用。五乃主革之君。二乃主革之臣也。

象曰澤中有火。革。君子以治歷明時。

革。取變革之義。澤。本水所鍾。澤中有火。則澤之水息。革而爲火矣。故稱革。君子以天下之最變革者。莫如四時。最易差忒者。亦莫如四時之革。蓋天運常有餘歲。運常不足。非歷无以明之也。故必治歷以明之。治歷有二道。堯之曆。象日月星辰。敬授人時。舜之在璿機。玉衡以齊七政是也。蓋測候推筭。兩得其道。則氣朔之盈虛。四時之寒暑。皆不忒矣。允離有夏秋象。豈

舉之以該四時邪

初九輦用黃牛之革。象曰輦用黃牛不可以有爲也。

革之君雖在五而二實主革者黃言中。牛言順。指二也。自黃離牝牛而言也。初居事始。方在下位。非可有爲之人。又未當已日之孚。但固守以用二之革而已。輦固也。初乃二所麗以生明者。而能用二。此其所以益明也。

六二已日乃革之。征吉。无咎。象曰已日革之行有嘉也。二爲文明之主。正黃牛也。且有虛中之信。故專以議革。屬之象言已日乃孚。又言已日乃革者。已日既孚。

周易象義

卷之四 十四 純白齋

即從而革之也。離二正已。已矣。既言革矣。又必待于征者何也。蓋二雖主議之臣。出命猶在五。布命猶在四。二豈敢專哉。惟征則上合五而文明以說。中互四而巽命以順。于凡議禮制度考文嘉會之典。悉從此行有之矣。安得不吉。安得有咎。

九三征凶。貞厲。革言三就。有孚。象曰革言三就。又何之矣。

三居水火相息之際。下雖議革。上未布令之時。征則凶。貞則厲者。蓋二爲文明之主。議革已當三。豈可再有更易。故二之征則吉。三而更征。是又革二之革矣。

安得不凶。初居明始。自能不爲三居燥極。易于更革。

故戒之。當革之初。衆心庸未盡信。遠貞而守之。寧免危懼。三之所可爲。惟以二更革之。故就人而言。不厭其煩。至再至三。則君子小人皆曉然知其當。而不難于相從矣。六二已日之孚。斯可實有之。故曰有孚。此象傳之革而信之也。兌口在上。三就上而言。故取象于上。自三至上。歷三爻三就象。蓋三在文明之中。亦與聞革之故者。故可以曉諸人也。又何之者。舍以革言告人。別无可往也。象孚之革。前交孚之革。後即巽先庚後庚之義也。大都聖王舉事。未有不再三曉諭。

周易象義

卷之四 十五 純白齋

以通衆志者。湯誥大誥盤庚之誥皆是也。九四悔亡。有孚。改命吉。象曰改命之吉。信志也。

四乃出納王命之人。革之命。其所布矣。當布令之時。尚有悔。尚未孚可乎。象言革而當其悔乃亡。則知四之悔亡。乃一卦之悔亡。四之有孚。乃一卦之有孚也。六二議之。九五主之。九三又諄諄告諭于其間。四之改命。則著爲令甲矣。蓋改之于革言三就之後。衆心既曉。然知其當革。其信爲由中之信。故曰信志也。安得不吉。革與改不同。二之革。議定于上也。四之改命。布于下也。三之有孚。欲衆之孚也。四之有孚。衆之相

孚也。互巽命象。在革故曰改命。

九五大人虎變。不占有孚。象曰：大人虎變，其文炳也。

二三四共襄革事。更革已定。九五之主拱手受成。而

二之文明。悉為五之有矣。一代嘉會之典。煥乎一新。

蓋與天地為昭。故曰其文炳。正與行有嘉應。蓋虎之

初生。其文未著。必變易其毛而文始著。大人受命之

初。天造草昧。其文亦未著。得時得位。大有作為。即在

大人。亦若從斯一變。而炳然其文明者。三四之孚皆

其孚。何必占而後知其有孚哉。即勿問元吉之義也。

虎為西方之獸。兌為西方之卦。豈以此取象邪。乾言

用易象彖。卷之四。十一。純白齋。龍其變化以德言。革言虎其變化以業言。

九五君子豹變。小人革面。征凶。居貞吉。象曰：君子豹變

其文蔚也。小人革面。順以從君也。

九五之君。操三重以寡天下之過。革道至此大成矣。

一時君子小人。无不丕變者。蓋皆竊大君文明之餘

也。豹視虎而小。蔚視炳而深。不能如大人之盛也。大

人之文在天下。君子之文在一身。革面非謂其不

革心也。順以從君。亦由中心以達之面目者。曰文曰

面。皆自其著見者言之耳。於此而再有更革。則為惜

常越禮。自用自專之民。災必殆夫身矣。安得不凶惜。

居貞以守之。則為遵王寡過之民。安得不吉。蓋與三
在命未改之先不同也。兌既有虎象。則上陰小之爻
當為豹矣。上為退居之爻。君子小人皆指不在位之
人言。

三 巽下 離上

鼎元吉。亨。象曰：鼎象也。以木巽火。亨飪也。聖人亨以享

上帝。大亨以養聖賢。巽而耳。目聰明。柔進而上行。得中

而應乎剛。是以元亨。

六十四卦皆取象。獨曰鼎者。象也。何也。鼎以卦形取

象耳。初鼎足象。二三四鼎腹象。五鼎耳象。上鼎鉉象。

用易象彖。卷之四。十一。純白齋。以木而入火。則亨。飪象也。亨飪之事。莫大於享帝。養

賢。享帝貴質。故但曰亨。養賢貴陰。故曰大亨。此鼎之

大用也。離為目。五為鼎耳。有耳目象。巽而耳目聰明。

即巽而明也。因有耳目之象。故云聰明耳。蓋天下之

人。惟自用自專。故聰明日窒。巽能虛受。上帝則陰啓

默祐。聖賢則以引以翼耳。若為之加聰。目若為之加

明矣。以離柔則進而上行。文明得其位矣。以六五則

得中而應二之剛。剛柔得其中矣。此象所以謂之元

吉。亨。蓋吉為元吉。亨為元亨也。

象曰：木上有火。鼎。君子以正位凝命。

鼎所以為烹飪之器。木上有火。則為爨薪之本。故稱鼎。然自禹以九州之金鑄鼎象物。使民知神奸。累代因之以為重器。故周稱定鼎郊廓。既而楚子問鼎。周人答曰。天命未改。鼎之輕重。未可問也。君子觀于鼎之象。安得不思正其位。以凝天命。而使鼎之不遷乎。曰。正位。凡所以位乎天德者。悉舉矣。曰。凝命。凡所以敬承无斁者。畢至矣。離南面正位象。巽命為凝命象。初六鼎顛趾。利出否。得妾以其子。无咎。象曰。鼎顛趾未悖也。利出否。以從貴也。

周易象義

卷之四

鼎

十一

純白齋

初為鼎趾。耳上而趾下。鼎之正也。鼎以三趾而立。初爻二拆。止有二趾。有顛覆之象。若為悖矣。謂之未悖者。其利在出否。以從貴耳。欲納貴實。非先出其否惡。何可納也。欲出否惡。非顛其趾。何以出也。故曰。利出否。以從貴也。貴指二之實也。卦惟初五二陰皆成卦之主。五稱我仇。則二之耦也。初則二之妾矣。得妾者。二得初也。古者君夫人稱內子。以左右之也。二在鼎腹如底。非趾无以容火。趾之架而起。若有以左右乎二者。惟趾以巽火。然後雉膏成。而鼎可行。則佐二之不及者。初也。故曰。得妾以其子。又何咎之有。蓋以位則二正。故視初為妾。以成卦則初為主。其功固不可

少也。或曰。顛趾。以顛為趾也。鼎與鉉原不相連。去鉉則中三陽上下各一陰。倒轉觀之。總是鼎然。而顛則為趾矣。為奇。

九二鼎有實。我仇有疾。不我能即。吉。象曰。鼎有實。慎所之也。我仇有疾。終无尤也。

二為鼎腹。陽剛為實。二上應五。下比初。惟其所之者。然既有實矣。下比而之初。則先四而覆。上應而之五。則得鉉而行。安可不慎。大都鼎自初之外。諸爻但可上應。不可下比。仇指五。舊據怨耦。曰。仇之說。故不指五。而指初。然不曰。君子好仇乎。則仇亦配耦之通稱。

周易象義

卷之四

鼎

十一

純白齋

也。象稱五之得中而應乎剛。其行鼎乃所為應也。俯而即二。則亦覆矣。五有離明。其所疾者在四之覆。五以為戒。不下應二。故曰。我仇有疾。不我能即。惟不即二。是以二之實。終得行之。以享帝養賢。安得不吉。玉鉉之用。由此得施。終亦何尤之有。

九三鼎耳革。其行塞。雉膏不食。方雨虧悔。終吉。象曰。鼎耳革。失其義也。

三非行鼎之時。而欲行。豈以避火烈之傷膏耶。鼎耳實根于腹。三正其地也。然耳雖根于三。貫鉉之孔。猶在五。三與上應。遽欲貫鉉以行。耳不可貫。以為鼎耳。

之變異塞而不可行故曰鼎耳革其行塞此失耳之義矣蓋當此之時離離兌澤正待火力液而成膏猶未可食故曰雉膏不食兌口在上有不食象三即逼火或至沸溢兌澤之出如雨中實有虧以之為悔然其膏既成所存者多非若四之覆也終之得貫鉉以行故曰終吉

九四鼎折足覆公餗其形渥凶象曰覆公餗信如何也鼎實至四鼎盈實重君之大臣也為五所麗乃五所信者持盈任重恒必賴之四不中正不能承五以互兌之爻而下應初之顛趾舉二之實三之雉膏凡為公家之餗者盡覆而出淋漓于外其形渥然不止于三之兩矣安得不凶五之信之繆矣其將如之何哉蓋四為大臣守正奉公以比于五其宜也乃附下罔上以至傾覆顛危其可愧何如也為凶可知矣

六五鼎黃耳金鉉利貞象曰鼎黃耳中以為實也五為鼎耳黃中色也正象傳所謂得中也得中則正而非革矣五非鉉曰金鉉者鉉有一梁則以玉為之兩傍有索下垂以貫之則以金為之總之曰鉉今所見古制提梁皆然然亦然也古鼎今皆用之為爐无所用鉉其制不復存矣五正耳貫索之處故于

五言金上則鉉之梁矣故于上言玉五无實以其中下應二之剛而行之以二之實為實故曰中以為實蓋五之耳本為行實而設也貫鉉將行必正乃无傾覆故利干正五以柔居剛故以貞為訓

上九鼎玉鉉大吉无不利象曰玉鉉在上剛柔節也堅剛莫如玉上一陽橫于耳上有鉉梁之象故曰玉鉉剛柔節者上剛五柔之相節也非五柔之金鉉不能貫鼎耳非上剛之玉鉉不能行鼎實惟五上剛柔之相節故貫者貫而行者行舉一鼎之用全收其功雉膏食而公餗无覆何吉如之以之享帝以之養賢安往而不利哉故其吉即象之元吉无不利即象傳之元亨蓋盡一卦之美而歸之矣

震亨震來虩虩笑言啞啞震驚百里不喪匕鬯象曰震驚遠而懼邇也出可以守宗廟社稷以為祭主也震者乾一索之所得也坤陰方靜乾以初健索之動于其下劈地一震物之凝聚者解散屯鬱者舒暢安得不亨來即一陽來復之來震之來也未有不虩虩然其恐懼者也即此恐懼之心即為致福之道何者

恐懼必修省。修省則福至矣。統即蠅虎。其性周旋顧慮而不寧。故以兢兢狀驚顧之意。由是而中心和適。時然後言。樂然後笑。啞啞然其中。則且使後亦得以取則。後指上震也。蓋震之威可暫而不可遂。暫則威不可測。遂則剛而必折。暫而不遂。初九之則也。故方震動而艮即止之。震之善鳴。皆發之為言笑矣。中庸喜怒哀樂之中。節得之戒慎恐懼。正此意也。百里者侯國之封也。亦坤之成數也。百里之內。遠者必驚。邇者必懼。邇切于遠。故懼甚于驚。此二三之別也。雖非有意于作威。一王御極。通國耳目為之一新。威命靈爽。自有赫然動人者。所謂德威惟畏也。如是而其出也。有不足以守宗廟社稷。而永為祭主乎。以割俎鬯以降神祭之所。必有事者。故舉之以見其能主有國之祭也。出取帝出于震之象。互坎棘匕象。亦酒鬯象。互艮手握之不喪象。艮門闕坎隱伏。宗廟象。坤土震稼社稷象。蓋震為長子。原有承祀主鬯之責者。乃其來而自震。出而震人。真有君道焉。寧復喪其匕鬯乎。能守正釋不喪意。震成卦之爻。雖在初。在四。然四已失位。五實君位也。故以初為主。而五為用。象曰：洊雷震。君子以恐懼修省。

相繼而至曰洊。下雷上雷。相繼而至。則盈天地間之物。无不為之震動矣。故稱震。君子以此道也。時時恐懼。時時修省。俾不墮于懈怠荒寧。斯已矣。惟恐懼修省之機。惟修省收恐懼之實。此所以為君子之震也。初九震雷虩虩。後笑言啞啞。吉。象曰：震雷虩虩。恐致福也。笑言啞啞。後有則也。初得位為一卦之主。舉象自震之辭。悉歸之。獨增一後字。以見初方在虩虩之時。後乃得和適也。後即指上之婚媾。有言果能全震之德。以自震。則自然驚遠。屬乘剛也。二以柔居柔。逼近初剛而乘之。正所謂邇也。初震一來。不勝其懼。至于危而不安。故曰震來厲。以見其甚於遠也。億義舊說紛紛。皆似未妥。愚意億當連厲字讀。數萬至萬曰億。言其數之多也。厲億者。厲甚而萬倍於常也。惟厲之甚。故由之以喪具。由之以躋陵也。貝指初。二本依初以成震。其驚惕之助。首出之資。非二之寶乎。即損益十朋之龜之謂也。懼而失初。故曰

喪貝躋于九陵者二與四互而爲艮有陵象窮上反下復數至四數有九故曰九陵言其高也躋升也若迫于初之震躋而避焉蓋互艮則失震矣然本來之寶豈有終失之理卽懼卽寶非有二也況驚懼之後未嘗不和適窮上反二至于七日依然得初而成震勿逐而其貝自得矣蓋二能自守其中正危厲之中有致福之道者也

六三震蘇蘇震行无青象曰震蘇蘇位不當也

死而復生曰蘇三遠初宜驚者二方震懼幾死三乃以遠卽蘇蘇蘇者以其可蘇而蘇也其不受震之益

周易象義

朱子曰

主甲

純白齋

可知惟其以陰居陽位之不當耳互坎宜有青幸下震方全坎不得互猶得震行猶能奮發而起不爲坎陷故无青耳行卽震恐懼修省无青卽震之致福也震反生有蘇象

九四震遂泥象曰震遂泥未光也

遂有一往不反之義九四亦成震之爻乘初之震而繼起欲遂其震乃以方欲爲震而忽互艮止又以一陽陷于四陰之中其勢易屈故雖有欲震之心一發而遂于泥其无聲可知不能自震矣陽之光明安能透露哉故曰未光互艮竟止遂象上下二陰本是坤

土坎水濕之泥象

六五震往來厲億无喪有事象曰震往來厲危行也其事在中大无喪也

六五當遂泥之震遂无足懼惟五以柔居剛爲得中道故于下震之往上震之來亦能震懼其厲有不減于二者蓋君子之恐懼修省豈必真有待于人之警動哉況已數經事變則戰戰兢兢固終其身不廢也危行者以危而行正以恐懼而修省也行亦以震取象其得致福之道如此豈若二之喪而後得哉其事卽象宗廟社稷之事无喪卽象之不喪七咥五爲君

周易象義

朱子曰

主五

純白齋

位正初陽出震之位雖以一中主其事可以无喪七咥矣此其所致之福也曰大无喪者正指初言也大之爻雖在初大之位則在五故也上六震索索視矍矍征凶震不于其躬于其鄰无咎婚媾有言象曰震索索中未得也雖凶无咎畏鄰戒也索盡也上去初遠兩震之聲至此將盡上乃以陰居陰過于畏懼神氣且索索然而欲盡瞻視皆矍矍然而失常凡人震驚不寧則周章不定非兢兢之故矣惟其不能得五之中道故耳以此震懼而不已則失之有所恐懼矣何以致福也故曰征凶三惟過急而

蘇緩故以行免害上既震懼而失常安得復征而取
凶蓋居震之終无所可征矣然上與五鄰震雖不干
其躬亦震鄰矣以鄰之戒為戒亦將以五之中為中
不失恐而致福之義故可以无咎也蓋亦以約失之
者鮮也以初之號號啞啞觀上之索索矍矍失則甚
矣安能相通良以初之震人无遠不及而上之戒鄰
有過能補與初遂成婚媾婚媾亦且有言即初之笑
言也和適之意流通于上下如此若初者謂非憂以
天下樂以天下者乎大都二陽爻有能震不能震四
陰爻有震之甚與不甚均之能震則均之受福矣

周易象義

卷之四

主六 純由齊

三三 艮上

艮其背不獲其身行其庭不見其人无咎象曰艮止也
時止則止時行則行動靜不失其時其道光明艮其止
止其所也上下敵應不相與也是以不獲其身行其庭
不見其人无咎也

艮震倒體震中互艮互坎有陵有泥艮中互震互坎
為行為陷艮為山山萬古不動者故以止為義然時
有動靜人有寂感必不可偏廢故艮止之止亦非以
一于不行為止也惟吾之真止不遷而已真止之不
遷在我之起念不起念不在行止也我而起念則

靜之心即非止也況于動乎我不起念則雖酬酢萬
變而非動也況于止乎惟時止而止非以我為止我
之真止固止也時行而行非以我為行我之真止亦
止也有行有止者時无行无止者我太虛之中一念
不起則一塵不飛湛然虛明絕无所蔽故曰動靜不
失其時其道光明艮止互震時止時行象艮以一陽
透于二陰之上陽之光明莫揜之者故艮稱光明夫
時止時行若此則止且无意又焉得有止之所乎象
謂之艮其背則止之有所矣人之一身耳聽目視
手持足行發動盡在于前惟背寂然不動謂之艮于

周易象義

卷之四

主七 純由齊

背則是以至靜為止之所止而有所其于時行時止
之止何如也謂之不獲其身不見其人毋乃一于止
而失動靜之時乎象以為无咎者何也以艮之六爻
陰陽皆敵應而不相與也以陰應陰以陽應陽謂之
敵應敵則有相拒之義兩艮各反其躬以背相對謂
之不相與不相與則无感應之機蓋在時止則止之
一時是以吾雖有身而吾不自獲庭雖有人而吾不
能見亦可以无咎耳苟當感應以相與之時而猶以
所為止則是稿木死灰而已焉得无咎哉莊生喪偶
喪我一設議論大本于此大塊一節形容時行時止

之意甚妙以見其喪偶喪我亦適當无感之一時而已非感應之通道也艮反躬有背象反則不自見有不獲身象庭乃接人之地艮門闕庭象互震有行象其人指三三爲人又互坎隱伏有不見象大都動之力在初故震以初爲主止之力在終故艮以上爲主三止于一卦之中乃分兩卦各爲止故限而至一身血脉不相通上止于一卦之終乃合兩卦而爲止正得時止時行之道故不見三之爲限以身則上下爲一以庭則人我爲一矣時止則止時行則行尚何有止所故八純卦皆敵應獨言之艮者也乾坤坎離震

周易象義

卷之四

艮 純白齋

形則不能相通

象曰兼山艮君子以思不出其位

兼山兩山相兼也兩山並峙各止其位不相侵越故稱艮君子知凡吾所居之位即吾當止之地不時行而出之不可也雖思而出之亦爲顧外而不能止其位矣君子以艮之止併其思而止之使身與心而俱安焉斯其爲君子之止耳

初六艮其趾无咎利永貞象曰艮其趾未失正也

艮本爲手在下亦取足象八居卦下故稱趾艮其趾

則立脚之始即能自止不失艮之正矣故曰无咎蓋初未互行正當止之時故以止爲正但趾之行止不係乎趾而係乎心初又以陰居陽不能自主故其能永不能永未可知也永則可以要敦艮之終矣此其所以爲利也即前所謂止之力在終故于初而欲其永耳

六二艮其腓不拯其隨其心不快象曰不拯其隨未退聽也

趾之上爲腓二居初上亦能止者故稱艮其腓初二依三以成卦則三乃二所隨者也三互震時行則行

周易象義

卷之四

艮 純白齋

其道也爲坎以陷之者二與四也二既爲陷焉能拯之故至於艮限列寅二亦惟隨之而已三之心豈能快乎故曰其心不快坎爲心不快者坎之心疾加憂也便二能退聽而不隨則三自得互震以行矣則夫三之終于限列者亦由二之未嘗退而聽之耳其心之不快宜也

九三艮其限列其夤厲薰心象曰艮其限危薰心也

上下本是兩卦惟互以通之耳三本互震當行以一陽陷于四陰之中而不得行則止益固矣上下兩艮各自爲止絕不相通三若爲上下之界限矣夤脅也

三在上下之中。于人為腰脊象。豈可止之所哉。三一止。身絕為兩截。脉絡分列而不通矣。故曰列其質限分。上下言質。列左右言人之行止。自當因時制之。于當行之時。心欲行而勢不得。四體隔絕。其身將危。其心焉得不如灼如焚。即莊生焦火之說也。心為神明。不測之物。奈何令其若此哉。以坎心當艮之堅木。震動生火。有薰心象。不止二所言之不快矣。此時行而不能行者也。

六四艮其身。无咎。象曰艮其身止諸躬也。

三以限分上下為兩截。四艮其身則通上下為一身。

周易卷之四

艮

三十一

純由齊

矣。爻言身象言躬者。伸為身。屈為躬。艮為反躬則躬之所見者。惟背故曰艮其背。謂之身則耳目手足俱舉之矣。非有所止之矣。四在互坎之上。有互震之力。故能上下通為一身。兼爻象之身與躬而言。則是屈伸兼用矣。且身者心之邪廓也。身之屈伸纖悉聽命于心者。艮其身則心必止于邪廓之內。而无復放而外馳矣。又何咎乎。

六五艮其輔。言有序。悔亡。象曰艮其輔以中正也。

輔兩頰也。五于爻為身之上。則面矣。感之輔在上。上陰也。艮之輔在五。五陰也。輔有兩故以陰取象。咸自

勿觀。故併見其舌。艮自反躬。故但見其輔。輔所以出言曰艮其輔。則不輕於言矣。不輕於言而言自有倫。有脊。秩然成章。故曰有序。有序則必不傷誕。傷煩可知。言猶无言也。蓋五以中而得艮止之正。居互震之終。故能時行而行。其動之悔可亡矣。艮為黔喙。艮其輔象震為善鳴。言有序象。

上九敦艮。吉。象曰敦艮之吉。以厚終也。

上九重艮。止而又止。故稱敦。敦其厚重。不遷可知矣。象之以厚終。正與初之利永貞相應。蓋末路易失。故步難持。惟上得止之終。則通上下為一身。合行止為一道。書之欽汝止。大學之止至善。皆在是矣。非其本能成終。苟以致之。安得不吉。五爻皆以身取象。上獨不言身。則知止之必非有所矣。

三下艮

漸女歸。吉利貞。象曰漸之進也。女歸吉也。進得位。往有功也。進以正。可以正邦也。其位剛得中也。止而巽動不窮也。

漸何言乎女歸之吉也。以漸之進也。漸本非進義。謂以漸而進也。以此道也。其惟女歸乎。六禮之備。以漸故貞女之行亦以漸。絕無急干從人之意。以是而歸。

其吉可知蓋歸不以漸則為奔矣咸稱取女漸稱女歸何也男下女有取象女巽男有歸象皆貞以止則知取與歸皆不徒說徒巽也然兩卦正義皆不在此咸自論感漸自論進蓋入臣之以身事君猶女子之以身事夫故彖言女歸爻自言漸進不可牽于夫征婦孕等語專主女歸說也漸之所病者兩成卦之爻雖當陰陽之位皆不得中正之位故漸之道進而得其位斯其往可以有功蓋位者所以建事立功之地也何言乎有功也以漸而進即漸之進以正也可以正邦其有功也凡正邦正國邑皆以革互卦而正之

周易象義

卷之四

漸

主

純白齋

象曰山上有木漸君子以居賢德善俗

漸取舒徐之義山上之木土石礪礪豈一蹴而驟長哉蓋以漸而長者也故稱漸君子知化民成俗之道非可以旦夕期之者自居其賢德而漸之以仁摩之

以義久道以成化俗斯可善其居有藏而不銜之義艮止有居德象巽風有善俗象

初六鴻漸于干小子厲有言无咎象曰小子之厲義无咎也

鴻飛必以序而進得漸之義故六爻皆以為象卦有互離之鳥又在互水之濱鴻之象也卦以五為主初去五遠未能進也漸于水之干乃鴻所常棲未嘗進也初本艮麓以在坎下故有干象初在下為子陰小故稱小子見坎險在前為之應者又方漸木而不安雖以小子之无知亦知其危而且以為言則其不敢

周易象義

卷之四

漸

主

純白齋

輕進可知即進亦必不失其漸之義矣于義又何咎乎艮少男小子象艮之黔象不言也言象當在四之互離如明夷有言例也

六二鴻漸于磐飲食衎衎吉象曰飲食衎衎不素飽也磐乃水涯之石取艮之小石與互坎為象也夫苟安而徒食跡若素餐不知磐之去干未遠其進之漸也二本五之正應阻于三四之不正故以坎中所自有之酒食而飲且食之衎衎然有足乎已无待于外之真樂有素其位不願乎外之雅操干進求榮之念漠然无所動于中正與三歲不孕相應其進之正可知

以是待五之得位而應之。所以助五之正。邦也。其功不小矣。豈素飽哉。皆以止道得之也。將來爲鴻漸之羽。卽此人也。崔氏曰。隨分而止。人之大美。治自此成。非分而求。人之大惡。亂自此作。

九三鴻漸于陸。夫征不復。婦孕不育。凶。利禦寇。象曰。夫征不復。離羣醜也。婦孕不育。失其道也。利用禦寇。順相保也。

九三實二陰之相依。以成卦者。相保而不相離。乃得止之正。竟以互離之躁。高飛而漸于高平之陸。夫于陸未見其高。以上九世外之人之所漸。亦止于陸。則

周易象義

卷之四

離

九三

鴻漸

陸爲鴻漸之最高處。可知已。離卦未幾。遂與上同。其所漸。其進之不漸。可見矣。三在艮山之上。高平象四。非正應。徒取其比近而相得。不以漸而遽納之爲婦。視五之三歲不孕。何如其非夫婦之正也。明其故。在三則離初二之羣醜。急于征而比四。以至夫征而不復。以離之炎上爲坎所陷。有夫征不復之象。古以免役爲復。不復久役而不得免也。于四則失女歸之正道。不比五而急于歸三。以致婦孕而不育。以離之大腹。嬰乎坎難。有婦孕不育之象。不復不育。何取于夫婦哉。安得不凶。惟以互坎爲寇。而以正艮止之。則艮

見坎滅仍與初二順以相保。可以不失艮之止。而不至驟進矣。此三之利也。細觀順字。有巽亦不失其爲巽意。三何能然哉。惟以五之正正之耳。彖所稱女歸之吉。原取止而巽互離互坎失止與順之義。故有其凶。復其爲艮爲巽之正。是所謂正邦也。適得漸之義矣。爲得不利。

六四鴻漸于木。或得其桷。无咎。象曰。或得其桷。順以巽也。

鴻通趾。不能握。故不集于木。四已入巽。巽爲木。故有千木之漸。不得所安矣。惟三以禦寇而得止。故四亦

周易象義

卷之四

離

六四

鴻漸

以巽五而成順于巽之道。未失于漸之義。未動而未必窮也。有或得其桷之象。詩云。方斲是虔。松栴有延。則知栴雖小。于棟梁視。棖題猶爲大者。必方正之木。而後可爲。或得其桷。則方正而可棲。于不安之中而得安矣。以見四所漸之正。未嘗不安也。五之正邦。四亦有焉。此可以善補其漸木之咎矣。九五鴻漸于陸。婦三歲不孕。終莫之勝。吉。象曰。終莫之勝。吉。得所願也。

大阜曰陵。五尊位。巽爲高。有陵象。鴻至此而稱漸。陵其進得正矣。五以剛中與二爲應。夫婦之至正也。何

以婦三歲不孕也。蓋三四方以不正為配。二五亦急于配。何以正三四之不正哉。五二之所願。蓋必待三之禦寇。四之得梅。而後配。故至三歲耳。自五反歷三四至二。凡三爻。三歲象。其進之以正而得。位如此。夫上而婦下。其為配合之正可知。卒之三四皆正。終不能以三四之不正。勝二五之正。此其為正邦之功。此其為得五二之願也。二之飲食衎衎。不急于進而安以待五。願正如此。安得不吉。互離中虛。有不孕象。九三之不育者。已孕而不育。以合之不正也。九五之不孕者。未合而不孕。以有待而合也。

周易象義 卷之四 漸 上九鴻漸于陸其羽可用為儀 吉不可亂也

上之陸。取巽之高而平也。至上則漸陸為宜矣。蓋三之自干自磐而陸。則其高為驟。上之自木自陵而陸。則其進為退。居一卦之上。出一卦之外。其位彌高。其心彌下。此其于漸進之義。終不可得而亂矣。古者建鳥羽為雉。以為三軍進退之節。上六之羽。正所以為士人進退之表儀者。故曰用為儀。亦以其非用事之位。故但用之為表儀。則其助五正邦。其功亦不淺矣。安得不吉。曰羽曰儀。皆自其外貌言。然實由其中之

不可亂也。蓋雖貴賤進退。日交于其前。有不能使之動心者矣。非然。豈能勉強于外哉。此亦得巽之正者。邦之正至此方不亂矣。一卦之終。无復再互之理。有不可亂象。

三三 震上

歸妹征凶。无攸利。彖曰。歸妹。天地之大義也。天地不交而萬物不興。歸妹。人之終始也。說以動。所歸妹也。征凶。位不當也。无攸利。柔乘剛也。

歸妹上震。乃乾交于坤之始。下兌乃坤交于乾之終。坎艮巽離皆包羅于中矣。豈非乾坤之大義乎。萬物皆六子之變化。則此固萬物之所由興也。藉令天地不交。則六子之道不行。乾坤或幾乎息矣。萬物何由而興也。以人事而論。生始于長男。歸至于少女。此其終矣。歸而復生。則又未嘗不為始也。故曰人道之終始。說以動。是兌以震為歸。知其所歸者妹矣。兌為少女。故稱妹。非自震言也。震乃妹所歸者。舊說震兄嫁妹甚非。震為妹所歸。而震成卦之爻。方失位在四。與二不相當。二或見四為震主。已所當歸。不能守貞而征。以從之。則失遲歸之義矣。所以為凶。易重得時得位。四雖震主。五實得時得位者也。三柔以成卦之主。

周易象義 卷之四 漸 上九鴻漸于陸其羽可用為儀 吉不可亂也

乘二之剛。見四而以不正說之。還欲與之爲配。不知待二。可賤之甚。故終于无所歸。何利之有。併其所應之上。而无攸利矣。卦以二爲主。五爲用。故其凶與无攸利。亦皆以二論。下三爻皆女之歸人者。上三爻皆女所歸之人。說者以彖辭兼凶與无攸利言。遂謂一卦皆不善。不知彖亦唯舉其失處言之。還歸自終吉也。

象曰：澤上有雷，歸妹。君子以永終知敝。

兌澤鍾而不流。雷震而動之下。說而上動。故稱歸妹情欲之動。終必有敝。君子以此道于其始而圖其終。

周易象義

卷之四

彖

王人

純白齋

必先知其不終之敝。而正其始。則可以永善其終矣。記曰：言必慮其所終。行必稽其所敝。此之謂也。兌毀折有弊義。震恐懼修省有永義。

初九：歸妹以娣。跛能履。征吉。象曰：歸妹以娣。以恒也。跛能履。吉相承也。

卦以二爲主。妹也。兌爲妾。初在二下。以上承二。娣象古者諸侯一娶九女。震爲侯。所歸之妹。能以娣行。正居室恒久之道。故曰：以恒。初象足。兌毀折之。故稱跛。初之跛。以二之小君在上。不敢正行。故類于跛。其實能履者。善于承嫡可知已。二能以之而征。此其嫡妾

相承之道。交盡矣。焉得不吉。不當位之征。凶益明矣。

九二：眇能視。利幽人之貞。象曰：利幽人之貞。未變常也。諸爻言歸妹。二獨不言者。二正所歸之妹。非其所以也。互離爲目。兌毀折之。眇象。跛眇皆三乘剛之害也。然而離見兌滅。實能視者。二之自貶損如此耳。蓋初之跛。乃以娣事嫡之道。二之眇。乃以剛婦事柔夫之道也。正配在四。乃不當相應之位。必待時而後可歸。故以幽人之貞爲利。則非彖之征矣。女以歸爲常。故屯以十年乃字爲反常。二之歸稍遲。非不歸也。故曰：未變常。幽人與履二同象。其婦德之幽閑貞靜可知。

周易象義

卷之四

彖

王人

純白齋

六三：歸妹以須。反歸以娣。象曰：歸妹以須。未當也。

天官須女四星爲賤妾之稱。又亞于娣者。三以非道之說說人。其賤可知。故以爲須。其意與四皆成卦之爻。乃匹配之相當者。故躐二而進。以求比四。不知在二。則以德配德。三之非道。豈足與震剛之君子相當哉。比四而說之。必且以坎而陷四矣。故曰：未當。未相當也。以此而征。焉得不凶。且二四方待時。三豈能先二而往。四亦豈輕與之比。反而就。二猶可與初同爲娣以歸矣。其反其以。皆二之力也。二之貞。不益可見乎。

六四歸妹愆期。遲歸有時。象曰愆期之志有待而行也。四正震帝爲妹之所歸。乃其帝位。則尚未之履。未能與二相應。未可以歸。故二守幽人之貞。四有愆期之志。然要知易之所爲位。卽其所爲時也。至五爲相應之位。亦爲歸妹之時。雖遲而終歸也。故爻以爲有時。象以爲有待。六三九四皆成卦之主。皆失其位。故不曰反歸。則曰遲歸。皆未能卽歸。以見必干二五之爲貴也。

六五帝乙歸妹。其君之袂。不如其娣之袂。良月幾望。吉。象曰帝乙歸妹。不如其娣之袂。良也。其位在中。以貴行也。
周易象義 卷之四 四十一 純白齋

五則出震之帝。已履帝之位。爲歸妹之時矣。震爲剛卦。亦言乙者。以五之柔也。歸妹乃來歸帝乙之妹。二也正位中宮者也。故始猶稱妹。後遂稱君。妹歸。則初三之娣皆歸矣。袂衣之袖。借以爲容飾之槩也。君妾之容飾。自有等威。而不如其娣之袂良者。君則惟德之行。不以容飾爲事。娣則爲悅已者。容而已。正與二之自貶損相應。以二之中。歸五之中。其位无往而不。在中。其德之足貴可知。是其行也。以所貴行耳。豈在容飾哉。貴行正與有待而行相應。此其女德之盛幾也。

與君德配。若月之幾望。然曰幾。則未至。于望而盈也。安得不吉。震東兌西。有望象。舊說以五陰下嫁于二。爲歸妹者。非恒。非二陽爲妻。五陰爲婦。乎論卦不論爻也。

上六女承筐。无實。士刲羊无血。无攸利。象曰上六无實。承虛筐也。

筐者幣之器。上所粹以聘女者。血者陰之實。女所執以事士者。上六動極過時。非四之陽。非五之中。雖爲震之竹器。而陰虛无實。无震之德矣。故女承之爲无實之筐。六三不正之說。爲二所賤。以初見遺。雖爲兌之羊。而坎滅无血。无兌之德矣。故士刲之爲无血之羊。則女與士兩无所利矣。故以象之无攸利。獨歸之。且謂之士女。以明妹非其妹。歸无所歸。不成其爲夫婦也。

豐亨王假之。勿憂。宜日中。象曰豐大也。明以動。故豐王假之。尚大也。勿憂。宜日中。宜照天下也。日中則昃。月盈則食。天地盈虛。與時消息。而況於人乎。況於鬼神乎。豐大也。何以大也。離无不照。震无不行。惟其无不照之體。而以乎无不行之用。故大也。所患者明主在二。

動主在四兩不相應是明不得以乎動也。王指五惟五王之位也。亦歸妹帝位之義也。比四應二。假而通之。俾明動之主相尚。則大矣。故曰王假之尚大也。夫五為王位。中天之位也。二五之未合。故震以其恐懼為憂。憂其不合而散也。一至中天。則明以動。明則普天之下无所不照。動則于明之所及无所不行矣。何用徒憂哉。此惟堯之光被四方。格于上下。足以當之。蓋二三四皆言日中。非其中天之位未宜也。其所宜者日中之位耳。此豐之亨也。則兢兢以保其中可也。凡言勿恤勿憂者。非斥人知危知懼之心也。以徒恤徒憂无所用之。有可以去其憂恤之道耳。然天地之盈虛消息。絕无停機。皆時為之日中之必具。月盈之必食。豐亨之必不可久。此正盈虛之无停機者。天地且不能違。而況于人與鬼神乎。鬼神正效此盈虛消息之用者。人則不可。誤于不能違而遂已也。月食必在盈時。然盈未必皆食。食即虧之義也。

象曰：雷電皆至，豐君子以折獄致刑。

豐取豐大之義。雷電皆至。皆字義重。電久而雷。雷不甚震。惟其皆至。則電必大明。雷必大震。故稱豐異于噬嗑之動。先于明矣。故不惟以明法勅罰。遂以之折

獄致刑。用其明以折獄。則獄无遁情。用其震以致刑。則獄无留奸矣。蓋噬嗑之動先于明。則威或未當。惟豐之明先于動。則威不妄施。此二卦之異也。

初九遇其配主。雖旬无咎。往有尚。象曰：雖旬无咎。過旬災也。

其二也。二為明主。四為動主。正相配者。故曰配主。初非明主。何能與四配哉。不能配而遇與之遇。故曰遇其配主。卦三爻為一月。則一爻為一旬。初爻為初旬。則次旬當屬之二矣。初為二所麗。以生明者。以初日之明。遇出震之主。未有巽兌之互。明无所蔽。初旬之內。何咎之有。然終非王假之也。過旬則當以明主應中天之位矣。初而過旬。即有辭矣。能不為災乎。故曰過旬災也。然謂之雖旬无咎。可見更不可過矣。惟往而翼二。終得與五相配。以成中天之章。故曰往有尚。正尚其配主也。至此則為王假之矣。

六二豐其蔀。日中見斗。往得疑疾。有孚發若。吉。象曰：有孚發若。信以發志也。

六二明主也。何以反有所蔽哉。以動主失位。未得與之相尚也。未得與動主相尚。是不得以動也。不得以動。則明不能大而反與動主互巽。為巽高長之草木。

所蔽故有豐其蔀之象日中之位在五五陰非自能照也以明動相資爲照也明動二主未合則日中之位方暗一時之蔽乃至見斗蓋中天之位本不明日至則明耳日不至則暗而星見矣震仰孟有斗象是不特不能照天下且一无所照以是而往非惟不能以動併已之明而失之矣故得疑疾往則巽見離滅以離震之明決而爲巽之不爽疑疾象二五本有虛中之孚惟待五與之孚則正體見互體滅五之志開發而明得以動矣故曰信以發志故曰吉震動發象九三豐其沛日中見斗折其右肱无咎象曰豐其沛不

周易象義

卷之四

四

純白齋

可大事也折其右肱終不可用也

三雖非明之正然下比于二上比于四少通明動之用反不若二之蔽乃豐其沛耳沛即免澤所決之水也二四互巽則稱蔀三五互兌則稱沛象不可借如此沫即莊周飛沫四十里之沫蓋水勢沛然衝決則其飛沫四出矣見沫者所見乃飛沫之溟濛非特不若見斗之暗而且察矣三本明極且互兌而非互巽故无所蔀而察也此其察察之明僅可小事耳焉可以處豐大之世也咸三稱股此乃稱肱以三畫卦取象猶明夷之以二爲股也兌毀折之陰左陽右有折

其右肱象肱以右爲用折則終不可用矣終指上三乃上之正應上闇甚而動極凶不可免三復以小察應之且益甚其凶矣故曰終不可用亦以豐大之世不用小察也无咎者以不用而得无咎也

與朱熹子居

九四豐其蔀日中見斗遇其夷主吉象曰豐其蔀位不當也日中見斗幽不明也遇其夷主吉行也

四仍與二互故復言蔀且明而不能以動動而不爲明所以其失一也故豐蔀見斗之象與二同之位不當者與二不當相應之位也二明主雖蔀而明體猶在故不言幽不明四動主動而不明其幽不明可知

周易象義

卷之四

四

純白齋

夷主並爲成卦之主之義二往則得疑疾四遇何以言吉蓋行本震之性日中之位已近四以二同行而之五則震得其爲震離亦得其爲離而中天无不照矣遇不期而見也初正應主不相當故稱遇四二主相當爻不相應則借他爻相合故亦稱遇二之應五末信則不可往積誠以感之而後五之蔽可開四之比五无助則不可行惟求二以助已而後五之昏可輔

六五來章有慶譽吉象曰六五之吉有慶也

六五正日中之位。比四應二。象所稱王假之也。噬嗑以雷電合爲章。非卽二四相尚之謂乎。二四本不能合。惟五假而尚之。故能來其章。則二四之章。皆五之章。陰陽相見之慶。皆五之慶。二之譽。亦歸之五矣。日中之宜宜此也。安得不吉。象惟以有慶言。重明動之合也。大都二四之節。皆以二主之不相當。五之慶全以二主之相合。五之所謂來。正應二之往。四之行。胡氏謂自二之五曰往。五暗主也。往則得疾。自五致二曰來。二文明者也。來之則有慶譽而吉。是矣。猶未知四之有力于其間也。

周易象義

卷之四

坤六 純白

上六豐其屋。蔀其家。闔其戶。闔其無人。三歲不覿。凶。象曰。豐其屋。天際翔也。闔其戶。闔其無人。自藏也。

上六居五之上。二明之所不照。三之明。又爲兌所傷。而不用。則闇極矣。惟居動極而躁。故其所謂豐者。乃其所居之屋也。天際翔者。其高幾至於天矣。以動極而居天。爻有天際翔象。其豐之過極。可知。故其所謂蔀者。乃其藏身之家也。以震蕃鮮取象。全身在草昧之中。而一无可見矣。三以離目闔之。闔然一无所見。至於三年之久。而終不得覿。非三之不能闔也。上自藏于幽闇之中。而不可見耳。蓋窮高極遠。豐過而消。

歌矣。何可再見也。其凶可知矣。

三三 艮上

旅小亨。旅貞吉。象曰。旅小亨。柔得中乎外。而順乎剛。止而麗乎明。是以小亨。旅貞吉也。旅之時義大矣哉。

旅之下三爻皆旅。上三爻皆旅。旅者。柔得中乎外。以五言能順乎良剛。其所以待旅者。必能設身處地。曲體其情。旅之所以小亨也。二五用事之爻皆柔。故言小以小而亨。非止于小事亨也。下三爻艮止。而能求其明者。麗之。造次流離之際。猶不輕比乎匪人。則是旅之能得正也。安得不吉。旅之所以貞吉也。難處者。

周易象義

卷之四

艮六 純白

旅之時難盡者。旅之義其間。或以旅興。或以旅亡。此其時與義。所以爲大也。

象曰。山上有火。旅。君子以明慎用刑。而不留獄。

旅取暫寄之義。山上豈宿火之地。其有火。不過暫寄耳。故稱旅。觀入其火于內。稱旅。人則止其火于外。爲旅。人明矣。君子以此道也。知獄非人。可久留之地也。以離之明。而慎用夫刑。則剖決易。戒良之止。則无稽留。其在獄也。亦若旅之暫寄而已。舜戒皋陶曰。惟明克允。故易凡言刑獄之事。未有不取諸離者。動而明。明罰勅法之象也。明以動。折獄致刑之象也。明以止。

无敢折獄之象也。止而明。明慎用刑之象也。明罰勑法王者之事故言先王折獄致刑有司之事故言君子君子者上下之通稱故責旅皆稱君子

初六旅瑣瑣斯其所取災象曰旅瑣瑣志窮災也

瑣瑣小之至也詩云瑣兮尾兮流離之子正此謂也旅以麗五爲正初去五遠不能麗也所應未得位之四不足爲麗故有流離瑣尾之態斯乃初所自取之災也夫人各有志志在遠大則不窮初惟其志之卑下瑣屑不思已可比二以麗五而旅非其主惟計資斧之得此其爲災非獨其所遭之窮以其志慮之窮以致之耳蓋旅初即豐上豐上則動而愈上至于窮大而不知返旅下則止而愈下至于猥瑣而不堪止謂非自取之災得乎

六二旅即次懷其資得童僕貞象曰得童僕貞終无尤也

次旅舍也資旅用也二五以中相合以止麗明以明得正故能即次互巽近利故有懷資因以反初初亦依之爲童僕既有次舍又有資用童僕旅處之安甚矣非二之中正麗之得正何以致之此象之所謂貞也終之焚與喪皆不得及而終以譽命故曰終无尤

艮門闕次象艮闕寺初在下童僕象

九三旅焚其次喪其童僕貞厲象曰旅焚其次亦已傷矣以旅與下其義喪也

三爲成艮之主未嘗无次不得麗五而上應乎上不離惟五爲明四上皆燥火矣故以初應四則災以主應上則焚不惟不得互巽之資且有互兌之毀即艮主所有之次且爲上焚亦已傷矣況又義之必喪乎以旅與下者三不得乎上不得不與下三本與下成艮者然二得麗明初則依之三既失麗初焉得不棄之流離顛沛之時何能相顧所謂童僕之喪于旅之義必喪者也以此固守安得不危于此知二三之貞一也吉與厲異焉全在麗明與否耳合離火兌毀有焚象

九四旅于處得其資斧我心不快象曰旅于處未得位也得其資斧心未快也

詩云于時處處于時廬旅則處視旅尤暫矣四未得明之正位而間于三五之間下比三之止上比五之明故亦可與暫處旅于處者旅人于我乎處也以二互四則巽利在二故稱懷資以四互二則巽利在四故稱得資斧資斧皆巽中所有其指初資斧本初所

藉以旅。四以旅乎。人者得之初。安得不瑣瑣也。爲旅之主。而致旅人之流離瑣尾。安能无不快于心。豈其得資斧者不勝異之近利。不快于心者。猶有離之初。明邪。我四自謂也。咸艮皆以四爲心。爻互巽。不果有不快象。

六五射雉。一矢亡。終以譽命。象曰終以譽命。上逮也。

矢之射雉。卽剛之麗明也。五正柔之得中而順乎剛。而爲剛所麗之明。離爲雉。五出其文明。而惟下所麗。猶懸其雉。而惟人所射也。然艮自爲艮。離自爲離。未見其能麗也。二以艮剛之一矢。射雉而亡。則艮且互

巽易象義 卷之四

五十一 純白齋

巽入離而不見其爲艮矣。此其所以得麗也。有射雉以一矢亡之象。蓋豐旅皆取兩成卦之爻相合。苦其位之不相當。故成卦之爻多不盡善。于豐則借震之中。于旅則借艮之中。以相應。其實豐四旅三之力也。故豐五在上。則豐四以行爲吉。乃得有其慶。譽旅二在下。旅三以矢而亡。乃得終其譽命。然豐之慶譽由二言之。于五。故曰來章旅之譽命。在二亦言之。五故曰上逮。二曰終无尤。五曰終以譽命。兩終字正相應。蓋言旅人與旅于人者。到底獲亨獲吉矣。譽卽二之多譽命。卽互巽之命也。有譽有命。其以旅而興者乎。

上九鳥焚其巢。旅人先笑後號咷。喪牛于易。凶。象曰以旅在上。其義焚也。喪牛于易。終莫之聞也。

旅之小亨。以五之明可麗。五之柔能順剛也。上居燥極。視三尤亢。三猶可處。上僅爲巢。又以燥極併巢焚之。巢卽三之次也。離爲飛鳥。又爲科上稿。有巢象。旅人指三三爲人爻故也。先笑者未焚之先。兌口之說也。後號咷者既焚之後。兌口之嗟也。上之燥烈如此。三乃麗之。于旅之義必焚者也。兩義字正相應。上在離亦有牝牛之順。竟以忽易而失之。又何以順剛也。四于初猶于心不快。上于三亦直付之罔聞。旅人何

巽易象義 卷之四

五十二 純白齋

所藉也。此其燥極不得水以制之。終无可回之日矣。坎爲耳。乃有聞象。曰終莫之聞。以見終无坎之用也。安得不凶。三與下則其義喪。上在上則其義焚。旅人上下之无交。未有若三之甚者。總之不得與五相當之故耳。

三三 上巽下巽

巽小亨利有攸往。利見大人。象曰重巽以申命。剛巽乎中正而志行。柔皆順乎剛。是以小亨利有攸往。利見大人。

上之命令。必巽順而後能入人。故取巽爲命。舜之歌

曰南風之薰兮可以阜吾民之財兮詩云凱風自南吹彼棘心卽天之風亦必和順而後可以長養萬物也重巽爲申命古人有命于下必以丁寧告誠不敢以一命而遽責人之諭也巽命而重申之則其委曲諄復必有深入乎人心者此巽之所以小亨也小亨詳見旅巽性柔志常失之不果而不行以二之剛猶居柔也必巽乎五之剛中而且正者以爲之主而後巽當其道而巽之志斯行巽志行而攸往之无不利可知矣大人指二五柔雖有得位不得位之別要皆以巽順爲道而能順乎剛之中正者能順乎剛之中

周易象義

卷之四

三

龜白齋

象曰隨風巽君子以申命行事

巽取入物之義巽爲風重巽則兩風相隨而至其入物深矣故稱巽君子之命因事而發者命之于下者未必入則施之于事也未必行矣故必申命以告誠之于風而取命之象于隨風而取申命之象則其入人亦若風而其事必行矣

初六進退利武人之貞象曰進退志疑也利武人之貞志治也

卦惟五爲中正初失位且去五遠未能順五中正之

剛故方以爲當巽而進又以爲過巽而退可見其志之疑而不定矣進退巽本象至四互兌且爲人之兼爻故稱武人乃能順五中正之剛者巽之有制而得正者也初能進而聽命于武人之貞則亦能因四以順五得其中正志之疑而不定者有以治之而定矣故曰志治其利可知

九二巽在床下用史巫紛若吉无咎象曰紛若之吉得中也

二正剛巽乎中正者惟其得中故知五之中而且正爲制命之主兩陽又嫌于相敵故不敢當其尊巽而

周易象義

卷之四

三

龜白齋

至下牀下古者席地而坐惟尊者則坐于牀巽于牀下使知五之有獨尊命之有獨制也如事神之用巫史相事然周禮太史大祭祀與執事十日戒及宿之日與羣執事讀禮而協事祭之日執書以次位常辨事者攷焉司巫祭祀則供厘主男巫掌望祀望衍授號總之取祝以孝告則傳下情而達之上嘏以慈告則傳上意而達之下事无大小必于上達下傳而又事事申命傳達不已故有紛若之象所謂剛巽乎中正者如此則五之命无有不中无有不正亦无有不行故吉二五有上下之分亦巽所當巽何咎之有舊

說用三四爲巫史非也然史以離取象三實互離巫以兌取象四實互兌也

九三頻巽吝象曰頻巽之吝志窮也

三剛而不中居巽之終有巽之疑兼巽之躁時躁時巽故謂之頻巽三在上下巽之間巽而又巽有頻象猶復之稱頻復皆有作輟之謂位雖未若上之窮而巽之志則已窮而无可往蓋以其不能取則于五之中正也安得不吝

六四悔亡田獲三品象曰田獲三品有功也

成巽之爻惟四得正又能順五中正之剛巽所當巽

周易象義

卷之四

巽

五

純白齋

何悔之有田而盡有三品之獲正初所謂利武人之貞也蓋盡下三爻懷進退之疑者用史巫之吉者爲頻巽之吝者俱歸之中正也此其爲三品也田獵原有上殺中殺下殺三品故以爲喻互離有網罟兵戈田象象謂之有功者惟五多功惟四能順五中正之剛故能以中正之道正其下併五之功有之耳畢竟四乃成卦之主也

九五貞吉悔亡无不利无初有終先庚三日後庚三日吉象曰九五之吉位正中也

五爲巽主制命而更制變法堅如金石信如四時者

也中正而志行柔皆順之又何所不貞何所不吉何悔不亡何往不利象之所利皆歸之矣然上之所以再三申令者皆以事之失于始從中而更之也蠱以前事之既壞言故曰終則有始此以後事之圖新言故曰无初有終蓋无初即初之志疑也有終即四之有功也庚更也先庚三日下巽三爻之初命未更之先告之以欲更之故也後庚三日上巽三爻之申命既更之後諭之以從新之治也以中正而行其巽順則人人順命人人寡過安得不吉貞之吉吉在出命之人下之吉吉在聽命之人或謂十干以甲爲始癸爲終蠱言先甲後甲是癸而後甲故終則有始巽言先庚後庚先不及甲後乃有癸故爲无初有終太傷于巧恐非聖人意也

上九巽在床下喪其資斧貞凶象曰巽在床下上窮也喪其資斧正乎凶也

上在事外非若二有相敵之勢也自當以高尚爲事乃自以爲不當據五之上不能自安故亦爲床下之巽蓋巽在于上不特志窮而時位皆窮矣故曰上窮窮上反下故亦有床下之象資者五中正之巽斧者武人田獵之具皆所以制乎巽之過者上皆以過巽

喪之雖自以爲正乎其實凶也巽之不可過如此過則爲阿徇爲詭隨矣安得不凶

兌上

兌亨利貞象曰兌說也剛中而柔外說以利貞是以順乎天而應乎人說以先民民忘其勞說以犯難民忘其死說之大民勸矣哉難乃旦反

兌亦柔卦亨不言小者二陰雖爲成卦之主卽得位者亦不用事而以五之剛爲主則知其所亨者大矣兌乃忘言之說然人情惟說爲易流惟剛中則內存正直柔外則外无拂戾以此爲說必无違道可知且

周易象義

卷之四

生

卷六

純白齋

併非道一歸之于正矣卦以五爲主此兌之所爲利貞也如此則其說乃天地之太和人心之順德有不足以應天而順人乎上以說道說民而民以說應之有勞則忘其勞有難則忘其死矣夫民莫不欲佚莫不欲生而使之忘勞忘死者豈上之勸之哉說道之大民自勸耳孟子曰以佚道使民雖勞不怨以生道殺民雖死不怨殺者幾矣猶未也忘勞則有視勞如佚不勞不足爲說者忘死則有視死如生不死不足爲說者矣此則兌之亨蓋說之流暢于上下也上兌成卦之爻乃天之兼爻應天象下兌成卦之爻乃人

爻順人象說在內忘勞象說在外忘死象

象曰麗澤兌君子以朋友講習

兌取相說之義兩澤相附麗則互相濡潤矣故稱兌君子以此道也而爲朋友之相濡兩口相向有講象兩澤相重有習象講而且習則其相濡潤之益弘深矣此君子之所以爲兌也

初九和兌吉象曰和兌之吉行未疑也

卦以五爲主所病者全在三之失位初雖去五尚遠而所承者二所應者四同志同道和而不流三雖同體與之无交有君子之朋无小人之比安得有疑安得不吉

周易象義

卷之四

兌

卷七

純白齋

九二孚兌吉悔亡象曰孚兌吉信志也

九二雖與三相比乃其跡也若其剛中則實德所孚其志足以自信而信于人九五與之相孚而相說蓋知其必非六三非道所能說者安得不吉居陰之悔亦以之亡矣

六三來兌凶象曰來兌之凶位不當也

三位不當者不能與五當應之位也三雖成卦之爻以位不相應不能與剛中相表裏則君子不與也居下兌之終上兌方來獨上與之同類故欲以來上之

兌為說既以兌口之甘言又且互巽之柔入其說之不正失利貞之義矣安得不凶舊說以下說二陽為來者非八純卦之三皆取兩重卦為義

九四商兌未寧介疾有喜象曰九四之喜有慶也

九四介於六三九五君子小人之間商量其所以通君子小人之知者而不敢苟安故曰商兌未寧四不幸而介于其間不可不謂為陰所累不可不謂之疾然亦以介而為疾也故曰介疾幸五方欲孚三四承其意以孚之三亦豈終于來兌哉將必慨然從君子而有疾愈之喜矣故曰介疾有喜此其喜乃所謂慶也三為君子則與四陰陽相見矣四何以能然也以互離之明得之也

九五孚于剝有厲象曰孚于剝位正當也

一卦之中剛而中正无如五柔而不中正无如三故五之視三乃剝其兌道者也剝有裂義三適居四陽之中四陽方以道相說三若從中裂之者故謂之剝三又為我兌成卦之主非若履之可以夬之也惟以我之正當孚之而使歸于正當則眾君子不為之裂矣然亦有厲者欲孚而化之必且與之深交必且與之无町畦苟非操其戒慎之心安知不反為所入哉

周易象義 卷之四 兌 五 純白齋

此其所謂危厲也以此見九二僅能不說乎三而不能孚乎三五乃能入乎三而孚之居陰居陽力有不

同也二曰吉五曰厲則自守與化人之難易辨矣然謂之有厲非即厲也有厲之道焉耳處之得宜未必厲也非若履五之真厲也蓋四介之則為離五孚之則為巽俱不終于非道之說矣所以下二剛但以不為所說為貞上二剛必以挽其非道為貞也說者謂五比上為厲二以陽居陰猶不比三五之中正乃比上哉況上猶欲引三于正者即比之何至于危也以此知聖人與人為善之心苟可孚之雖危不已也

周易象義 卷之四 兌 五 純白齋

上六引兌象曰上六引兌未光也

三欲來上而下之來其正以歸于不正上欲引三而上之引其不正以歸于正也然柔之力未必能引人故象以為未光互巽繩引象

兌 五 純白齋

渙亨王假有廟利涉大川利貞象曰渙亨剛來而不窮柔得位乎外而上同王假有廟王乃在中也利涉大川乘木有功也

渙何以亨也渙者渙天下之難也非渙散之謂也之剛常易至于陷自節外來險而不至于困窮以

之得位于外而上同于五以援之耳四柔何以能援也得位則有其九上同則有其主兩成卦之爻互爲之用此其所以能援二也蓋坎未嘗不險風一渙之但見其流而不見其險矣此所以亨也蓋震之爲解猶以震雷動之而後解巽之爲渙直以巽風噓之而渙矣況解之互離乃以明照暗渙之互坎乃以雷起陷其力尤大也則巽亦未嘗不藉力于震也初六所言馬壯以此大都巽之四无不以上爲用者此之五獨曰王假有廟王乃在中與大象立廟意不同但言五不必自用其渙難之力惟穆穆于中若專精以對越而已則以二四兩爻實任其力以渙難猶之駿奔以執事者也互艮門闕坎隱伏有廟象五得中有在中象巽木也剝之爲舟剝之爲楫加于坎水之上有不利涉者乎蓋以順涉險忘乎其險矣謂之乘木有功大都歸其功于巽也渙之渙險惟巽力耳所謂利貞者利四五之正而已此其能得位而上同也象曰風行水上渙先王以享于帝立廟渙取渙散之義水本散流風以渙之則愈散矣故稱渙君子觀其渙也而思以合之其惟反水木之本源乎萬物散矣无不本乎天于孫散矣无不本乎祖爲

之郊廟之祭享以合之使不至終渙爾已巽高有圓丘享帝象餘象同象傳解初六用拯馬壯吉象曰初六之吉順也初本爲險陷二之爻象曰順者上與四應以四之巽順爲順也首得巽順之義故不惟不陷二乃用四互震之壯馬以拯二劈初險難即有散意安得不吉坎震皆有馬而取諸震者震爲動有壯象又互而成之也明夷之二以互坎在震下亦曰用拯馬壯吉正與此象同蓋坎之中爻一互爲震則不復險陷坎初之陷反若用震以拯之矣故曰用拯馬壯吉

九二渙奔其机悔亡象曰渙奔其机得願也

机即几也豈以几本木器故加木取几乃尊者所憑以爲安者指五也二之來實五以渙難使之來則渙難乃二五之所同願也然五之以難爲慮亦不安矣初之用拯知二陷已起報命稍緩何以安五故以其互震之足互震之行雷厲風飛奔告于五而俾不失其安二五之願此其得矣入險之悔不亦亡乎巽床象亦几象

六三渙其躬无悔象曰渙其躬志在外也

三亦爲險者其所有惟躬當茲險難既渙之後志在

比四以順五。反其互艮之躬。徹底洗滌。使一毫陰濁之氣。不得留于其間。為險之意。元復存矣。悔何從生哉。故不曰悔亡。而曰无悔。故曰志在外。非四之能。換曷以有此。

六四換其羣。元吉。換有丘。匪夷所思。象曰。換其羣。元吉光大也。

四正柔得位。平外而上同者。蓋成巽之爻。巽之能換。皆其力也。應初比三。若與二陰為羣。四為大臣。其羣不換。嫌于自樹其黨矣。四惟一意上同。故險難一換。其羣亦換。不使人知。權門之可趨。此即坤之喪朋。乃

周易集義

卷之四

圖

本主

純白齋

所以為從陽之本也。爻故明之為元吉。蓋陰德之最。大者象故明之曰光大。互艮本光明。因其上同而盡有陽之光大矣。夫咸之四曰未光大。蓋自其心之朋從言也。此曰光大。其群之換。亦自其心換之乎。初三與四為羣。換初知。換三之躬。其羣之換。皆四之力也。有換羣象。又明之曰換有丘。人臣處崇高之地。雖不及人君如天之尊。亦若丘陵矣。亦從而換之。侔不知其權勢之在已矣。其所以能換羣者。以此。豈其等夷若初若三心思之可及哉。極贊其非他陰所能及也。不然則怙其勢位。方將植黨之不暇。羣陰在下亦

惟君子之為陷矣。其能換難乎。四之所有者。惟羣與丘。悉從而換之。四於換道。无不盡矣。有臣如是。則大公无我。悉置天下于蕩平正直之域。以此拯難有餘裕矣。人主復何為哉。互艮丘象。巽見艮滅。換丘象。初三在坎心思象。

九五換其大號。換王居。无咎。象曰。王居无咎。正位也。險難之換。而至于換躬。換羣。換丘。則蕩蕩平平之極矣。政教號令。一出于上。五復何為。正位。憑几而已。正象所謂王乃在中也。換汗者。汗乃心之液。一發而不反者。汗一發。則百骸九竅之蘊結盡解矣。當大險既

周易集義

卷之四

圖

本主

純白齋

換之後。朝廷之德意。盡發之號令。則民心之蘊結。无不換矣。曰大號者。見其為九五之號也。換王居者。五不自有其居。亦忘其九重之尊也。爻言換王居。象但言王居者。正見不有其居者。王者之心。正位宅尊者。在中之體。蓋惟不有其位。而後可以正其位也。如是而又何咎乎。艮躬坎心之水汗象。可見五二通為一心矣。巽命號象。四稱元吉。五止无咎。則以四上同之功為多也。

上九換其血。去。逃。出。无咎。象曰。換其血。遠害也。血者。陰類。徹骨所藏之物。坎之所以為險。全在于是。

視汗尤難渙者。當五渙汗。蘊結雖解。而徹骨之血。猶有未盡渙者。則陰之險性。猶未盡除。害猶未盡遠也。其指坎也。上與三應。因其渙躬。舉全坎之血。而盡渙之。使之去而不復來。逃而不復近。出而不復入。如是而後舉一世之害悉遠矣。夫豈獨為一己之遠害全身計哉。此上之所以无咎也。夫上在事外。何以能然。不知惟事外之人。能察禍機之隱微。如是耳。要亦四上同之力。而五之所以益无為也。

三 兌下 兌上

節亨。苦節不可貞。象曰。節亨。剛柔分而剛得中。苦節不可貞。其道窮也。說以行險。當位以節。中正以通。天地節而四時成。節以制度。不傷財。不害民。

周易象義

卷之四

圖

本車

絕自齊

下三爻皆節人者。上三爻皆節于人者。坎剛流水也。兌柔止水也。止水在上。流水在下。盡揜而不流。故謂之困。流水在上。止水在下。流止猶得自由。故但謂之節。然流而不止。非節也。止而不流。則苦矣。非節之中也。以節為亨者。何。剛柔分而剛得中也。蓋剛柔不分。則互震互艮。止偏于止。行偏于行。以澤互震。乃欲其行。以坎互艮。乃欲其止。俱失之矣。何亨之有。惟剛柔分。則兌仍為兌。坎仍為坎。坎剛又得中。則法其所可。

注亦流其所不得不流。有節之甘。无節之苦。此其為亨也。故卦亦以五為主。節至于苦。則過矣。猶固守之。則人情且有所不堪。但見節道之不可行。故曰其道窮。其道既窮。豈復可固守之。而不變哉。論節之中。必其說以行險。當位以節。中正以通乎。何言乎說以行險也。欲之陷人。甚于川險。人之節欲。甚于防川。勉強節之。何能節也。祇見其為原憲之難耳。惟知欲為吾所本无。節一分。則釋一分之累。以兌之說。行坎之險。欣然以節為說。而節之可也。總之以止水節流水之義。互震有行險象。何言乎當位以節也。五為君位。有節之權者。以此自節。以此節人。可也。何言乎中正以通也。當節不節。不當節而節。非中也。非正也。非中非正。則不可以通乎人情矣。惟五之中正。以其甘而通之人。與人共甘之可也。此其為節必不窮矣。坎為通有通象。總之以流水通止水之義。天地惟其節之得中。故不一于寒。不一于暑。而四時成。聖人惟節之以制度。故不過用民之力。不過用民之財。而不傷不害。得節之道也。周人以千八百國之財。奉千八百國之君。而天下常富。後人以千八百國之財。奉一人之身。而天下常貧。由制度之立與不立歟。

周易象義

卷之四

圖

本車

絕自齊

象曰澤上有水節君子以制數度議德行

節取檢束之義水本散流惟澤上之水則澤得而檢束之矣故稱節君子以此道也檢束其身則制之數度三千三百是也檢束其心則議之德行六德六行是也制與議此君子之節也制議以兌象數度德行以坎象

初九不出戶庭无咎象曰不出戶庭知通塞也

節之所以異乎習坎者惟下一爻塞乎兌底所以能節坎之流耳則初在兌正不當通而當塞之時也不出戶庭塞也初无位與甘節之主未交不敢冒險以進則其不出戶庭正以其能知時之通塞當塞而塞之耳安得有咎三四互艮門闕有戶庭象二橫其前有不出象

九二不出門庭凶象曰不出門庭失時極也

戶在內門在外一艮門也初去之遠故從內視之爲戶庭二已在艮門之下故從外視之爲門庭門庭本非深藏之地又在互震當行之時出而通五之源泉可也亦以艮止自止而不出戶庭于甘節之君復加以節殊非中正以通之義矣是時當通而亦塞故曰失時極極乃立極之極通塞之準則也安得不凶張

氏謂初在顏子之世不可爲禹稷之事二當禹稷之世不可守顏子之節是也

六三不節若則嗟若无咎象曰不節之嗟又誰咎也兌原是不流之水三爻皆以節爲事三五同功又當艮止之初故一意于止然兌口一開不免稍有通流三自以爲不能節而發之爲嗟嘆故爻謂之不節若則嗟若象總之曰不節之嗟此上之所由以爲苦也上既因之悔亡必不以此咎三又誰得而咎之世謂見上之苦不復相節而惟嗟悼其苦竊恐不然下三爻節人者上三爻受節者三不節之上何由苦況觀庸易象義卷之四 節 李七一 純白齋

本文則字與象言不節之嗟俱以不節爲嗟者凡兌在下卦三皆有不當位之凶僅此无咎耳

六四安節之亨象曰安節亨承上道也

初爲兌底之塞四在坎初而與之應正節其所當節之時也惟五能調下之節而甘之故四爲大臣承其道亦能安初之節而絕无勉強之意蓋在坎之下坎水猶未盛澤亦能容而安之卦惟初四相應當節而節節之所以爲通也故象之亨四亦有之

六五甘節吉往有尚象曰甘節之吉居位中也

九五惟居得其位而且得中正象所謂當位以節中

正以通者二之節雖失時惟五以中制之則成甘矣
又不止于安也往即行險也有尚者尚二之說也往
有尚坎言之象則知其以二尚五節言之又則知其
以五尚二矣蓋兌為止水而互震坎為流水而互艮
止中有行流中有止五二一相尚則當節必與二為
節當通必與二為通彼此相用以適其中併二之塞
而為甘亦併一卦之節皆通為甘矣安得不吉甘乃
五味之中五之甘以中得象也險非人所甘居惟其
用之而節故說以行險甘之而不為苦耳

上六苦節貞凶悔亡象曰苦節貞凶其道窮也

周易象義 卷之四 節 李一純自齋
上六已過五之中居節之極坎水盛而兌澤不能容
矣窮則變變則通使坎通流之性不至壅關可也因
三之差一意于節不堪節者亦節之蓋至于隘而不
能通矣乃表旌目陳仲子之徒之節也故至于苦以
是為正焉得不凶蓋自五之甘惟見節道之通行自
上之苦惟見節道之難行使節道從此廢者皆上也
此其所謂窮此其所謂凶也子曰以約失之者鮮矣
制節謹度自無過動之悔悔則可亡矣

兌下 巽上

中孚豚魚吉利涉大川利貞象曰中孚柔在内而剛得

中說而巽孚乃化邦也豚魚吉信及豚魚也利涉大川
乘木舟虛也中孚以利貞乃應乎天也

中孚者由中而孚也昔人謂孚字從爪從子如鳥抱
子之象鳥之抱子其心焉有不誠故以為孚柔在内
合一卦言三四之在内也剛得中分二卦言二五之
得中也惟柔則體虛虛者受孚惟剛則體實實者能
孚說主二巽主五下以說則誠心說上上以巽則誠
心順下二五孚矣一卦由之以无不孚是惟孚乃能
化邦也物之无知極于豚魚孚而及之則有知者必
无不孚矣此聖人化被草木恩及禽獸之謂也其吉
可知象傳明言信及豚魚說者必欲以豚魚徵信何
也豚魚以二陰取象豚小豕也熊氏謂兌有半坎為
豚象巽為魚三不當位最為難孚二陰皆孚其他无
不孚矣又巽木浮于澤上故曰乘木全卦中虛舟虛
象即莊生虛舟之說也惟虛則不容偽所至无不孚
矣以孚涉險何涉不利故曰利涉大川亦有歸功于
巽意孚之道尤貴正二五雖皆剛中五為正當五又
天爻五孚則无不以孚應之故曰中孚以利貞應乎
天也上之感感以天下之應應以天孚斯至矣卦以
五為主下三爻待孚之人上三爻孚人之人

周易象義 卷之四 中孚 李一純自齋

象曰澤上而風中孚君子以議獄緩死

中孚取虛中相感之義澤爲止水風至斯動與人心之虛感至斯應相類故稱中孚君子于事无所不虛于鞫獄尤貴于虛乍見孺子之入井皆此虛爲之也議則求其入中之出況其未入緩則求其死中之生況其不當死君子生生之心固如此兌議象巽緩象初九虞吉有他不燕象曰初九虞吉志未變也

虞有山虞澤虞又曰同澤鳥總之主守而不移者也人之孚貴主一有他則志變而不專不可謂孚矣五爲孚主卦所當孚皆在五初去五遠无由孚之凡初

周易象義

卷之四

中孚

七十

純白齋

所由通五非四即二六四方絕類而上不暇應初二又待五之孚而孚初无由而得五之孚惟有守其初志不爲少變以待二五之孚則孚自及初而吉矣兌主說說不可以不慎能守而不變初之所以應天也有他比初觀之即當指五燕春來秋去亦有信之鳥使初或守二或即五是爲有他不能若燕之信于孚道有虧矣卦中取鶴取雞皆從羽類故燕亦取玄鳥云

九二鳴鶴在陰其子和之我有好爵吾與爾靡之象曰其子和之中心願也

九二爲下卦之主亦剛得中者待五之孚未至惟與

初守而待其孚故二一唱而初自和之聲應氣求自然感應矣二又告之以好爵之靡好爵指五陽實之孚其實雖五有之亦二與初之所自有也謂之我者視五如已也吾爾二與初相謂之靡靡者以其實心待五之風而從之靡也夫目之爲好爵則其可慕可願何如欲從之靡則其慕之願之何如初本自守以待二二復以此告之則二之中即初之中二之願亦

初之願也故曰中心願蓋以天德契天德安得有一毫勉強矯揉于其間乎然惟上能孚下而下不能使

周易象義

卷之四

中孚

七十

純白齋

上之孚雖其願如此不得不有待于五之孚也互震善鳴有鶴象二陰位在陰象在陰則其聲不易上達也初在下子象蓋初爲稚陽故自況爲虞爲燕二視之爲子在陰子和則不求聞于五矣

六三得敵或鼓或罷或泣或歌象曰或鼓或罷位不當也

兌在下卦六三多稱不當以上卦之五常與三不相當故也亦知五爲孚主不能相當疑四之間已故雖居中孚之世與四近而不相得遂爲无限之疑四本其類見其絕類而上乃以爲敵聞互震之聲則以或

鼓而攻之見艮之止則以為罷而弗攻一兌也或鼓則以其澤為泣或罷則以其口為歌其不能自為主如此與乎道反矣異于初之主一而無他甚矣其何以應天哉不言凶咎者終之五能孚之三亦相孚也六四月幾望馬匹亡无咎象曰馬匹亡絕類上也

四惟得正其中孚之虛體幾與五中孚之實體相當如日月之幾望然一意孚五三雖同類以其不正不能應天不恤其疑與之絕而獨上孚五蓋四五本同一體皆以大臣而棄其不正之私黨一意孚信于君亦何咎乎兌與互震有相望象二馬曰匹三四同為

周易象義

震之四

中孚

七十一

純白齋

互震之馬有匹象象類字正解匹字絕之謂上巽見

震滅故見謂亡也

九五有孚攣如无咎象曰有孚攣如位正當也

諸爻不言孚五獨言有孚者以五為中孚化邦之主也五當化邦之正位諸爻方待孚于五五能以其陽實之孚孚之神感神應諸爻之孚皆為五有故曰有孚攣如者合眾為孚交結而不可解也蓋舉一卦之人无所不孚雖三亦孚矣以艮手握巽繩攣象然止曰无咎反不若初之吉者五猶待位而行初則最初一念也且雖由五之孚亦諸爻先有以應之也

上九翰音登于天貞凶象曰翰音登于天何可長也

翰音即巽雞之音也雞鳴必振動其羽故記以雞為翰音在上為天位故有翰音登于天之象雞之鳴未嘗不信但當乎道之終居外卦之外即有可信皆于外見矣視鶴鳴之在陰者奚啻霄壤雖登天而非所以應天也表襮太過中藏易竭猶之雞飛易墜雞鳴易絕夫豈可久長哉蓋以虛聲求孚于天下暫猶或為所動久而不為人所覷破者无之矣中庸之所謂的然日亡也以此為貞而固守之以為得計安得不凶

周易象義

震之四

中孚

七十一

純白齋

小過亨利貞可小事不可大事飛鳥遺之音不宜上宜下大吉象曰小過小者過而亨也過以利貞與時行也柔得中是以小事吉也剛失位而不中是以不可大事也有飛鳥之象焉飛鳥遺之音不宜上宜下大吉上逆而下順也

大過中四陽上下二陰已謂本末弱矣小過止存中二陽上下四陰寧不為小者之過乎大過已取輔下小過寧不取宜下乎小過之亨何也象曰小者過而亨也小者過因其過而善用之亦有亨之道焉如大

象言哀恭儉之類。蓋欲矯枉而還于直。雖稍過之終適于直。此其為亨也。何言乎利貞也。陰陽消長。莫非時之所為。小過之時。于陽總為不利。然就而言之。則有二之正。猶是陽一時之利。隨時隨事。因而與之。故曰過以利貞。與時行也。蓋于此能固而守之。猶可亨也。陰爻以二為正。為得中。故卦以二為主。然柔之力小。僅可小事耳。剛所以任大事者。四失位。三不中。豈可大事之剛耶。蓋小人過盛之時。有一二君子得中得正。如地澤臨。雷水解。水山蹇。地風升之類。何大事之不可為。何小人之足畏。小過之二陽。則剛亦非其剛矣。柔之何哉。六十四卦中。以卦畫取象。惟鼎與小過。故鼎曰象也。小過曰有飛鳥之象焉。中二陽鳥身象。上下四陰鳥張兩翼象。張翼則飛矣。故曰飛鳥宜下。不宜上。即飛鳥所遺之音。下二陰止于二陽之下。其道猶順。上二陰動而出於二陽之上。其道逆矣。然下而欲上。亦為逆。上而能下。亦為順。小過為飛鳥。而其音如此。則其能下而順可知。故大者猶得吉耳。艮喙而震鳴。鳥音象。

象曰：山上有雷，小過。君子以行過乎恭，喪過乎哀，用過乎儉。

知雷在天上為大壯。則知雷在山上為小過矣。君子用此道也。于可過者聽其過之要之。不失乎道也。行與其簡也。寧恭喪與其易也。寧戚禮與其奢也。寧儉雖不免矯枉而過直。然不如此則矯之不能回也。非其可過者乎。小過之可也。

初九飛鳥以凶。象曰：飛鳥以凶。不可如何也。小過有飛鳥之象。未見其凶也。以初而凶耳。陰長向盛之勢。始于初。鳥飛欲上之力。在其銳。蓋初在艮止。本不宜飛。一應四之動。而以之動。則是翼以其身而飛。頓凌二陽而上。迅速之甚。不及商確矣。首恃不宜。

上之道矣。安得不凶。如何者。商確之意。不可如何言其疾之甚。不及商確也。鳥飛皆在兩翼之銳處。故上二爻言飛。

六二過其祖。遇其妣。不及其君。遇其臣。无咎。象曰：不及其君。臣不可過也。

大都卦中所言過皆過上。遇皆遇下。二得一卦之中。正勢雖欲過而能不過者也。知祖與君之不可過。能以艮止止之。終于不過。故有遇妣遇臣之象。卦有二陽。當以二為父。四為祖。初與四應。乃其妣也。五為君。二為臣。二四同功。有可過之道。故欲歷四而上。以與

五合終止。不過但與初遇。故曰遇妣。遇妣則初亦不得應四矣。二五敵應。不相及象。二臣位也。既不及君。則安二之位。是為遇臣。此得其宜下之道矣。故无咎。然曰不可過。則非自然不過也。艮止之力明矣。一卦之中。兩陽皆不得力。四陰之中。惟二為正。故小過之世所恃者。惟二而已。

九三弗過防之。從或戕之。凶。象曰。從或戕之。凶。如何也。弗過防之。皆兩字為句。從一字句。或戕之三字句。卦之過者小也。故三四兩陽皆稱弗過。九三為艮成卦之爻。若隄防然。所以止下之不上者。皆其力也。故曰

周易象義

卷之四

小過

七

純白齋

防之。苟以上為正應。既與之從。則自失其止。或以兌之毀折而戕害之。其凶立至矣。又將如何哉。不可如何。大无柰小何也。凶如何。大將如之何也。亦犯不宜上之戒者也。蓋陽上則陰即上矣。

九四无咎。弗過遇之。往厲必戒。勿用。永貞。象曰。弗過遇之。位不當也。往厲必戒。終不可長也。長上聲

通一爻辭。皆作二字句。九四之不中與三同而兼之。失位烏得无咎。要亦時使之然。非四之咎也。然陽雖弗過。既居動體。勢不能已。其所可為者。惟下而與初遇乎。象言位不當者。四與二不當相應之位也。陽若

周易象義

卷之四

小過

七

純白齋

居五與二相應。陰陽各正。有君有臣。何事不可。惟其失位在四。故僅可與初遇耳。蓋初以四則為上。為逆。四遇初。猶為下。為順。遇之可也。然往則有來之機。安得不危。安得不戒。夫危而且戒。宜可與之遇矣。然亦勿用可也。姤之象曰。勿用取女。不可與長也。初方欲與四四一與之遇。雖危且戒。將與之長矣。初乃終不可與長者。其可用乎。惟有永貞可也。四居動體。能守貞而不動。與三之防。相為協力。則五上亦不得而動矣。羣小用事之時。二陽之力止。可如此挽回而已。嗚呼。從之不可。遇之不可。君子至此。誠亦无如之何也。

已往厲戒。皆震所有之象。

六五密雲不雨。自我西郊。公弋取彼在穴。象曰。密雲不雨。已上也。

陰至于五。不特欲上而實已上矣。逆矣。三方為陔。四方守貞。陰又出而居乎其上。不相唱和。故為雲而不為雨。陰氣過盛。故為密雲。夫以兌澤而雷震之。宜于有雨。惟其已上。則不能復下。故曰不雨。以震互兌。兌見震滅。忘其震之東。但見其兌之為西郊。而我之則震剛亦化為兌柔。其陰愈盛矣。小畜密雲西郊。亦以巽兌取象。小畜猶有既雨之時。小過則終于不雨矣。

二不欲上。實藏於艮山之陰處。若穴居然。故謂之穴。蓋在至陰之地。而不飛者。五欲其上。而取之。俾之同上。則二雖欲下。而不可得矣。巽繩震竹。弋象至是。則其剛復互為巽柔矣。此其所謂弋取在穴也。或以為公非君。不知古者后王君公皆君之稱也。特以逆陰少貶之耳。

上九弗遇過之。飛鳥離之。凶。是謂災眚。象曰：弗遇過之，已亢也。

上九不止于上。上極而亢矣。逆甚矣。恣其陰躁動極之性。翩翩而上。雖與三相應。不復下與之遇。惟以過

簡易象義

卷之四

七下 離上

之為事矣。鳥之將死。其飛最高。肌膚毛羽一時離散。故曰飛鳥離之。所謂羽化也。蓋下卦方止。上卦動極。安得不離。天災人眚。孰過于是。然則陰之過陽。非特陽之不利。陰亦何利哉。

既濟亨

坎上

既濟亨。小利貞。初吉終亂。象曰：既濟亨。小者亨也。利貞。剛柔正而位當也。初吉柔得中也。終止則亂。其道窮也。既濟水火之相濟。水潤下而在上。上又有互火焉。是。水中有火。火濟水也。火炎上而在下。下又有互水焉。是。火中有水。水之濟火也。水之濟火以潤殺。火之

濟水以明微暗也。猶乾坤之交而為泰也。卦以二為主。五為用。猶保泰之在二也。然泰二乾剛也。故无不亨。濟二離柔也。以柔小致亨。其道在小矣。九五居中得正。何以不為主。以在陷中方待離之濟也。剛柔正以剛上柔下。言當位以六爻各得其陰陽之位。言既濟所謂利貞也。天下之治。全在于明。六二以柔得中。用其離明。以濟之。于始初安得不吉。至于上六則正離互離。俱明不及。全以柔闇用事。止而不流。復成其陷。明所不照。濟道以窮。安得不亂。蓋坎以尚往為出險遇坎。則止。安得不陷哉。且併離之明而熄之矣。

簡易象義

卷之四

七下 離上

象曰：水火既濟，君子以思患而豫防之。

濟取相濟之義。炎上者就下。潤下者向上。則兩相為用矣。故稱既濟。然能相濟亦能相息。君子于其相濟之時。遽思其相息之患。而豫為之防。則永相濟而不相息矣。君子之所以保治于未亂者。如此。患在火。防在水。畢竟水之息火易也。況其在上乎。

初九曳其輪。濡其尾。无咎。象曰：曳其輪。其義无咎也。天下之事。常敗于始銳。而終怠。孟子曰：其進銳者其退速。則知始之躁進。其終必止矣。惟初有離之明。又

能受水之濟。首知進止之義。以主濟在二。初剛何可
進。乃曳二之輪。濡已之尾。以明其不進。惟其慎而
不輕進。則必圖所以永其濟者。而後進矣。故于既濟
之義。為无咎也。二互坎有輪。有曳象。初在下為尾。在
互坎之下為濡。獸濟必揭其尾。濡則不濟矣。朱子謂
非是不欲濟。欲濟而不敢輕濟。是也。

六二婦喪其茀勿逐七日得象曰七日得以中道也

六二稱婦已尚于五矣。爾雅曰輿革前謂之輶。後謂
之茀。蓋婦車所藉為蔽者也。初乃二之所麗以生明
者。初在二後有茀象。初曳而不進。則二若喪其茀而
逐而七日得矣。七日即復震之例。言其不久也。總之
不欲躁進之義。

九三高宗伐鬼方三年克之小人勿用象曰三年克之
憊也

卦惟上九為終亂之爻。欲保邦于未亂。不可不伐也。
以上為離明之所不照。而幽暗隱伏。故借商之鬼方
名之。伐之者以明而徹其暗也。三非君位。又以二意
伐之。而言高宗者。正離互離皆二所為。則通二五之

明者。无如三也。且與五之實受其福。亦相應。離有甲
胃戈兵。故言伐。自三至上。歷三爻。三年象。久之而後
克者。待敵之憊耳。以信義服人。其效常緩。以詐力辨
人。其效常速。寧緩毋急者。非我之力不足。取效乃待
彼之智力俱屈。憊而後取之。庶幾以信義服其心。孔
明所謂南人不復反耳。亦以見其不為窮兵黷武也。
克敵之從容。水之濟。火鬼方之伐。則明之微暗也。小
人即上以其為終亂之人也。師之小人勿用。言于行
賞之月。既濟之小人勿用。言于用兵之時。何也。師以
毒天下。言似當天下之亂也。天下方亂。歸者如市。焉
能擇人。故用舍在行賞之後。既濟以伐鬼方言。似一
方之亂也。一方之亂。威命方行。用舍由已。故勿用在
震伐之時。各有攸當也。為戒如此。不免于終之亂。小
人之害。不其甚哉。

六四繻有衣袽終日戒象曰終日戒有所疑也

濟世惟在于明。四當離終坎。初水火相交之際。雖有
互離之文明。而坎險已隱伏于中矣。故曰繻有衣袽。
繻。絲織也。初。初。夫以絲織為衣。人見其外之文明也。
豈知其中所藏。初。初。蓋已深。有可疑矣。坎本有
疑。四互離。又互坎。其疑可知。稍有不戒。水便滅火。焉

得不戒哉終日以互離言明示互離之後苟不能戒則亂矣疑固戒之所由生也四多懼戒象坎心疾疑象

九五東鄰之殺牛不如西鄰之禴祭實受其福象曰東鄰殺牛不如西鄰之時也實受其福吉大來也

東鄰殺牛不如西鄰之禴祭者言既濟之功雖盛于二之明享既濟之福乃在于五之時蓋五之得位即得時也東西鄰者自離東坎西取象二視五為鄰即臣哉鄰哉之鄰也祭以殺牛用大牲為豐禴祭為薄離牛互坎血有殺牛象故曰東鄰殺牛坎則惟有酒

易象

朱之明

象

全

純白齋

食而已故曰西鄰禴祭惟五之得位得時故舉二亨小之福五无不實受之者故曰不如西鄰之禴祭實受其福吉大來五以陽大能來之也泰五以陰用二剛則曰歸濟五以陽用二柔則曰來要之臣之成功无非君之所有故曰无成有終使二專而有之何以稱離之明哉

上六濡其首厲象曰濡其首厲何可久也

上六正終止則亂之爻也三雖戒以勿用而不能使之終不用也正離互離之明皆所不及全然遇坎則止之水矣蓋欲保天下之亂惟其以四之戒為戒兢

果不已耳一有自滿止足之心則怠荒晏僻无所不亂且乘之安得不厲上為首水至上有濡首象蓋濟者過涉而已非可久止于水中也上以坎陷而止則其濡而至首盡一身而皆溺于水之中離之明盡為所熄矣蓋晏安一起汨沒遂深一念之明由此盡喪可悲也已然一轉即為未濟其勢不久故但謂之厲而不謂之凶也既濟原以柔濟故惟離二之明為用以臣之明而濟亦以上之暗而止理固然耳一國以一人興以一人亡九三惓惓于小人勿用有以哉

三三離上

易象

朱之明

象

全

純白齋

未濟亨小狐汔濟濡其尾无攸利象曰未濟亨柔得中也小狐汔濟未出中也濡其尾无攸利不續終也雖不當位剛柔應也

水在下火在上下者益下上者益上毫不為之用故曰未濟然未之為言非終于不濟也特云未耳有待而濟也以下水亦有互火上火亦有互水也既濟未濟之亨總之以離明為主故曰未濟亨柔得中也蓋未濟之五即既濟之二也柔而得中則未濟終濟矣焉得不亨物之穴居隱伏而善濟者莫如狐坎為水為穴為隱伏有狐象在下卦故稱小狐汔幾也二之

剛中必待四之震伐合二互離而後出險四未伐初
二未能互四雖與離近止于幾濟而已安能出于險
之中也故曰小狐汔濟未出中也與習坎二爻之象
同辭終乃後字義指離也續之者坎也不續終者坎
不能繼離之後也既濟之濡尾以離而受坎之濡爲
濟未濟之濡尾以坎自濡其尾而不濟離雖欲濟坎
于險初以其下陷之性不能續離之後而有終又將
何所利哉終于未濟而已尾在一身之終一身皆濟
而尾獨不濟有身尾不相續之象蓋未濟之初即既
濟之上其在上則以止而不能終離之功其在下又
周易象義 卷之四 未濟 純由濟
以汔而不能繼離之濟皆以正離互離之所不及也
六十四卦中剛柔之不當位无如未濟惟其六爻皆
相應則剛柔相濟猶有可濟之道者也
象曰火在水上未濟君子以慎辨物居方
炎上潤下不相爲用故稱未濟然于此知物之各以
其類而其上下各有向方矣君子以此道也而慎辨
其物使之各居其方焉則乾之本乎天者親上本乎
地者親下不是過矣因其未濟而俾之各從其類君
子之妙于用未濟者如此水火不同性辨物象火燥
在上水濕在下居方象

初六濡其尾吝象曰濡其尾亦不知極也
既初濡尾出門一步即互坎其不輕進所以圖濟也
未初濡尾出門一步即互離其不進不求濟也蓋水
總之潤下而初尤爲險之爻自濡其尾則逡巡畏縮
安于陷中絕无出險之意當可濟之時而不能進故
舉象之濡尾歸之以其幽闇无知不知未濟之終極
必至于濟而安心于陷也豈不可少哉故兩卦皆以
鬼方指之初在下尾象在坎下濡象
九二曳其輪貞吉象曰九二貞吉中以行正也
既濟下三爻皆能濟乎上者未濟下三爻皆待濟于
上者九二剛中與四互離本有出險之具者第五柔
未用四以震伐則初尚爲險二未可出也故不遽求
出而曳其輪以待貞濟世之才而不敢即用可謂得
處險之正矣此其所以終濟也安得不吉夫九二中
而未正何以稱貞蓋惟其中所以能行其正耳未濟
之正道當如此也未濟惟不當位故二四五用事之
爻皆以貞言之以見其必貞而後吉也坎自有輪曳
象所以曳輪乃其自曳也
六三未濟征凶利涉大川象曰未濟征凶位不當也
六爻皆未濟六爻皆不當位獨言之三者三當水火

相際之位而正坎互坎皆其所為所以致其未濟者
獨三也互坎在前徒以有應在上當衆爻未濟之時
獨征而煎二方輿輪三不能待之而進焉能有濟焉
得不凶涉川則懸二以淡矣未濟之濟全在互離三
能麗兩陽而為離則二且因之出險而坎之大川以
涉矣焉得不利蓋惟三能以麗懸二四之交故以涉
川望之也獨征則不可涉川則有利何也柔力不足
胥剛方利也

九四貞吉悔亡震用伐鬼方三年有賞于大國象曰貞
吉悔亡志行也

未濟之四即既濟之三大都二五之所麗以生明者
故鬼方之伐既未皆用之然四亦有不當位之悔者
何以能貞吉而悔亡也志在行五之明以相濟其正
可知故二之行正以中四之行正以志此其所以吉
而悔亡也六三方暗九四之離明驟耀安得不震動
一時用此而伐初之鬼方二斯得以互離而出險乃
盡除其暗而偕之明矣正火之所以濟水也曰三年
亦以自四至初言也曰有賞不必言克而克可知矣
大國指五四本承五之明伐之五焉得不賞也此不
言高宗者五親用以伐之不必言矣既濟未濟之主

雖在二五然細觀其所謂濟兩卦俱在三四兩爻三
四兩爻正二五之所由互也豈必用其互而後謂之
濟耶

六五貞吉无悔君子之光有孚吉象曰君子之光其暉
吉也

五惟明而且中其得正而吉不惟悔亡併其悔而元
矣故其離明之照不惟有光而且有暉暉乃光之四
出者即光被四表之義寧復有闇之不照險之不平
哉且以陰虛而有麗陽之光則亦有衆陽之孚孚在
內則光有體光在外則孚有用表裏相稱實德充盈
光暉昭著禮樂之文明莫非心精之發越安得不吉
然不言天子而言君子者始以五之孚孚于三陽之
君子終以三陽君子之光盡合而為五之光不獨五
一爻之光也三陽皆有光若五之暉四出然故曰其
暉吉也貞吉之吉吉在五暉吉之吉吉在天下
上九有孚于飲酒无咎濡其首有孚失是象曰飲酒濡
首亦不知節也

上九以陽剛而當既濟明天子在上諸君子夾輔于
下上下相孚世已盡躋于光明不必更有更張正
子飲食燕樂之時矣坎且不為險而為酒上因取

中之酒而飲之亦所以致相孚之意也此則得其是矣夫復何咎然三剛皆失位而上爲之首有如崇飲而至于滿首則沉酒甚矣幾于以坎滅離矣所謂不知節也所取于有孚者豈若是哉上去坎離遠而于互坎特一間耳酒亦坎中之水然水之禍易見而酒之禍難知故崇飲至一身皆醉亦有滿首象蓋離至于上明過而欲悔所應之三又未濟而征凶者安能復知所謂節乎亦之爲言對初之不知極而言也家人之三于互離互坎之間曰失家節未濟于坎下離上之卦曰不知節則節正在水火之交矣上九陽實

周易象義

卷之四

未濟

卦

純白賢

之孚未嘗不在失位之咎不能終免故聖人不與之以貞有以也四以震而成功上以濡而失是則治亂安危之機一怠惕聞耳聖人爲戒必于方盛之時有以夫

周易象義四卷

河南巡撫
孫進本

明唐鶴徵撰鶴徵號凝菴武進人隆慶辛未進士官至太常寺少卿凡例中屢稱先君蓋右都御史順之之子也事蹟附見明史順之傳中是編用王弼本故不註繫詞以下大旨述順之之說主於以象明理卷首所載讀易法六一曰易須象與理合象與爻合二曰上下卦宜分看三曰一卦必有主爻四曰互卦最有關繫五曰倒體亦有關繫六曰每卦各有大意則是書之綱領也所解如屯六二謂一以五爲屯膏之主非可事者故守貞不字而字初以爻詞觀之則匪寇婚媾女子貞不字指五之坎而言也十年乃字者謂二不字五至四互坤得十年之象乃下應初故六四亦云求婚媾也訟九二謂二既歸則下復成坤坤象三爻有三百戶象坎多眚變坤則不爲坎故無眚六三在二既歸之後坎復坤體全有坤德故曰食舊德觀或從王事亦坤三舊文可見矣雖自出新解而於經義亦足相發至於陽極而亢陰極而戰乾坤二上爻其

義相近而鶴徵解乾之上爻以反本還元歸根復
命爲說已涉道家之旨於坤之上爻謂龍戰爲懼
而戰栗以過時退居故稱野以貶損自傷故稱血
則穿鑿而不當理矣

易象管窺十五卷

〔明〕黃正憲撰

北京大學圖書館藏明刻本

附《四庫全書總目·易象管窺

十五卷》提要

易象管窺

管公明曰

易者不言易

誠然

乎哉此渺學之謫詞非遽儒之
萬論也連山歸藏遐不可攷矣
文王之彖也周公之爻也孔子
之翼也詳哉乎其言之也謂不
善易可乎願易難言之矣其數
賾而不易窮其象變而不易測
其理奧而不易窺願有要焉知
易非卜筮之書而性命之書則
思過半矣易幸不燔於火則秦
以為卜筮書也然非為卜筮

設也史稱商瞿子木受易于夫子數傳而有施孟梁丘之學去古未遠當不甚謬於聖人而其書逸不傳嗣後贛之林居之傳其說長於災變主於占驗幾為後世竒遁嚆矢矣由漢及宋說

易學書序

二

易者已慮數百家宋最著者介甫有易解子瞻有易傳子厚君實有易說麻衣道者有正易心法伯恭有古易而要以程朱傳義為寂醕學者尊師之立於學宮然漢儒詳於數而未明於理

宋儒析於理而猶滯于數

國朝則亦有周易說自易因易測易說已慮數十家其說人人殊不知於諸儒先及數聖人精微之旨何如也廼余友黃懋容氏需門尚書兼通六籍而猶邃於易謂易之為書陰陽剛柔之理具焉斯理也大而經綸叅贊細而食息起居無之非是循之則吉悖之則凶仁見謂仁智見謂知寧待卜筮哉卜筮特易之一事為日用不知者設也故其

易學書序

三

說一主於理詞約而意該義析而旨明闡程朱未發之蘊以上溯義文周孔之奧匪直抒其獨得而實窺其大全管窺云者志謙也懋容博學宏詞寸不減伯仲竟以數奇難一第然於升沉顯晦視如浮雲而日以著書為樂此其深於進退得喪之理非善易者能然乎哉惟善易故善言易懋容當必以余為知言

友弟賀燦然伯闇甫謨

易象管窺序

余自高王父以來世受尚書夫書以道政事易以道陰陽其分業久矣然箕子洪範所陳與易相表裏易固政事之原也規政立事而不求端于陰陽則輓近世刑名法家云耳是知不通于書者不明于易不通于易者不明于書周易尚書其旨一耳余季懋容掩關十載晝伏臥思著為一編號曰易象管窺扶精洞微田何梁丘幾北面焉季治尚

書枕林稱名家竟以數奇難一第不能究其政事之用而精心于陰陽剛柔之理季自舞象迄今皓首一規一矩率履無咎儻亦有深味于學易之言乎季通于書而兼明易其餘諸經悉有發明次第懸書易特其發端云爾嚴夫子謂經有五涉其四予季蓋不翅過之昔漢高祖之言曰始大人常以季治田不如仲力今季所就業孰與仲多季所輸我者僅一日之榮而竟勝我

以千秋則予無藉季燭火之攻而已十舍避之矣予仲懋忠木天清暇常肄業及易季一日過仲相與譚易仲灑然異之乃勉之卒業許爲弁首季之易成而仲已岱游微言旣絕季蓋私心痛焉而以玄晏之業歸之不佞昔陸士龍過王輔嗣冢相與論易仲嘗有易抄未及殺青而卒計今英爽未散九地之下尚自研朱顧予西堂之夢無繇及之耳執筆潛然蓋不勝人琴之感

云

伯兄正色譏

黃氏

南氏

中五
謹上

易象管窺序

四

管窺膚見

一聖人作經將以順性命之理使後世學者由之以成性成身彼卜筮乃易中之一事當亦為日用不知者設以啓其趨避之門故曰以前民用若論進退存亡之道倏忽變遷與時偕行非心通易道者孰能貞夫一而不失其正哉故易之占乃吾心觀省之占非卜筮占斷之占也孔子曰五十學易可無大過其所學何事其無過豈待卜筮而後知耶或云虞廷枚卜周家定鼎非耶曰帝王大事未嘗不卜然曰朕志先定謀及乃心則亦以人謀為主所謂幾者動之微吉凶之先見者也豈專主卜筮哉

易象管窺

一

子三

一易道玄深難究竟但卦爻具在聖訓昭然未有不可潛心而會悟之者商瞿而下易道多岐自王弼疏行文義頗著求其發明切實則莫若程朱傳義然亦不能無齟齬處憲豈敢妄立異說獲戾先儒惟因傳義以體彖爻象辭之意有不相合者則沉潛玩索融會貫通庶幾闡程朱未發之蘊不悖義文周孔之旨爾語云以管窺天其憲之謂歟

一讀易以觀象玩占爲主然六畫便是象有象斯有占蓋卦體不過陰陽剛柔其剛柔所值吉凶悔吝之理已躍然呈露故繫辭下傳所謂在其中者言象爻變動皆在六畫之中也文王周公恐天下後世莫測義皇之旨故繫彖爻以示人豈樂于多言哉其或有象无占如小畜彖辭坤初六爻辭之類或有占无象如比彖辭乾九三爻辭之類欲人觀象而得其占玩占以合其象耳蓋吾心自有易不明于吾心之易而欲悟文周繫辭之理豈可得哉

易象會通卷之六

二

三

一承乘比應乃卦爻中定體說易者以此爲吉凶之斷然有體位同承乘同比應同而吉凶判然不一者蓋剛柔之德或有宜于上而不宜于下宜于下而不宜于上變遷靡定豈可執一論哉故曰上下无常周流六虛又曰變動以利言吉凶以情遷是易之象占且无定用况欲拘拘于卜筮之間求其類應是焦京術數之說耳一易之爲教潔淨精微說易者期於明理而止枝葉繁多義理反晦此編專主析理辭尚簡約卽如陽奇陰偶重乾爲乾元始亨通利遂貞正之

類似開訓釋然前人譚者口吻相延不煩重述况敢剿襲浮詞摭拾鄙事支離附會以失易簡之義乎

一諸儒易說自漢唐註疏宋儒大全而外品類浩繁未能盡識惟是守先人筭篋所藏窮年玩味稍知梗槩凡與傳義相合者俱置不錄間有創出已見義理精微足爲聖經羽翼者特書姓氏以別識之掛漏之罪則莫可逃避矣

一是編始于乙未成于壬寅凡六易藁不佞居常蚤起念金剛經終朝則讀周易先學士兄曰

易象會通卷之六

三

三

朝誦經日研易何多岐哉憲曰佛以圓通不着爲宗聖以變易不居爲道是不二法門也學士曰有所得哉憲曰此管窺末見耳惡乎得雖然今之處世者以流通而托之于圓通以變幻而托之于變易則于西方北方聖人之道胥失之矣是則可懼也學士因欣然首肯欲題其卷曰易學會通且曰吾當爲汝序之今業已付剞劂氏矣安得學士先生也者爲一言以弁語簡端哉

易象管窺目錄

卷之一

乾

坤

卷之二

屯

蒙

需

訟

師

比

卷之三

小畜

履

泰

否

同人

大有

卷之四

謙

豫

隨

蠱

臨

卷之五

觀

噬嗑

賁

剝

復

无妄

卷之六

大畜

頤

大過

習坎

離

卷之七

咸

恒

遯

卷之八

大壯

晉

明夷

家人

睽

蹇

解

損

益

卷之九

夬

姤

萃

升

困

井

卷之十

革

鼎

震

艮

漸

歸妹

卷之十一

豐

旅

巽

兌

渙

卷之十二

節

中孚

小過

既濟

未濟

卷之十三

繫辭上傳

卷之十四

繫辭下傳

卷之十五

說卦

序卦

雜卦

易象管窺目錄

易象管窺目錄

三

易象管窺卷之一

明嘉禾後學廣寓居士黃正憲著

男承鼎編次

上經

三三乾上
乾下

乾元亨利貞

健而無息之謂乾乾猶言性善元亨利貞猶言性之德分之雖四總則一也文王于天之功化處識得機緘發用之妙與人心相流通便分作四件說如史臣贊堯欽明文思畢竟從勲業上看出是皆因用以著體非駕虛鑿空之說也四

易象管窺卷之一

一乾元

初九潛龍勿用

潛藏也龍陽物能變化故取以象乾乾初九乃人生而靜的本體猶龍蟄于地勢重陰之下所以豫養其飛奮之身厚其力而全其神化也君

子之所不可及者其惟人之所不見乎蓋六龍皆聖人潛其真體見飛其時也勿用之心聖人終身不離三之惕上之悔皆勿用也用非聖人之得已也故有確乎不拔之潛斯有聖作物覩之化

九二見龍在田利見大人

見者不見而章之見聖人非有心表暴所謂潛德幽光也訓出潛離隱者非以四猶躍在淵也夫龍不在淵則在天在淵潛龍也在天飛龍也在田非其所據也特以爲潛德光顯之喻耳蓋在

易象管窺卷之一

二

三

淵者龍之常在田者聖人之常在上則雲行雨施萬國咸寧在下則德博而化天下文明是上下者所乘之時而龍德正中則聖人居身之所也故曰時舍也聖人德施雖普然道高謗興君子樂就小人忌嫉故曰利見大人如舜遇堯禹遇舜是已孔子遇非其時便有叔孫之毀向魋之兀此必日乾夕惕乃得無咎

九三君子終日乾乾夕惕若厲無咎

六龍所乘之位不同要皆潛龍之所變化此爻不言象承見龍之文也故九三之乾惕卽九二

之操心慮患處聖人以此爻陽居陽位重剛不中故戒懼特嚴惕恐懼也夜無動作止有此心詩云戰戰兢兢如臨深淵如履薄冰此之謂也日乾夕惕乃聖人居易之道有何危地伐木圍匡卒何傷于日月乎所謂厲無咎也

九四或躍在淵無咎

以陽居陰處上之下改革之際此出潛離隱之時也聖人潛藏其德若將終身雖時之所乘勢之所迫猶未敢遽進躍跳也所謂自試也或者疑而未定之辭卽或有時而躍猶在于淵耳日

易象管窺卷之一

三

四

乾夕惕之念敢少懈乎孟子曰人有不爲正此意苟趨時冒進輕試漫爲能保無咎哉

九五飛龍在天利見大人

聖人不出則處龍不飛則潛潛所以飛處所以出故在田在淵皆潛也潛以德不潛以迹德盛則雖韜光斂華深潛不露而過化存神德施自普故曰見龍在田如舜居側陋而玄德升聞也然而聖人潛德勿用之心自若也故曰乾惕在淵至于九五則德與時乘位在德元飛龍在天雲行雨施矣如堯禪舜舜禪禹天下之任實是

退托不得故利見而不利隱又爲天下所利見也然亢則有悔用九而吉乾惕之心豈敢忘乎上九亢龍有悔

剛而居高曰亢上九過中而居六陽之極故其象爲亢龍此益禹戒舜罔遊于逸無若丹朱傲之時也悔而曰有者言亢則有致悔之道能濟之以柔則不亢而悔亡矣此用九之說也用九見羣龍無首吉

九爲老陽九上無陽六上無位爻之變自上始以漸而進于上數窮則變六爻俱變爲陰故曰

易象管窺

卷之一

四

三

羣龍無首大抵陽剛之性易于驕亢如初不潛而自用三不惕而思危亦是驕亢處惟上剛而居高故獨以亢言耳以天道論如一陽生于子月至午月則一陰生而天無亢陽矣以君道論如堯禪舜舜禪禹則揖遜隆而五無亢君矣至于文王之文明柔順四之在淵也周公赤舄几几三之惕厲也孔子仕止久速初之潛二之見也皆所謂無首也六爻無致凶之道故總以吉繫之

彖曰大哉乾元萬物資始乃統天雲行雨施品物

流形大明終始六位時成時乘六龍以御天乾道變化各正性命保合太和乃利貞首出庶物萬國咸寧

文王彖辭專言乾之四德孔子彖傳兼伏羲畫卦言見聖人之幽贊乎乾道也元卽是一陽之氣自氣之凝成融微謂之太和自賦于人物則曰命自一物各具一太極則曰性其實一元也故先儒謂氣曰元氣命曰元命性曰元性萬物資元以始則亨通利遂貞正之理已具故曰乃統天雲行雨施品物流形然天能與人物以性

易象管窺

卷之下

五

三

命而裁成輔相必有待于聖人故大明終始以下專以伏羲畫卦贊乾而言始卽資始之始終則亨利貞之用也因始而知終順時以成畫不紊六陽漸進之位序則調變之權在聖人故曰乘龍御天謂乘陽氣以行天道也故能使乾道所變化者各正其性命以保合太和之元氣而乾元資始之化成其終矣故曰乃利貞言聖人成乾道之利貞也御猶御車之御所謂造化在手也非潛見飛躍之謂蓋專主九五一爻言故曰首出庶物萬國咸寧

象曰天行健君子以自彊不息

行以天體之旋轉言天體陽剛故其行至健而元亨利貞生物不測如磨子轉動不停則磨中所化出者亦不停纔有止息則中星不移四時不定何以成歲而顯生物之功哉人心陽剛原與天同但人心有欲則運行之機不無間斷須要克去已私以復陽剛之本體然這奮迅之志休歇不得纔休歇便汨沒于陰柔故既曰自彊又曰不息以用也以天自處非止崇效也中庸論至誠無息推而至于悠久無疆便是此天行

易象管見卷之一

太一元

健元亨利貞之妙孔子贊堯曰惟天爲大惟堯則之而堯之心法曰允執厥中中者剛中也

潛龍勿用陽在下也見龍在田德施普也終日乾乾反復道也或躍在淵進無咎也飛龍在天大人造也亢龍有悔盈不可久也用九天德不可爲首也此又舉周公所繫六爻之辭以釋之卽小象也陽在下乃復之初爻宜蓄不宜洩德施如虞舜田歷山而耕者讓畔陶河濱而器不苦窳未是功業反復道者聖人德施不見而章乃其心善自韜晦退藏于密反而復于潛也或時勢不得

不躍而反復之心不變塞焉如是而進何咎之有大人卽九二之大人由田而天大德受命故曰造盈不可久窮則必變也天德陽剛也不可爲首聖人用九之心也

文言曰元者善之長也亨者嘉之會也利者義之和也貞者事之幹也君子體仁足以長人嘉會足以合禮利物足以和義貞固足以幹事君子行此四德者故曰乾元亨利貞

彖傳以天道明乾義此以人道明乾義善卽禮義智元在天則爲氣始在天則爲德先故曰長

易象管見卷之一

七一

三十三

亨者品物流形則百嘉條鬯故曰嘉會利者物各有宜性命各正則不相乖戾故曰義之和貞者歸根復命堅牢固確故曰事之幹天地萬物咸備于我乃仁本來之體故以仁爲體則一以我體仁猶二惟一則天下歸仁故足以長人仁之有節文處是禮孔子以復禮爲仁體仁則禮無不復而品節文章盡美盡善合者言君子之身禮之所聚也義者心之裁制處物失宜只緣物我異視體仁則物我一體萬物育焉太和盎然于心故足以和義人心多私欲便偏倚捏忤

難做事業體仁則心體光明正大確然堅定無事不可辦故足以幹事君子指文王謂文王能行此四德心與天通實見得乾卦有此德故曰乾元亨利貞卽一乾象便見易與天地準處初九曰潛龍勿用何謂也子曰龍德而隱者也不易乎世不成乎名遯世無悶不見是而無悶樂則行之憂則違之確乎其不可拔潛龍也

龍德卽九五中正之德也自古高節獨行之士有石隱高隱智隱癡隱知隱非傑癡隱非情石隱非道高隱非聖惟聖而隱者若神龍然能潛

易象會覽卷之一

八

能見能上能下出則華華處則冥冥不可以形迹拘不可以羅網求初之龍德而隱正此之謂也是故高潔自持不隨時而易守是勝爲善不炫世以成名山棲谷處而无不適之憂拂行憤口而无孤立之憤行違任我樂以忘憂確乎其不可拔故曰龍德而隱者也樂行憂違卽繫辭樂天知命故不憂之意非用行舍藏也不然是以用舍爲憂樂矣无悶之謂何

九二見龍在田利見夫人何謂也子曰龍德而正中者也庸言之信庸行之謹閑邪存其誠善世而

不伐德博而化易曰見龍在田利見大人君德也陽剛之德本是正大又居柔順之位則無過不及故曰正中誠是本體邪是客感閑邪卽所以存誠也謹行信言皆閑存中着力處謂之曰庸聖人豈有驚世駭俗之行渾只是個遯世無悶氣象中庸所謂不變塞也者故雖善蓋一世而无矜誇之念德博而化恁地有形著動變之功也雖未居君位然君人之德不過是矣

九三君子終日乾乾夕惕若厲无咎何謂也子曰君子進德脩業忠信所以進德也修辭立其誠所

易象會覽卷之一

九

以居業也知至至之可與幾也知終終之可與存義也是故居上位而不驕在下位而不憂故乾乾因其時而惕雖危無咎矣

忠信是實心德之基也基址既立便可日積月累進進不已修辭言忠信也立誠以實心幹實事也此正是進德之業日用常行恁地做去故曰居業然其要在知几至卽大學至善之至既知得便須固執不使走作故曰至之終則實踐工夫做到至極之處至之則本體昭融故可與研几大學所謂知至意誠也終之則踐履至到

無往非義故可與存義卽孟子所謂集義也論語主忠信徙義崇德與此正相發明三居內卦之上外卦之下故以上下言不驕不憂所謂無咎也

九四曰或躍在淵無咎何謂也子曰上下無常非爲邪也進退無恒非離羣也君子進德修業欲及時也故无咎

恒亦常也無常無恒從或字來欲上而復下將進而復退非以上進爲邪也亦非離羣而索居也進修工夫雖怠地可做无分隱顯但此身一

易象管窺

卷之一

十一

出則世務之念爲多未免有夾雜不暇檢點處故欲及未出時而進修孟子所謂不爲漆雕開所謂未信是也可進不進何咎之有

九五曰飛龍在天利見大人何謂也子曰同聲相應同氣相求水流濕火就燥雲從龍風從虎聖人作而萬物覩本乎天者親上本乎地者親下則各從其類也

同則合異則離物之情也故鶴鳴子和磁石引鐵水性潤下濕者先濡火性炎上燥者先然龍興而致雲虎嘯而風生類同則合也是一物各

親一物而已至于聖人作則無一物不利見者本乎天者則親于上本乎地者則親于下如鳳儀獸舞海晏河清和風慶雲之類各以類應何也聖人者三才之宗主萬物之天地所謂出乎其類者出乎其類故統乎萬類彖辭之首出庶物萬國咸寧其斯之謂歟夫子因釋飛龍在天之辭而發雲從龍之義遂推類極言之也

上九曰亢龍有悔何謂也子曰貴而无位高而无民賢人在下位而无輔是以動而有悔也

易象管窺

卷之一

十二

至于君而極五之上無位貴爲天子而猶欲加之是亢也故此爻專以戒爲君者若既無位矣又何貴之足云

潛龍勿用下也見龍在田時舍也終日乾乾行事也或躍在淵自試也飛龍在天上治也亢龍有悔窮之災也乾元用九天下治也

下降也陽在下以氣言下以心言勿者禁止之辭降伏其心使氣不得逞也舍猶傳舍之舍抱德而野處士人之常故曰時舍德施釋見義此專釋田義事卽進德修業之事見乾惕皆實際

工夫用舍行藏非人可與吉凶悔吝皆由心造故要自試以時試非以才試也造釋飛龍物覩釋利見所謂首出庶物也上治乘龍御天也窮則變變則通曰災見當變也柔以濟剛上治之作用天下治萬國咸寧也

潛龍勿用陽氣潛藏見龍在田天下文明終日乾乾與時偕行或躍在淵乾道乃革飛龍在天乃位乎天德亢龍有悔與時偕極乾元用九乃見天則此又申言小象未盡之旨陽氣藏則必伸君子處則有出見下而不終于下上治之基也曰施

易象傳卷之十一

十一

三十九

曰舍王二言文明以天下利見言時釋日夕之義革以重乾相交釋或在之義位乎天德德與位稱故能上治而致咸寧處亢極之時而不知變通是與時俱極所以有悔滿損謙益天道自然之則也用九聖人之善于則天也天則不可見聖人則之乃見

乾元者始而亨者也利貞者性情也乾始能以美利天下不言所利大矣哉

此專贊乾元之大以申前彖傳而釋統天之意也萬物資始時即便流形如一陽來復草木便

萌芽于地中由是形著而變變而化性命自然各正太和自然保合蓋一元始而亨通而利遂而貞正一以貫之不待安排不相假借故曰不言所利美利即亨利貞也大矣哉即彖傳所謂大哉乾元也然獨以利貞為性情者何蓋天無性情以萬物為性情元始亨通之際物方流形成而後性有所附有性而後有情故以利貞為性情也

大哉乾乎剛健中正純粹精也

此就乾道氣機運動而為元亨利貞處細細想

易象傳卷之十一

十一

三十九

像許多妙處以形容之非四德外復有剛健中正純粹精也剛是體段堅彊健是運行不息中者剛健之恰好中節處也自中之不偏曰正自中之不雜曰純自中之美善曰粹自中之微妙曰精易之為道盡于中矣中之為德盡于時矣故乾卦每以時示人蓋不易者中而所乘者時也時中之道天與聖人一也

六爻發揮旁通情也時乘六龍以御天也雲行雨施天下平也

此言聖人以經法天之妙以申彖傳大明終始

萬國咸寧之意乾之爲情純陽至健方其无畫之前隱而未洩及有三畫之後洩而未盡至于二體兼備六爻陳列然後曲盡無遺此卽前章所謂終始時成之說也聖人心與天通造化在手故能乘龍御天以普雲行雨施之澤非徒畫卦以明乾道已也品物流形乃乾道之雲雨天下平治乃聖人之雲雨此天之爲聖人用也君子以成德爲行日可見之行也潛之爲言也隱而未見行而未成是以君子弗用也

此專釋潛字成德以在身者言見之行以在事

彖象傳

卷之一

五

功者言身方隱處則功不得背時而立道不得違勢而彰故行而未成君子之勿用非德之不足阻于時也以時而潛則非有意于長往者矣君子學以聚之問以辨之寬以居之仁以行之易曰見龍在田利見大人君德也

學聚問辨者何信言謹行閑邪存誠之理也居之以寬善世不伐也行之以仁德博而化也與中庸擇善固執可相發明此德施文明之本九三重剛而不中上不在天下不在田故乾乾因其時而惕雖危无咎矣

反復偕時進德修業言惕也而未言當惕之故二五爲中三陽居剛位重而不中上不能飛于天下不能見于田舍天田皆危地也故當時惕以免咎

九四重剛而不中上不在天下不在田中不在人故或之或之者疑之也故无咎

以剛居柔亦曰重剛者重乾也何以疑天田不必疑人則未當疑比五偏君危疑之際敢遽進罹咎乎是則可疑也

夫大人者與天地合其德與日月合其明與四時合其序與鬼神合其吉凶先天而天弗違後天而

彖象傳

卷之一

五

奉天時天且弗違而況於人乎況於鬼神乎天地之大德曰生而其所以生者元氣也元者

何仁也聖人體仁故與天地合德而明序吉凶一以貫之矣先天二句又單言天以包地也先天者意之初動未有此事先有此理天爲聖人用也旣動卽屬後天旣有此理卽有此事聖人配乎天地如伏羲畫卦在象數未形之先是先天八卦旣形則理因象顯是後天蓋以兩句明聖心之與天爲一非兩事也

亢之爲言也知進而不知退知存而不知亡知得而不知喪其唯聖人乎知進退存亡而不失其正者其唯聖人乎

進退存亡得喪其機相因無常進常存常得之理故不能無亢者時也居亢有道貴于見幾這知几便是大明終始先天弗違之妙易之爲書專示人變易從道避凶趨吉孔子著一知字開學易之門也正者貞也乾元之用所歸宿也乾之四德始于元至此又論聖人之體乾而歸于正其意深矣

易象管見
卷之一
坤上

未

坤元亨利牝馬之貞君子有攸往先迷後得主利西南得朋東北喪朋安貞吉

說者謂利牝馬之貞或云利之後如牝馬然固藏其陰氣于不用以待陽之復始皆非確論蓋坤之四德與乾同乾元資始坤元資生始屬氣生屬形陽氣一動萬物即萌芽于地中如人心一動萬事即發端于胸中不假強合不需時候是天地一元但有先後之分耳故乾始而曰品物流形是乾之亨即坤之亨也至于性命各正

保合大和則天施地生之化混合無間是乾之利貞即坤之利貞也但坤主柔順承乾以乾之德爲其德無成有終若曰牝馬之元亨利貞云獨繫貞以包括之耳說卦云乾爲馬本陽物也牝陰類也故曰牝馬之貞見坤之貞順而健以從乾不離乎乾而亦有別于乾也此已盡坤之義而又說君子有攸往乃聖人扶揚抑陰易之本旨也陽者陰之主也先則失所主故迷暗失道後則得所主故无往不利如臣先君婦先夫則危且亂臣從君婦從夫則治且安必然之理

易象管見
卷之一

十七

三百六十一

也西南者陰氣初動之方也是時陽氣已藏而坤用事地道代有終之時也故雖六陰漸進而不得之謂亢陽東北者陽氣初動之方也坤已退聽而不管事地道無成之時也則雖失其常類而有乃終之慶得朋喪朋皆坤得主而利之時故總承之曰安貞吉

彖曰至哉坤元萬物資生乃順承天坤厚載物德合無疆含弘光大品物咸亨牝馬地類行地無疆乾以陽剛爲主而始物氣無不徧故稱大坤則順承其大而克終其事故稱至合者非以此附

彼之謂天覆地載雖是兩物只是一氣纔始便生間不容髮子思所謂其爲物不二則其生物不測者是也弘大以乾言含光以坤言蓋始者氣生者形氣在內形包外是乾道之弘以坤含之故其體蓄藏而積盛此坤之靜翕也乾道之大以坤章之故其用虛明而化光此坤之動闢也惟順故不專而能含惟含故不見而自章含有光所以咸亨言亨而利貞在其中矣馬陽物因論坤道加一牝字以別于乾故云地類惟其爲陽而行于地故德合天之無疆也

易象管見

卷之十

七

三

柔順利貞君子攸行先迷失道後順得常西南得朋乃與類行東北喪朋乃終有慶安貞之吉應地無疆

上是釋卦體之德見坤之合德于乾此是釋卦之用見君子之當合德于坤也君子之行以陽剛爲主而此專以柔順爲利貞者地道也臣道也以陰抗陽故失道以順承健故得常得朋者合羣陰以從陽後代終也喪朋者歛羣陰以避陽无成也自始至終不失其道故曰乃終有慶君子能法其用以攸行所謂柔順利貞而合德

于坤矣故曰應地無疆

象曰地勢坤君子以厚德載物

天以氣運故曰行地以形載故曰勢君子所載之物卽地之所載然振河海而不洩載華岳而不重萬物載焉地之常也乃君有涼德則山崩川竭民物疵厲天札之害在所不免則地之載猶有藉于君子者非博厚配地何以載物子思論尊德性而曰敦厚以崇禮則德之本來原厚崇禮所以敦之也蓋禮以制心則克己復禮而天下歸仁何所不載直內之敬卽是崇禮之制

易象管見

卷之十一

七

三

初六履霜堅冰至象曰初六履霜陰始凝也馴致其道至堅冰也

坤初六在垢爲五月霜降九月相去遠矣然霜陰氣所結陰氣始凝便是霜之胚胎六在下初踐其上故曰履霜六陰以漸而升霜必成冰自然之勢也故曰馴至乾陽主發見潛龍則明其未見坤陰主隱伏履霜則彰其已至見君子進之難而小人進之易聖人垂戒深矣六二直方大不習无不利象曰六二之動直以方也不習无不利地道光也

夫乾其動也直六二何以直哉蓋坤順承天六二柔順中正得坤之本體故其動順乾之直而成之直則自然方正廣大健順相成又何待習之而後利哉彖所謂安貞之吉德合无疆者六二之謂也故曰地道光

六三含章可貞或從王事无成有終象曰含章可貞以時發也或從王事知光大也

陰本无美可章而三爲陽位六以陰居之故其象爲含章可貞所謂貞固足以幹事也蓋以陰含陽乃健順相成之德何事不可做但柔順是本質雖居剛位而无自專自擅之意故曰以時發不躁進也或者无期必之辭无成有終卽地道得朋喪朋之義是深明乎坤順之道而有助于陽剛者也含弘光大其此爻乎

六四括囊无咎无譽象曰括囊无咎慎不害也

括結也謂結囊口也陰必得陽而后可以有爲六四以陰居陰本非中德又在羣陰之中與陽道隔絕當此時唯謹密自守如括囊然慎無發露以取罪亦无違道以干譽聶氏曰天下無道咎足以召禍而譽尤足以召禍故進不容于朝

退不容于野者皆譽之所致惟景嚮俱幽過譽不著然後可以言括囊之慎不易乎世不成乎名龍之所以爲潛也

六五黃裳元吉象曰黃裳元吉文在中也

五君位坤臣道坤六爻皆順承九五故坤五不得爲君位黃地之正色裳下服黃而不裳僭君也裳而匪黃奸臣也黃无外飾裳不上侵其周公文王之臣乎孫碩膚而赤舄几几脫姜里于文明柔順此非元吉之徵乎使外有溫柔謙抑之風内無文明通理之德則亦聲音笑貌之爲

耳何吉之有

上六龍戰于野其血玄黃象曰龍戰于野其道窮也

陰陽互藏其宅成功者退將來者進當六陰閉錮陽道窮而不能達則必爭故幽風二之日鑿冰冲冲達微陽也至于戰者陽也故以龍言而戰在坤陰之中故以野言其血玄黃者陰之傷非陽之傷也氣陽而血陰也陰疑于陽則血亦疑于玄故曰玄黃者天地之雜也主龍而言則知陽不可亢亢則陽必伐之戒陰也主戰而言

則知陰不可長則與陽爲敵戒陽也故堅氷者防龍戰之禍于其始龍戰者著堅氷之禍于其終周公之慮遠矣

用六利永貞象曰用六永貞以大終也

乾坤對待六陽之必變爲陰六陰之必變爲陽此二氣自然之常聖人畫卦之例然說者以九爲老陽是矣以六爲老陰則六之上有八與十非通論也竊謂聖人作易專爲扶陽抑陰于乾則用九極其數以尊陽而戒以有悔吉于无首欲其有常尊也于坤則用六不極其數以寓抑之意欲其堅貞柔順以從陽也故曰利永貞不然天尊地卑上者乾陽之位而坤陰居之是謂疑于陽疑且必戰聖人危之况陰變爲陽是臣變爲君妻變爲夫懿莽禍武之禍也豈聖人用六利永貞之旨哉象曰以大終也大者陽也以者因也從陽而終也

文言曰坤至柔而動也剛至靜而德方後得主而有常含萬物而化光坤道其順乎承天而時行此申釋坤之彖辭坤六爻皆陰至柔也而其作用處則剛蓋柔中之剛所謂牝馬之貞也惟其

動剛故其體雖至靜而德之效諸動者形形色色溥博周徧至方也後順得常合德無疆剛也含弘光大品物咸亨方也天行至健坤道惟順故能承天時行而成其動之剛德之方也

積善之家必有余慶積不善之家必有余殃臣弑其君子弑其父非一朝一夕之故其所由來者漸矣由辨之不早辨也易曰履霜堅氷至蓋言順也積者漸之所累惟積故有余積是現在的慶殃是未來的積之而善子孫未必賢智猶能仗庇以自全積之而不善子孫未必狂愚或以遺孽而蒙罪故曰有餘然人但知天災人禍爲殃而不知弑逆之慘在堂廉骨肉之間可畏哉辨者非辨善不善之事辨善不善之几幾者動之微吉凶之先見者也故曰蚤辨慶殃在已不由外來故水霜馴致氣化之自然也可順而不可逆不善初萌弑逆之胚胎也宜斷而不可順曰蓋言順也其旨深矣

直其正也方其義也君子敬以直內義以方外敬義立而德不孤直方大不習無不利則不疑其所行也

直則心無回曲而常貞方則事有區分而皆當
然義非外也吾心之裁制也君子于未有事時
主一無適以直其內則本體光明而事物之來
裁制出焉由是處之各協其宜所謂方外也是
敬貫動靜義因感生內外夾持放下霎時不得
更無東西走作處故曰立不孤者合內外以成
其德非一行一善之謂所謂大也以直以方便
是習的工夫君子習以學六二之不習故能與
坤合德也不疑于行即无不利也乾九二言閑
邪存誠是從全體上做故其學廣大坤六二言

易象圖說

卷之一

三

三

直內方外是從實地上做故其學綿密

陰雖有美舍之以從王事弗敢成也地道也妻道
也臣道也地道无成而待有終也

楊誠齋曰爲臣之道有美而不能含蘊者矜也
有美而不從王事者吝也從王事而有其成功
者驕也聖人於此蓋三致意焉弗敢云者有懼
心也功成而能懼非禹之不矜伐公之孫碩膚
何足以當之

天地變化草木蕃天地閉賢人隱易曰括囊无咎
无譽蓋言謹也

幹旋氣運全賴賢人而括囊自晦則世道孰轉
移之蓋六四當羣陰之中所居又陰位正天地
閉塞之時詩所謂靡草不死無木不萎莫赤匪
狐莫黑匪烏無一可與處者故賢人當高蹈遠
隱而去或不得已而在位又不能去只索掩口
結舌以避禍孔子所謂言孫是也故曰蓋言謹
也

君子黃中通理正位居體美在其中而暢於四支
發於事業美之至也

易象圖說

卷之一

三

三

者關節脉絡也言柔順之德薰蒸透徹無所不
通故曰通理此釋黃字義位指六五體對元首
言如文王爲西伯統庶國亦有君道然有紂在
上天王聖明之意無時敢忘故惟正其位而以
下體自居此釋蒙字義美在其中四句釋元吉
義美之至猶子思論闇然而推極于篤恭天下
平乃爲日章之至耳六二言直內方外六五言
美在其中蓋敬直義方內外夾持正所以執此
中而四肢之暢事業之發皆不疑所行之境也
故非有六二直內方外之學不足以臻六五黃

中通理之盛

陰疑於陽必戰爲其嫌於无陽也故稱龍焉猶未離其類也故稱血焉夫玄黃者天地之雜也天玄而玄黃

十月爲純坤之月六爻皆陰一陽雖生于子而實胚胎于亥陰將退未退陽將進未進故曰疑陽疑陰也聖人慮微陽之不能達而天道不可一日無陽故稱龍于盛陰之時所以扶微陽而爲抑陰之漸也故不言陰與陽戰而曰龍戰于野與春秋天王狩于河陽同一書法玄黃雖雜而天地定分終不可易故又終之曰天玄而地黃

易象管窺卷之一

三

六十九

易象管窺卷之一 終

易象管窺卷之二

明嘉禾後學廣寓居士黃正憲著

男承鼎編次

震下坎上

屯元亨利貞勿用有攸往利建侯

屯始也塞也元大也萬物初萌固有必通之理然氣運方塞非大振作之不能通而二陽得位自足以相濟但小智私術非撥亂之具故利貞輕進躁動乃僨事之由故勿用有攸往樹人廣助實共濟之資故利建侯

易象管窺卷之二

一

三

彖曰屯剛柔始交而難生動乎險中大亨貞雷雨之動滿盈天造草昧宜建侯而不寧

坤一索而得乾之初九爲震剛始交于柔也再索而得乾之九二爲坎陽陷于陰是爲難生動震德也險坎地也不曰元亨而曰大亨主有爲而言謂大振作以通其塞也通之以正道則閭澤降而民物蘇如雨者天之潤澤必雷以動之則滂沱霑足滿盈于天地之間而品物咸亨此卦體之義也天運初開雜亂晦冥羣雄無主固宜作君以定之大勢既定又宜封建以維之此

主持天下之大機亨屯之要務也然封建之始羣心未帖國勢未固豈可遽謂安寧而忘戒懼哉

象曰雲雷屯君子以經綸

坎在震下則爲解澤今雲上雷下未能成雨膏澤未降枯槁未蘇故爲屯經綸卽大亨之事治世猶治絲也治絲者在解其紛亂治民者在解其鬱結必區別其品類比合其離渙方有大通之漸子思曰惟至誠爲能經綸天下之大經至誠卽貞也孔子先正名便是聖人經綸手段

易象彖傳卷之二

二二

初九磐桓利居貞利建侯象曰雖磐桓志行正也以貴下賤大得民也

磐大石漢文紀云此所謂磐石之宗也天下服其疆桓威武貌屯卦萬物始生爲開治之象初九一陽震動爲開治之主磐桓者狀其雄固剛健之才也利居貞者欲其志在救民行出于正則才與德稱非虎噬狼貪者流故曰雖磐桓志行正也是以天下之民歸心焉建侯有二義自民心言則渙散无主利初九之爲侯由初九言則羽翼未成利樹人以廣助彖傳所謂大亨貞

利建侯而不寧者如此以難進解磐桓者既失震體之義且亨屯開治亦非逡巡畏縮可濟也六二屯如遭如乘馬班如匪寇婚媾女子貞不字十年乃字象曰六二之難乘剛也十年乃字及常也

遭遲回不進之貌班分布之貌一車兩服兩駟則行分散不駕則難行矣六二陰柔中正居屯之世天下無主而初九以陽剛之才震動于下有志亨屯不爲草竊之行而求二以爲輔是婚媾也但草昧之際真主難辨不爲苟從故遲回

易象彖傳卷之二

三三

之象如此字許嫁也禮曰女子許嫁笄而字二未應初之求如女子守貞不字至十年之久則數窮理極必遇正應乃可字耳正應五也卽初之自侯升爲天子者也正應故曰常及復也蓋濡遲以待天下之定賢者固有定志耳

六三卽鹿无虞惟入于林中君子幾不如舍往吝象曰卽鹿无虞以從禽也君子舍之往吝窮也屯之時天下土崩民無常主有力者互相搜噬所謂失鹿共逐之時也然戡亂靖難貴有其才又有其輔斯可成功如獵者必得虞人相爲倚

角而後有獲六三本非陽剛之才而居震動之極妄意亨屯之業是志在得禽也但二四俱以陰柔相比初陽居貞而不與謀五非正應而不爲援如卽鹿而無虞人之助徒手入林彼非致死而與吾角則將挺而走險耳其奚獲之有故君子當見幾而舍不可妄進往則有羞吝而窮極不可復返矣

六四乘馬班如求婚媾往吉无不利象曰求而往明也

陰柔之才當屯難之世欲進不能故有班如之

易象彖傳卷之二

四

三十九

象然與初爲正應是婚媾也初方有亨屯之志得民心之歸所謂撥亂反正之主也舍初奚往然謂之曰求見初之網羅豪傑非逋逃淵藪必擇人而用者四能求而往焉則不惟得所依歸亦可因之建豎故曰吉无不利然非有自知之明知人之哲惡能擇君而事哉

也

九五屯其膏小貞吉大貞凶象曰屯其膏施未光

此初九自諸侯而升爲天子也剛健中正以居尊位澤可遠施矣然尚未脫險而草昧建邦之

始天下猶多故萬國咸寧有志未逮故爲屯其膏施未光之象小柔道也因時制宜從容轉移之謂大剛道也釐弊剔蠹更張太驟之謂貞非凶道也但屯之貞宜小不宜大蓋芟夷創剏之始不可无振作之威故彖曰大亨貞平定安集之時不可无寬和之意故爻曰小貞吉老子云治天下如烹小鮮周官云刑新國用輕典此屯之治體也本義謂九五才弱不足以濟初九得民于下衆皆歸之則文王三分有二以服事殷之志周公不善體之矣

易象彖傳卷之二

五

三十五

上六乘馬班如泣血漣如象曰泣血漣如何可長也

屯之九五是亨屯之主也名位已定天下景從而上六以陰柔之才反居五上遲回顧慮不能相下則勢窮力極進退失據坐待死亡而已無聲出涕曰泣涕盡而繼之以血窮極也

䷂ 坎下艮上

蒙亨匪我求童蒙童蒙求我初筮告再三瀆瀆則不告利貞

蒙者混沌未分知識未起此人生而靜本體惟

赤子時爲最真故曰童蒙覺性全具通明自生何必去開發他待他良知或有未悟處自來求通只須迎機點化便自一徹永徹故曰初筮告若再三則彼必自愚其真蒙故忘生情識求多于議論是智巧技能之根也我豈可又鑿其竅以長其智故哉是以不告所以者何蒙養利于正也養蒙便是作聖故曰聖功

彖曰蒙山下有險險而止蒙蒙亨以亨行時中也匪我求童蒙童蒙求我志應也初筮告以剛中也再三瀆瀆則不告瀆蒙也蒙以養正聖功也

易象管見

卷之二

三

山下有險阻在下而難濟險而止壅在上而難進皆蒙之象也以亨之亨專主志應言志應則通故可以我之中感彼之中時中以九二健順協宜之成德言剛中以九五陽剛中正之本體言二以守道爲志五以求道爲志二不求而五求則兩相孚故云志應蒙與聖非兩截孟子云大人不失赤子之心蓋赤子之心蒙之本體也聖不過保全其本體耳故養正便是作聖非謂今日之蒙後日之聖也

象曰山下出泉蒙君子以果行育德

坎不曰水而曰泉者水取險義而泉則自其源之初出者言山下出泉靜體中天機之動也君子觀蒙之象則知泉有流行之勢山爲泉源之本源必深而後流長流必迅而後泉達故其動也體坎之剛中以果其行如泉之晝夜不舍其靜也體艮之靜止以育其德如山之敦厚不窮此以人之自開其蒙者言

初六發蒙利用刑人用說桎梏以往吝象曰利用刑人以正法也

蒙之初嗜慾尚淺天理未喪最易感發但發之道不在外求利用正身以儀刑之又用言說以訓迪之如洪範建極敷言是也故曰以正法正

易象管見

卷之二

三

卽彖辭養正之正若用刑法以往勝奸邪不惟變革之難且有反上之患吝莫大焉蓋謂之曰正則徒以言教者未矣况威乎上九擊蒙且不利爲寇而發蒙以刑誤矣

九二包蒙吉納婦吉子克家象曰子克家剛柔接也

九二以陽剛爲內卦之主統治羣陰當發蒙之任者包者有教無類不忿疾不求備之意四陰

父爲蒙故稱婦二以陽受陰爲納婦之象納者誘掖引進納之于善也然文王之化及于漢廣女子則納婦亦莫非發蒙之功必如是乃盡包之義耳五君也父也二臣也子也五既陰柔故發蒙皆在于二乃人子克治其家之象剛柔接者二以剛接五之柔象所謂志應也

六三勿用取女見金夫不有躬无攸往象曰勿用取女行不順也

陰居剛位不中不正乃女之剛躁而妄動者夫女子當未嫁之日卽有不順之行此蠅螬之詩

易象彖覽卷之十一

人

三

所謂懷婚姻大無信不知命者也二雖有包蒙納婦之吉亦棄而勿取何也蒙以養正其正已失如木先踣其根灌溉無益矣故不言蒙金夫指上九金行屬秋其氣殺上當擊蒙之任有肅殺之威與三爲正應故稱金夫不有躬上擊也非見金亡身之謂

六四困蒙吝象曰困蒙之吝獨遠實也

此爻陰居陰地孤獨自棄而無與發其蒙者也陽實陰虛陰資陽以爲明者故曰遠實而象困蒙雖未妄行而凶民斯爲下矣不亦羞乎初之

吝在民四之吝在已

六五童蒙吉象曰童蒙之吉順以巽也

柔中居尊下應九二純一未發以聽于人舍已而從順也降志而求巽也其聰明睿智而守之以愚者耶此象所謂蒙以養正聖功也夫誠心以下賢則有啓沃之益君德成而帝道光吉孰大焉湯之于伊尹高宗之于傅說皆學焉而後臣之用此道也

上九擊蒙不利爲寇利禦寇象曰利用禦寇上下順也

易象彖覽卷之十一

九

三

卦之不蒙者惟二與上二得中得時故爲羣蒙之主上過剛過時故不能包蒙能擊蒙蓋包者容其發之所不迪擊者攻其包之所已窮然擊者亦憫其無知過其邪妄以開其自新之路生之也非絕之也使攻治太過則必反爲之害詩云民之貪亂寧爲荼毒必至之勢也故曰不利爲寇利禦寇上下順者以順致順也屯之利建侯君道也蒙之童蒙求我師道也乾坤之後繼以屯蒙蓋師道立則善人多君道立則賢才輔而天下治天地之心屬于君師矣

三三 乾下
坎上

需有孚光亨貞吉利涉大川

四上兩陰爻爲坎體之險九五濟險之主下三陽濟險之輔三陽上進而遇險阻必待九五之援而後可以効協濟之能九五正位而居尊必待三陽之進而後可以成利涉之績故曰需上下一同心有孚也相得益章光亨也終始一德貞吉也大川者坎險之象也以有孚光亨貞吉之道而需何難濟之有

彖曰需須也險在前也剛健而不陷其義不困窮

易象會覽卷之二

十一

矣需有孚光亨貞吉位乎天位以正中也利涉大

川往有功也

乾下坎上故曰險在前剛健躁動者常陷險而困今曰不困窮以內體三陽遇險而能需則不至犯險九五居中處險而能需則可以出險故不困窮者需之義也五需之主也剛而不正則爲恣睢暴戾之私正而不中則亦高亢過激之弊今以陽剛居五是以正中居天位也故有孚光亨貞吉而利涉大川

象曰雲上天需君子以飲食宴樂

雲上天則陰陽交蒸雨可立而待矣此需之

象也君子以剛健正中之德位乎天位則雖居險中亦適然之數數窮理極其險自消聖人之心光亨利涉無意必也飲食宴樂形容其安處不動之體耳至九五一爻言故曰聖人不能爲時能不失時不失者豫養而乘之也急遽躁動則必陷于險矣本義云飲食宴樂俟其自至非初九需于郊利用恒無咎象曰需于郊不犯難行也利用恒無咎未失常也

初雖剛健之才然不得中可以守常而不可以

易象會覽卷之二

十一

濟變又卦下而遠險不任濟險之責才與位皆

不可以犯難故象需于郊稱陽易躁或不見險阻而輕進故利在安守其常蓋才不足而犯難則爲買禍任不當而犯難則爲亂常此咎之道也

九二需于沙小有言終吉象曰需于沙衍在中也

雖小有言以吉終也

沙濱水之地二進得位漸近于坎故象需于沙衍寬也從容不迫之意才可進而不進未免羣小之訾議然時勢未可乘而冒昧驟進必蒙難

而敗事此衍在中所以終吉也若褊心之人一聞譏諄便攘臂而往矣二剛中柔順豈爲之乎九三需于泥致寇至象曰需于泥災在外也自我致寇敬慎不敗也

水潦所止曰泥逼于水者也九三重剛居內體之極與坎相遇故曰災在外寇指外卦坎體言此亦勢之所必致非謂躁進也蓋天下之事固有出于委任難避而衝冒于險者亦有出于機變相乘而偶值其險者自我卽詩云不自我先不自我後之謂到此地位直自退托不得故有需于泥致寇至之象所貴乎君子者只要善遇之耳遇之道敬慎爲先臨事而懼好謀而成是已此足周公未發之意

六四需于血出自穴象曰需于血順以聽也

此爻正坎險之始三陽上進四以一陰當之勢必見傷故其象爲血出血者四則需于血者三陽也穴象中空陰爻似之四旣受傷則順從而聽三陽之出以上比于九五之君矣身爲險而復自需之解者大誤

九五需于酒食貞吉象曰酒食貞吉以中正也

一陽居二陰之中坎險之主也然位乎天位以正中也而又需下三陽同德之賢以爲之援恭已雍容優游待治有需于酒食之象雖未脫坎險而光亨利涉之勢在眉睫間矣故曰貞吉苟無中正之德而有宴樂之需是安危利災樂其所以亡者何吉之有

上六入于穴有不速之客三人來敬之終吉象曰不速之客來敬之終吉雖不當位未大失也

穴岩穴之穴大抵世間危險之患惟用世居位者常不免此爻居外卦之上如廢棄投閑之人

岩居谷處已脫世網終踰絕險之外故有入于穴之象下與九三相應九三與下二陽皆用世者進而不已不期來而自來所謂不速之客也

吾敬而順之則豪傑共濟世路清夷我得以終衡門之樂豈非永終之吉耶此等人雖无益于世亦足自適故曰雖不當位未大失也

訟有孚窒惕中吉終凶利見大人不利涉大川

三三坎下

誠實無詐謂之孚能懲忿欲謂之窒傲戒恐懼謂之惕和平無忤謂之中有此四者則自然无

訟卽不已而訟亦无不吉凌犯不悛謂之終變詐自怙謂之終故凶大人能使民無訟卽不免于聽訟必不枉其是非之實故利見大川坎險也見訟者不可行險僥倖也故曰吉曰利非勸訟乃止訟也

彖曰訟上剛下險險而健訟有孚窒惕中吉剛來而得中也終凶訟不可成也利見大人尚中正也不利涉大川入于淵也

上下以彼已言險健以一人言訟者有孚而成訟則理直氣壯故曰剛來又能懲忿欲操懼心

易象管見

卷之二

訟

三

則必不敢任氣以枉道故曰得中剛而中所以吉也不可成謂彼此無爭端則訟無由成非謂終訟之事也淵者大川之深不可測處訟而履凶卽深淵之不可復出也故曰不可成

象曰天與水違行訟君子以作事謀始

天一生水本是一氣何以違行天體至健運行于上水生于陽陷于陰行于地中一動之後遂成天淵之隔此行之所以違訟之象也人已本是一體休戚相關只緣有我相人相便起爭競之心而訟端交作矣故聖人治天下不貴聽訟

而貴無訟大畏民志此謀始之道也

初六不永所事小有言終吉象曰不永所事訟不可長也雖小有言其辨明也

陰柔才弱位卑勢微有慙忿而无遂心故始雖有事于訟旋即退悔自知訟非美事長則噬臍故但微訴其情辨明卽止所以終吉

九二不克訟歸而逋其邑人三百戶无眚象曰不克訟歸逋竄也自下訟上患至掇也

二有陽剛之才而无應于五人臣才足以濟險而不見知于君者也卽聖賢不无自明之心然

易象管見

卷之二

訟

三

居坎險之中勢難自辨故不克訟惟歸咎于已退避省約不敢有其君之封邑文王曰天王聖明臣罪當誅因獻洛西以悟紂庶于臣子之義爲无青耳不然以不見諒之君而遽自辨白是逞臆以翹君也又不然而以不自白之身偃然享其邑奉是據私邑以要君也欲加之罪何患無辭故曰患至掇也少知分義者不爲况九二文明柔順之臣乎

六三食舊德貞厲終吉或從王事无成象曰食舊德從上吉也

六本陰柔之質所謂舊德也而處剛位又承乘皆剛乃危厲之地恐爲習俗所移而躁進健訟故欲其守舊德食者厭飽之意然不貞則或爲柔懦爲柔惡故欲其貞不厲則無遠慮必有近憂故欲其厲王事卽訟乃不由已作而爲他人所連及者事在于上故曰王事成卽彖辭訟不可成之成如今成招成獄之謂无成以其柔順從上無可歸結之罪所謂終吉也

九四不克訟復卽命渝安貞吉象曰復卽命渝安貞不失也

易象彖傳卷之二

六五

四與初爲應初既不永所事而四以陽居陰位則剛而能柔亦知自反而就于天理故有不克訟復卽命之象然因初之柔弱而不終其事則猶有計較強弱之意是卽好勝之心而訟之根未拔去也終非吉道變其訟心復其本體而安處于天命之正則拔本塞源而歸于无訟矣故曰吉此以下四爻俱是惕中吉之類

九五訟元吉象曰訟元吉以中正也

下四爻言不訟而此言訟者謂訟一卦之中惟此爻爲大吉也蓋中正之道在我則大畏民志

有恥且格不待聽而訟自无矣聖人不貴聽訟而貴无訟元者善之長也惟无訟是爲大善之吉本義云中則聽不偏正則斷合理是以九五爲治訟之主也可以言吉而不可以言元吉矣上九或錫之鞶帶終朝三褫之象曰以訟受服亦不足敬也

九以陽居上處訟之終極其訟者也取禍喪身固其常理或其善訟欺天罔人至于受服命之榮是縱其暴而奪之鑒也疆梁者不得其死好勝者必遇其敵必無久安之理何足敬乎自旦

易象彖傳卷之二

七

至食時爲終朝禡奪也極言敗亡之速所謂終凶也大抵訟非吉祥之道柔爲止訟之由故初與三皆終吉二與四不克訟则无吉而吉惟上九窮剛以訟取勝則有終朝三褫之凶甚哉訟之不可終也此非九五大人中正爲觀何以使民之无訟哉

坤上

師貞丈人吉无咎

卦一陽統五陰曰師九二以剛居下而用事丈人也六五以柔居上而任之爲人君命將出師

之象行師利于得正尤貴任用老成乃吉而无咎蓋事固有吉而咎者有无咎而不吉者如以有名之師任无名之將未必成功以有名之將與无名之師適爲黷武能必其吉且无咎哉

彖曰師衆也貞正也能以衆正可以王矣剛中而應行險而順以此毒天下而民從之吉又何咎矣衆正如八百大會三千一心是也以用也非武王恭天成命何以服衆正之心而用之然不有鷹揚之尚父亦无以成厥功也剛中而應二五也行險而順卦體也兵凶戰危天下以爲志在救民聖人以爲配毒天下簞食壺漿民悅之若望雲霓聖人視之若崩厥角故欲知興王之用當求用衆之本仁人之得豈聖人之急務哉不得已耳未有不善用衆而善將將者也

象曰地中有水師君子以容民畜衆

王氏曰水聚於地中爲衆聚之象古者寓兵於農兵農合一居則爲比閭族黨州鄉之民出則爲伍兩卒旅軍師之衆畜之於無事之時而用之於有事之日此民卽此衆也自井田廢而兵農分農之所出費於兵者十九民無聊生世有

團結鄉兵之法有司苟能實心舉行立爲保長聯以什伍之制訓練以時調發以度不惟可以省費禦暴亦寓兵于農之遺意保護鄉閭之急務也

初六師出以律否臧凶象曰師出以律失律凶也行師貴謹始謹始以號令節制爲本蓋軍命懸于將將權在于律與師以正而出師不以律亦危道也否者失律也臧者正也雖臧亦凶況不臧乎故曰有制之師无能之將不可以敗

九二在師中吉无咎王三錫命象曰在師中吉承天寵也王三錫命懷萬邦也

此所謂丈人也以陽剛之才專將師之任不患其不及患其過也中剛中也吉以行師言无咎以將道言三錫極言其寵命之隆如天王使宰孔錫命桓公使毋下拜之類蓋六五柔中之君非好大喜功者必其臣德足以懷柔萬邦然後錫命至于再三承當也不負所使也惟師中之害故能當天寵之隆惟萬邦之懷故不吝三錫之寵所謂剛中而應行險而順者如此

六三師或輿尸凶象曰師或輿尸大无功也

輿衆尸主也此爻以陰柔之資而居剛位輕率躁動中無定見易徇人言故有與師之象或之云者言畏縮不動猶無大失一或撓于衆謀師无專主則必喪師辱國如唐以魚朝恩監九節度之師不立統帥則雖李郭在帥中兵不免敗

使柔懦之人握兵柄耳

六四師左次无咎象曰左次无咎未失常也兵家尚右右爲前而主進左爲後而主退又云善師者不必戰善戰者不必進先爲不可勝以

易象管窺

卷之二

三

四

待敵之可勝則亦不可執以爲常也此爻陰柔才弱下臨坎險有師行而敵人負固不服之象知難而退雖无克敵之功亦有全師之智故曰无咎

六五田有禽利執言无咎長子帥師弟子輿尸貞凶象曰長子帥師以中行也弟子輿尸使不當也此師之主也柔順得中非好兵之主必有爲民害者乃聲罪以伐之若禽獸害田禾不得已而獵取也不輕動以殃民故利而無咎自衆尊之曰丈人自君稱之曰長子閫以外將軍制之君

命有所不受况可使稚弱小輩干預乎故雖有執言討罪之正亦凶此申言九二六三兩爻之意見用將不可不慎也

上六大君有命開國承家小人勿用象曰大君有命以正功也小人勿用必亂邦也

上六卽六五上是命將出師聲罪致討之權此是師終順極論功行賞之典故稱大君有命內包官賞故象曰正功開國承家二句是立爲常典世守之法如武王歸馬放牛之後有列爵分土建官位事等制周公慮六五柔君或牽泥于陰小之輩故有此戒孔子云必亂邦可畏哉夫六爻中出師駐師將兵將將與執辭聲罪旋師班賞无所不載乃知後世兵書之煩不如師卦六爻之略

坤下
坎上

比吉原筮元永貞无咎不寧方來後夫凶

水流下民歸仁故水非地不比民非君不比上下一體吉之道也原本原之原人心本初光光淨淨只是個仁芥纖夾雜便有間斷非正道永貞卽仁之有常而正當者耳无咎以比道言不

寧猶云不軌不靜方來如百川四海同歸于地中也不來者謂之後夫如云後至則聖人歸斯受之何忍拒絕惟其自外于聖化絕滅人道便無人理故其道窮也彼自凶耳聖人何心哉象曰比吉比輔也下順從也原筮元永貞无咎以剛中也不寧方來上下應也後夫凶其道窮也輔比輻方成車民比上方成君離之則非是矣故比吉剛中正是元之本來所謂原筮也指九五言上下應者彼我無心也聖人中和萬物自育非聖人育之也聖人元永貞不寧自來非聖人來之也何者一氣之應也

易象會覽卷之十一

三

三十一

象曰地上有水比先王以建萬國親諸侯

水之比地地在皆然此造物之無心也民有血氣心知之性風氣不同習尚各異雖聖人在上存神過化豈能一一自爲之聯屬必隨地而立之國分國而樹之君推心置腹使諸侯各君其國子其民則天子親諸侯即所以親萬民而萬國比于諸侯即比于天子也故元永貞者比之本建國親侯者比之法

初六有孚比之无咎有孚盈缶終來有他吉象曰

比之初六有他吉也

五陰皆以五爲比初居下如遐陬僻壤最遠于君不能自達故爲惡易爲善難須誠確自守開然內比乃得无咎真積之久如缶盈溢則名聞日章徵聘自至版築魚鹽未必非與賢之階也故曰終來有他吉人可以荒遠而自鄙夷之哉讀小象之辭聖人警省之意深矣

六二比之自內貞吉象曰比之自內不自失也

卦之諸爻皆比于五比非必近君任事而後爲比即衡門泌水棲遲自得終爲聖世之逸民亦比也故隱居求志士人之常而二以柔順中正之德與五爲應則五自下求于二如伊尹樂堯舜之道湯三聘之而後就是以堯舜之道比湯也所謂自內也窮不失義故得已焉貞也達不離道故民不失望焉吉也比之最善者也

六三比之匪人象曰比之匪人不亦傷乎

以陰位陽是以柔暗之才居易動之地且處羣陰之中志念不定必有非所比而比者矣此因爻體陰柔不中而慮其失所比欲占者之觀象而覺悟也故不言凶而象亦曰不亦傷乎皆豫

易象會覽卷之十一

三十一

三十一

警之辭也若必以上爲正應則鑿矣

六四外比之貞吉象曰外比於賢以從上也

四近五是居人臣之位者比非止比君當與賢者同道相益同心共濟比肩戮力于王室內體三爻柔順比五四身爲大臣率以上比所謂比賢以從上也文王三分有二以服事殷其此爻之謂乎

九五顯比王用三驅失前禽邑人不誠吉象曰顯比之吉位正中也舍逆取順失前禽也邑人不誠上使中也

易象管窺卷之二

五十五

三百三

王者中正爲觀而天下自服是有比天下之道而无比天下之心如日月之明容光必照而日月無心也故曰顯比三驅者天子不合圍置三面網而開其前驅之使去也王者之網任禽之自順自逆而已無必取也王者之道任人之自來自後而已無必比也然元永貞之德在我則上下自應從者不誠而自同不使之使也如太王去邠而從者如市驅禽而禽不去者也成湯征葛而聞者恐後不誠而捷于誠者也此顯比也吉孰大焉

上六比之无首凶象曰比之无首无所終也

陰之比陽一理相成猶身之比首一體相成不可強而合亦不可強而分羣陰皆比五獨上六一爻居于五上不來相比猶首之不屬于身是首身分離之象也故曰比之无首反道敗德自外于王者之化如天之生物而傾者自覆也豈必征討之戮而後謂之凶哉故曰无所終也

易象管窺卷之二終

易象管窺卷之二

五十五

百四十

易象管窺卷之三

明嘉禾後學廣寓居士黃正憲著

男承鼎編次

三三 乾下
巽上

小畜亨密雲不雨自我西郊

陰陽對待陽之不可無陰猶陰之不可無陽雖以
小畜大自有亨通之理但陽唱陰和陽薄于陰
陰能固之然後蒸而為雨四以一陰畜五陽力
弱不能勝陽之進則所積未固故有密雲不雨之
象雲陰氣西陰方雲起自西郊故密而陽不為
唱弗雨也猶臣欲布君之澤而君志未孚志弗行
也當是時紂方煽虐于上飛廉惡來之徒助虐于
下詩云魴魚頰尾王室如燬民之望雨亟矣文王
為西伯以一人之身欲悟君心散邪黨而施膏于
天下何可得哉故曰自我西郊蓋自傷力薄不能
獨濟而感孚之未至也天王聖明之心見乎辭矣

彖曰小畜柔得位而上下應之曰小畜健而巽剛
中而志行乃亨密雨不雨尚往也自我西郊施未
行也

上二陽亢君也下三陽強臣也以驕亢之君佐
以強悍之臣四雖得位疇其應之故應者不應
也應之則成其為小畜而健順相成君德剛中
雲行雨施而天下治矣四之志豈不行而亨哉
乃者難之之辭傷文王之志也尚往者陽進而
不畜也志行以既畜而言施未行以始畜而言
蓋論卦義則健順相孚固有亨通之理論彖辭
則不雨自我實有引咎責躬之心孔子深知文
王矣

象曰風行天上小畜君子以懿文德

易象管窺卷之三

二 三十四十六

以一陰畜五陽為力甚難畜之不固則无以成
兩月之幾望則懼其征凶正文王當紂之時岌
岌乎殆哉懿文德所謂內文明而外柔順也故
曰三分有二以服事殷此文明之德行于君上
猶風之行于天上也儻紂因文王之小心而有
悔悟之志則西郊密雲用作霖雨雖不能大畜
君德而以文明之道轉移君心庶几成小畜之
功此文王之心乎周公可謂善繼其志矣
初九復自道何其咎吉象曰復自道其義吉也
卦言畜取止之義爻言復取進之義陽本在上

之物故自下升上曰復大抵天地間氣化人事皆有陰畜陽之時陽既爲陰所畜便不宜過剛躁動躁則有乖舛謬戾之咎矣九陽才初陽位故曰自道復其本位潛伏于下不與陰爭何咎之有迹受制于陰道无損于已故曰義吉

九二牽復吉象曰牽復在中亦不自失也

陽之復其勢必強二以處中故雖與初牽連而進亦不至于過剛過剛則與陰爭擊而自失矣亦者本初爻復自道而言故其吉同

九三輿說輻夫妻反目象曰夫妻反目不能正室

易象管窺卷之三

也

三夫也四妻也唱隨相和如輿之有輻相輔而行四以巽順之情柔服其夫而三重剛不中暴戾恣睢則必反目而爭不能相和如輿說其輻而不能行矣故其象如此程子曰未有夫不失道而妻能制之者說輻反目三自爲也蓋始以失道而受制終以氣忿而相爭故曰反目由于脫輻輻與輹不同輻車輹所以利輪之轉者輹伏菟在軸之承輿者輹車不行則說之輻必輪破輹裂而後說故大畜陽能自止則說輹不欲

行也小畜爭而致傷則說輹不能行也

六四有孚血去惕出无咎象曰有孚惕出上合志也

此畜之主也四與三比三雖剛暴四以柔順承之且得五上之助則其力亦厚以故其象爲有孚相和而不相爭血可以去而惕可出也蓋以全卦言則五陽爲一陰所畜以二體言則五上皆爲四之助故曰上志合象所謂剛中而志行也血去惕出與需卦需血出穴皆陰避陽而然聖人扶抑之義深矣

易象管窺卷之三

四

九五有孚攣如富以其鄰象曰有孚攣如不獨富也

巽體三爻同力畜乾鄰之象也而九五居中處尊勢能有爲以兼乎上下四既孚五五亦孚四上下相孚如手把拳住連結不可解也陽實爲富鄰指上九以猶春秋以某師之以左提右挈之謂蓋畜乾之功雖由六四而成而四之所以能畜者由九五之君以其富厚之力左右之以巽止健實以健止健象所謂健而巽也

上九既雨既處尚德載婦貞厲月幾望君子征凶

象曰既雨既處德積載也君子征凶有所疑也

既者已然之辭由九五言密雲不雨未畜也既雨畜而亨也陽既爲陰畜則處而不復進矣此皆六四尚巽順之德而承載之者也然以陰畜陽雖婦德之貞終屬危道何也陰不可過陰盛如月之幾望勢將敵陽陰疑于陽必戰君子者陽也龍戰于野其血玄黃能無傷乎故曰征凶此聖人戒陰之辭也如以臣畜君既諫行而澤下猶宜巽順謹畏以德承之稍自盈滿則疑于偏君而君必疑之矣畜之未成則引之爲西郊之過雨之既降則慮其有幾望之凶聖人之爲慮遠矣

履虎尾不咥人亨

三三 兌下 乾上

履者有所躡而進之義乾陽爲虎而三亦剛位是虎尾也六以陰柔居之是履虎尾也然兌以一陰見于二陽之上其德爲說以兌承乾和悅以躡剛強之後故不見傷大抵人之涉世多是危幾然有履危而不傷害者柔能制剛是亨道也繫詞以易之興爲文王與紂之事故其詞危

履虎尾危之至矣而紂卒不能傷文王故履爲九卦憂之首

彖曰履柔履剛也說而應乎乾是以履虎尾不咥人亨剛中正履帝位而不疚光明也

彖以二體言則說而能應故有不咥之亨六三以爻位言則柔而躁動故有咥人之凶不可例觀也至于天下之至危而難履者莫若帝位五以陽剛之德居中得正所以履而無疵蓋從敬懼中得之爻辭所謂厲也則兌之所以不見咥于虎尾者固由和說然非五之中正安保其无易象管窺卷之三 六

陵下之患哉

象曰上天下澤履君子以辨上下定民志

天澤一定之分三尺孺子亦能知之辨者于其幾微之際人所易忽者而明別之也人知天威之不可犯而不知路馬之不可齒知兄臂之不可紆而不知疾行之爲不弟君子欲移風易俗齊治均平必從隱微疑似之間區分縷析使民凜然畏懼不敢踰越尺寸乃可定其心志而帖然順治耳徒曰天尊地卑君上臣下則古之姦雄僭逆悍然不顧者何接踵比肩哉文言曰臣

弑其君子弑其父非一朝一夕之故由辨之不早辨也

初九素履往无咎象曰素履之往獨行願也

絲帛未加采色曰素禮以質爲本人有雅素潔白之守然後志不移而行不污此學者出門第一步志願一定終身不易位有變遷而獨知之地自有可願欲者在子思所謂無入而不自得者也自得又何咎

九二履道坦坦幽人貞吉象曰幽人貞吉中不自亂也

易象管窺

卷之三

七

陳正

三百三十九

履道易樂道難九二以陽剛之才而居說體履道而說如行坦途无所窒礙故有坦坦之象然二臣位而言幽人蓋處富貴而澹然不以榮名勢位亂其獨行之願猶然素履之往耳

六三眇能視跛能履履虎尾咥人凶武人爲于大君象曰眇能視不足以有明也跛能履不足以與行也咥人之凶位不當也武人爲于大君志剛也以柔居剛不當其位如一目眇小而自以爲能視獨足徧廢而自以爲能履其冥行妄作失說而應之道能免虎噬之凶乎大君以本卦一陰

乘二剛言志欲凌陽如秦政項籍之流怙然歛怨祇自速其亡耳此又形容眇視跛履之狀乃象外之象也

九四履虎尾愬愬終吉象曰愬愬終吉志行也

允履乾則四爲虎尾以四履五則五爲虎尾愬愬畏懼謹審貌四位大臣承九五夫履之君位高地偏稍不知慎或慎而不終皆危道也幸以陽居陰剛而濟之以柔得含章守貞無成有終之道故上諒其誠而得以行其志也

九五夬履貞厲象曰夬履貞厲位正當也

易象管窺

卷之三

八

陳正

三百四十

夬決也以乾剛居至尊下又巽順事可必行志可必遂剛決亦其所宜但才常傷于所恃危多出于自安故當守之以中正持之以危厲何也天位至危位正而德不正則履之而疚故當貞厲薛畏齊曰彖統一卦言爲柔履剛則柔承于下而君道全故云不疚爻以一爻言爲剛決柔則陽亢于上而君道失故欲貞厲

上九視履考祥其旋元吉象曰元吉在上大有慶也

視回顧之意祥善也吉事有祥祥生于履非外

至也考者反之平生也旋者自始至終无少欠缺之謂元大也所謂永言配命自求多福者也曾子易簣其考之而旋矣乎人情靡不有初鮮克有終初言往上言旋一進一及履之象見矣

三三 乾下 坤上

泰小往大來吉亨

楊誠齋曰乾坤天地之大初屯蒙人倫之太初有物此有養故需以養之養者生之原亦爭之端爭一生焉小者訟大者戰師以除其惡比以附其善畜以生聚履以辨治而後至於泰豈一

易象管窺 卷之三

九

三

手一足之力哉

彖曰泰小往大來吉亨則是天地交而萬物通也上下交而其志同也內陽而外陰內健而外順內君子而外小人君子道長小人道消也

天地以氣交自是常理惟上下之交為最難一驕一諂非交也上以禮貌待下下以形迹事上亦非交也要在志同道合而裁成輔相之業成焉唐虞都俞吁咈氣象是也陰陽以氣言健順以德言君子小人以類言內君子者以之為腹心也至六五任九二言此泰道之本也君子在

內則陽明日長陰濁自消舜有天下選于衆舉皋陶而不仁者遠此之謂也

象曰天地交泰后以財成天地之道輔相天地之宜以左右民

天地未嘗不交若非元后主宰幹旋其間則處置失宜民物天癘反以干天地之和于是有日月悖行山川崩竭者矣故泰者天地始之元后成之者也財與裁同自統體而言曰道自流行而言曰宜蓋天地之化籠洞相續下來聖人便裁作段子如氣化一年一周聖人與他截做春

易象管窺 卷之三

十一

三

夏秋冬四時而其間耕耘斂藏之事皆所以輔相其宜者也此便是左右民處蓋天地之氣只此民物聖人節宣天地之氣則民物自咸若矣初九拔茅茹以其彙征吉象曰拔茅征吉志在外也

茹茅根之相牽連者拔一茅則其茹相連而起彙類也三陽同體一陽進而衆陽與之俱進其象如此君子志在天下不在一身故曰外九二包荒用馮河不遐遺朋亡得尚于中行象曰包荒得尚于中行以光大也

泰之時人心將自巧而返朴世道將自薄而還淳民有標枝野鹿之性士無觸犯忌諱之嫌慕慕狂狂若荒決雜亂者然以有心治之則操切以傷雅道以無心處之則廢弛而啓頽風包者在有心無心之間也有心無心之間最易厭倦此非有剛毅之勇者不能擔當負荷故用馮河徒涉者精力稍懈則沾濡淪沒包荒者尚其勇亦如之危機隱禍常胚胎于太平无事之時精神智慮或明于大而暗于小察于近而忽于遠則罅隙多而釀亂基患恒必由之不得言包故

易象管窺卷之三

十一元

言三十三

用不遐遺處心積慮之間少有朋從往來之私則必多低昂軒輊之念營植偏黨之計亦叫不得是包故又要朋亡合馮河之勇慮遠之智朋亡之仁乃得進于中行而盡包荒之道也二以剛中應六五爲致泰之主故責備之如此周公論相業故曰中行孔子推本其心故曰光大九三无平不陂无往不復艱貞无咎勿恤其孚于食有福象曰无平不陂天地際也

三陽與四陰相遇交會之處故曰天地際也泰道成矣聖人爲戒必于方盛之時故以平陂往

復艱貞爲戒平陂以世道言往指上三陰往則必復論其將來之理耳艱者艱危其思慮貞者正固其施爲如是則可以无咎然所謂艱貞者无他亦固上下之交而已孚者誠信相與即彖所云上下交而志同也上下猜疑則多憂多慮惟勿憂其所孚則明良合而泰可保在九五則惟辟玉食在九二則不素餐兮

六四翩翩不富以其隣不戒以孚象曰翩翩不富皆失實也不戒以孚中心願也

季彭山曰翩翩飛下之貌指三陰而言不富陰

易象管窺卷之三

十一元

言三十三

虛之名鄰五與上六也當泰之時陽德方亨君子道長三陰在上不敢爲主下順從陽皆出誠心不待告誡也所謂外小人而道消者其義如此陽之進則曰彖征陰之順則曰不戒正見泰隆氣象

六五帝乙歸妹以祉元吉象曰以祉元吉中以行願也

以陰居尊爲泰之主柔中虛已下應九二剛中之賢有帝女下降之象夫言莫予違者暗主也從諫如流者明主也至于如婦之從夫則中心

悅服有百從而无一違者矣豈特如流而已乎故曰中以行願也祉福也元吉福之大也

上六城復于隍勿用師自邑告命貞吝象曰城復于隍其命亂也

治道積累以成泰如掘隍土積累以成城三陰往而至于上則將復居于下故有城復于隍之象師衆也泰平无事小人樂于紛更或好大喜功開隙端以役大衆不知邦之桎杻由衆志不安故戒以勿用師邑國中都邑告命慰勞安集之意書云慎令允懷詩言辭輯民洽是已蓋謹

易象彖傳卷之三

主一正

三百五十九

內治以防未然也此雖一出于正猶或有各况可亂其辭命以動搖人心乎

三三三

坤下
乾上

否之匪人不利君子貞大往小來

之猶於也言世道否于匪人也當否之時慈閉不通一無所利惟小人得志橫行在君子則當堅貞固守以待天下之泰也泰先言象而後言占是以天運推之人事否先言占而後言象是以人事參之天運泰則歸之天否則責之人聖人之意深矣

象曰否之匪人不利君子貞大往小來則是天地不交而萬物不通也上下不交而天下无邦也內陰而外陽內柔而外剛內小人而外君子小人道長君子道消也

無邦者志不同則生陵替名分倒置綱紀不立與无邦同乾稟氣坤成質有氣斯有質陰包陽也故內陽外陰則萬物通而爲泰內陰外陽則質無所麗故萬物不通而爲否

象曰天地不交否君子以儉德辟難不可榮以祿儉德有二義韜光斂華則可以杜讒而避嫉甘

易象彖傳卷之三

主一正

三百六十

苦茹淡則可以固窮而隱處故避難莫如儉德如此則小人雖欲榮以爵祿而援引自附不可得矣此卦辭之所謂君子貞丈辭之所謂大人否亨者也不然聲光少露物色旋加爵祿來而害隨之矣

初六拔茅茹以其彙貞吉亨象曰拔茅貞吉志在君也

泰初君子以類進否初小人亦以類進然君子小人本无定名惟正與不正而已三陰皆小人惟初六之過未形易與爲善苟能背邪從正以

忠君愛國爲志一人變則其類皆變矣吉人之多非世道之亨乎彖辭以貞屬君子爻辭以貞訓小人爲小人謀正所以爲君子謀也

六二包承小人吉大人否亨象曰大人否亨不亂羣也

包醞藉不露承委順不拂乃小人之善事君子者故在小人中不害爲吉但性本陰邪欲引正人以自附大人不可以其包承于我失其守而亂羣則身愈否道愈亨矣何也大人將養正以待時苟一亂羣則不惟失身于可賤之人而兆

易象管見卷之三
三十一
三十二
三十三
三十四
三十五
三十六
三十七
三十八
三十九
四十
四十一
四十二
四十三
四十四
四十五
四十六
四十七
四十八
四十九
五十
五十一
五十二
五十三
五十四
五十五
五十六
五十七
五十八
五十九
六十
六十一
六十二
六十三
六十四
六十五
六十六
六十七
六十八
六十九
七十
七十一
七十二
七十三
七十四
七十五
七十六
七十七
七十八
七十九
八十
八十一
八十二
八十三
八十四
八十五
八十六
八十七
八十八
八十九
九十
九十一
九十二
九十三
九十四
九十五
九十六
九十七
九十八
九十九
一百

不足以行欲反之正不亦難乎此宋人調停之術所以爲疎也

六三苞羞象曰包羞位不當也
此爻以陰邪之性居躁動之位所謂小人而無忌憚者也朱子曰初六是小人欲爲惡而未露六二則已是打破頭面了然尚知承順君子到六三便全做小人然小人做了罪惡他心上也自不穩當故曰包羞此否之極也大象所謂儉德辟難者辟此包羞之匪人也
九四有命无咎疇離祉象曰有命无咎志行也

四以陽剛健體居近君之位任濟否之責自當以撥亂反正爲已任但必有君命乃可以號召同類懾服羣小行吾志以濟天下之否如此則不惟已可无咎而同類亦並獲其福不然如東漢之袁壁倖持權竇武何進倚元舅之親招集天下名儒碩德共起而圖之宜若可爲也然命不出于君而下不應故與疇類皆陷于禍然後知聖人之慮遠矣

九五休否大人吉其亡其亡繫于苞桑象曰大人之吉位正当也

大人屬上爲句五以陽剛居正位得四上陽明之助君臣合志撥亂反正乃休否之大人也當是之時君子之道將長小人日懷窺伺萌蘖易生禍患不測惟日置其身于多憂多難之中兢兢業業思艱劄易乃可休息否運其亡其亡者危懼自警之辭桑之爲物其根最固故謂國家安固者曰苞桑苞叢生貌此所謂吉也

上九傾否先否後喜象曰否終則傾何可長也
休者人力把持否運已無可更進至此則撥亂而反之正否轉爲泰矣言傾否而不言否傾人

力居多焉先否者視傾猶未傾卽上其亡其亡之戒必如此乃有苞桑之固而後喜可知也然否極傾而爲泰則泰極亦傾而爲否天運循環无往不復故又戒之曰何可長也則又從喜字中來

三三 離下 乾上

同人于野亨利涉大川利君子貞

天在上火性炎上象同二五中正相應德同五陽共與一陰情同同人貴公不貴私貴大不貴昵同人于野公而大矣有此公心則同一人不

易象圖說卷之三

七一

三三

爲挾同天下不爲廣无障无礙觸處皆通故亨人只緣物我異視則同室仇讐人已一體則胡越一家何險阻不可濟然謂之于野則无畦町元城府氣象固甚大若心中漫无可否不免同流合汙與老子和光同塵一般了故利君子貞彖曰同人柔得位得中而應乎乾曰同人同人于野亨利涉大川乾行也文明以健中正而應君子正也唯君子爲能通天下之志

二五爲同人之主但君以尊臨卑其情易驕常欲強人以同乎已臣以下奉上其情易諂常欲

強已以同乎君君臣以迹相與卽堂廉之間不勝矯飾何以通天下之志今二柔順中正以應五則非強已以同君矣五剛健中正以應二則非強人以同已矣故曰乾行者言健之倡乎順也曰君子正者言順以承健而君臣道合也此于野之同也

象曰天與火同人君子以類族辨物

類族如天之大無物不覆異中之同也辨物如火之照洪纖悉別同中之異也不然賢愚混淆親疏莫辨如雜鋤爲鋤雜玦于瑜非但金玉失

易象圖說卷之三

八一

三三

其珍而鑰玦亦无用矣蘇氏曰水之于地爲比火之于天爲同人然比以無所不比爲比同人以有所不同爲同

初九同人于門无咎象曰出門同人又誰咎也

初有出門之象門非與野相對而爲二義也于野本同人之德言于門以德之初動言凡人之情親昵則疎遠忘分別則町畦立初九剛而無應一出門而四海皆兄弟也故無咎

六二同人于宗吝象曰同人于宗吝道也

二文明中正上應九五剛中之君必大公无我

與君合德通天下之志以爲同乃不負此爻之德與位宗同體兩陽爻在門以內故相比而易合古者有宗法以聯族合宗同先自近然止同于宗則隘而不公非同人之量矣故可羞吝蓋戒之也非以二與五應爲繫吝也

九三伏戎于莽升其高陵三歲不興象曰伏戎于莽敵剛也三歲不興安行也

以陽居陽躁而不靜與上體三陽相偪而有戎心然居下體如伏戎于林莽之間者大阜曰陵以居本體之上言剛躁之人不肯與下爲伍惟

易象彖傳卷之三

十九

三

欲與勝已者相敵然上體三陽固結無間可入欲興不得久而自安故有三歲不興之象下之既不肯謙抑上之又不能自附將誰同哉此天地間一大蠱也

九四乘其墉弗克攻吉象曰乘其墉義弗克也其吉則困而反則也

墉城也九三伏戎于莽四乘其上高下不敵故三弗能攻然四以陽居陰剛而能柔不與爭鬪但善于守備故曰義弗克也爻主三言象主四言困者歛避退屈之意所謂柔順之義也乾元

用九乃見天則故曰反則

九五同人先號咷而後笑大師克相遇象曰同人之先以中直也大師相遇言相克也

五以陽剛中直之德與二柔中相應同人之主故但曰同人而不言地蓋聖人以天下爲體必合天下以爲同其心始愜三四恃強爭鬪不能相同則乖其一視之念故先號咷至于三歲不興困而反則變乖戾爲和同則志通天下六合爲家大衆相合而有于野之亨矣此所以笑也強莫強于人心反異爲同最不易能相克即虞書克讓之克出于人心自然之和合非形迹可強者此非九五大君默以中直之德先天下惡能通天下之志以爲同哉先儒以大師爲克敵之師則忿疾殘忍之行也同人云乎哉

易象彖傳卷之三

二十

三

上九同人于郊无晦象曰同人于郊志未得也陽居卦外此沮溺荷簣之流所同者不過辟地辟世之徒甘心隱逸而无晦者也然揆之以同入之道則果而愜矣君子當通天下之志豈可絕類離羣哉志未得病之也然與其爲三四之爭而不能同又不若爲上九无所同者之爲得

耳按同人之道恁地可做不必有位而君相則同人之主也先儒以二與五應爲繫各以三欲同二而恐五之見攻四欲攻二而止于義之弗見此皆拘于相應之說膠固不通非同人卦義矣初之无咎納于二五大同之中者也上之无悔雖不爲二五所同然无忤无爭不失爲高蹈之士亦聖世之所不棄也惟三四恃剛而爭則二五欲同而不能一時變化故有先號後笑之義耳

三三 乾下
離上

易象會意 卷之三

主

大有元亨

大者陽也五一陰在上五陽應之有其大也火在天上有人君照臨天下之象如舜以文明之主恭已于上而五臣輔之也小畜一陰居四欲止五陽以爲用故但言亨而有密雲不雨之嫌大有一陰居五能有五陽以得其用故不惟亨而且亨之大

彖曰大有柔得尊位大中而上下應之曰大有其德剛健而文明應乎天而時行是以元亨

彖專主九五言上下應之應大中之德非應尊

位也故能有其大能有其大則乾之德爲我所
有而作用皆陽剛之妙應矣故曰其德剛健而
文明應乎天而時行是元亨者以五陽而亨也
君道逸而有成也

象曰火在天上大有君子以遏惡揚善順天休命
火在天上陽剛發揚无所不照君子之德內剛
健而外文明故能應天時行如火在天善惡畢
照天命有善无惡所以爲休遏揚正所以順休
命也蓋所有既大无以治之則彙孽萌于其間
而不能保有其大矣同人離在下而權不敢專
故止于類而辨大有離在上而權由已出故極
于過而揚

易象會意 卷之三

主

初九无交害匪咎艱則无咎象曰大有初九无交
害也

富有之世人情喜交躁動于是有驕奢淫佚之
禍初无正應故无交害人或以其寡合而嫉之
然動不若靜躁不如恬非其咎也若立志不堅
慮害植交咎乃成矣故曰艱則无咎艱者固守
其无交之志也

九二大車以載有攸往无咎象曰大車以載積中

不敗也

剛居柔而得中爲六五之君所倚任虛足以受健足以行中則無過所以能勝大有之任如大車以載不至撓敗也故所向即能成功伊尹任天下之重足以當之

九三公用亨于天子小人弗克象曰公用亨于天子小人害也

易以陽爲富大有以一陰有五陽而實以乾之陽爲主三居乾首爲有之極乾居離下有人臣亨天子之義公者德位兼隆之稱乃大臣之誠于亨上者也若以小人之心而居此位則植利營私剝民奸主國之害也烏能亨上哉

九四匪其彭无咎象曰匪其彭无咎明辨哲也

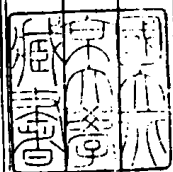
彭盛貌六五柔中之君虛已下賢九四其大臣也近君者勢不挾而震用事者權不招而集權勢所歸禍敗所隨也離初柔位故明足以辨禍福之機而歛然不敢有其盛所以无咎哲者明之極也

六五厥孚交加威如吉象曰厥孚交如信以發志也威如之吉易而无備也

離明而晦之以陰虛中而執之以柔專任誠信故能發其在下之志而下亦盡其誠信以事乎上上下下相孚故曰交如誠心所孚不假刑威君子之心固坦然平易而无戒備而潛消默奪使人肅然畏敬有甚于鈇鉞之加者蓋以德爲威威而不猛故曰威如孚以聯志威以作肅故曰吉本義太柔則廢當以威濟之不合小象之義上九自天祐之吉无不利象曰大有上吉自天祐也

初爲民二三四上爲臣五厥孚交如而二之大載三之用亨四之匪彭皆信以順乎上者至此功成身退高尚其事而澹然不撓于勢利之場繫辭所謂履信思順又以尚賢者也處大有之世遇交孚之主滿而不溢明哲保身天益其謙君高其節何不利之有

易象管窺卷之三 終

易象管窺卷之四

明嘉禾後學廣寓居士黃正憲著

男承鼎編次

䷁ 艮下
坤上

謙亨君子有終

山在地下貶抑其尊也內止退而不進外順讓而不爭所以為謙九三成卦之主天下之事非陽剛之才不成然剛健之人往往驕盈自滿為氣所使所以鮮克有終君子純以德性用事常見自家不是實能虛已受人所以有終終即亨

易象管窺卷之四

陽元

三九十一

處謙者傲之反允恭溫恭便是堯舜傲便是象與丹朱人之大病只一傲字終身受用只一謙字故謙卦六爻皆吉

彖曰謙亨天道下濟而光明地道卑而上行天道虧盈而益謙地道變盈而流謙鬼神害盈而福謙人道惡盈而好謙謙尊而光卑而不可踰君子之終也

天體至高其道下通于地則陽得陰而成大生之化无不發越而章顯坤彖所謂含弘光大品物咸亨者是也地卑而上行順以承天也坤彖

所謂合德无疆者是也此言天地之謙亨也虧益變流害福惡好又以造化人事見謙之為利而人所以當謙也三居下卦之上為尊居上卦之下為卑允恭克讓光被四表尊而光也克諧祗載玄德重華卑而不可踰也此專以九三爻言君子有終之義

象曰地中有山謙君子以裒多益寡稱物平施平即佛家平等心凡人心有不平則所施便有過當處謙者不使過于盈求得其平之謂也多寡裒益在自心上理會裒與培同培去其自滿

易象管窺卷之四

二一九

三百三十五

的念頭克滿其謙虛的念頭物情所稱雖有不齊我之心只是一個謙以施之孔子所謂無眾寡無小大無敢慢是也我無拂于物便是謙人无怨于我便是謙之亨處謙者絜矩之大道非專以貶損一身言故行師侵伐者亦不失為謙也

初六謙謙君子用涉大川吉象曰謙謙君子卑以自牧也

以柔居下謙而又謙之象牧者馴獸之名人之驕心客氣最難降伏須時時如執玉捧盈臨深

履薄纔能平心和氣而无往不謙若牧羊者馴焉擾焉久而與之相忘焉不加箠策而自无抵觸之患矣涉大川喻可以免患難也

六二鳴謙貞吉象曰鳴謙貞吉中心得也

威儀舉動象恭爲易言爲心聲稍有客氣則心躁者氣必戾言語必不能謙和二柔順得中故啓口容聲自然和順如鳥鳴之應時中節不假矯飾故曰鳴謙由衷而發故曰中心得也根心之言自无不正吉可知矣

九三勞謙君子有終吉象曰勞謙君子萬民服也

易象彖覽

卷之四

三一

三百四十七

卦惟一陽剛而得正上下倚賴勞而有功猶安處下體自視欣然故有勞謙之象爲國樹勛是爲度始有勞不伐是爲厚終此萬民之所以咸服也不但服其勞服其勞而能謙耳非大禹之不矜不伐周公之孫碩膚惡足以當之

六四无不利撝謙象曰无不利撝謙不違則也

楊誠齋曰爻之利有利于承上有利于乘下四近六五居三之右上承謙德之君非謙則倣倣者違承上之則下乘助勞之臣非謙則忌忌者違承下之則故无不利撝謙撝施也

六五不富以其鄰利用侵伐无不利象曰利用侵伐征不服也

五爲君位勢易盈滿六以柔居之虛而能謙故有不富之象隣指本體四上言君臣同德謙虛相應故有以其隣之象侵伐威武之事若與謙相反然此非謙不利也蓋謙恭之君下有強梗不服者則聲罪致討直固在我而柔能制剛亦自能潛驅默奪之如舜之格苗文之服密是已侵伐且利况其他乎故又曰无不利

上六鳴謙利用行師征邑國象曰鳴謙志未得也

易象彖覽

卷之四

四

三百九十九

可用行師征邑國也

此鳴謙與二不同蓋居謙之極謙而猶以爲不足故曰志未得如益贊于禹滿損謙益之意如是而邑國猶有不服者然後可用六五之命行師以征之則理直師壯何不利之有先儒皆謂此爻質柔无位但可以征已之邑國夫天子有征无戰安有无位者而可用師以征哉

三三

坤下震上

豫利建侯行師

豫和樂也以卦德則內順外動以卦象則雷出

地上發揚利暢是和樂之意也九四一陽侯象也五陰師象也坤爲震侯之國震爲坤衆之帥君國動衆非和悅不能使之服從故豫之義利建侯行師也

彖曰豫剛應而志行順以動豫豫順以動故天地如之而況建侯行師乎天地以順動故日月不過而四時不忒聖人以順動則刑罰清而萬民服豫之時義大矣哉

四以剛居有爲之地志在得行五陰從之則志行而无滯因衆心之附以有爲故曰順而動因

易象彖覽卷之四

五

三

言天地聖人順動之効以見豫義甚大而非順動則不可以言豫非豫則不可以建侯行師也象曰雷出地奮豫先王以作樂崇德殷薦之上帝以配祖考

德卽上帝祖考之德蓋樂必有詩如周頌清廟維天思文等篇皆所以尊崇上帝后稷文王之德者殷荐謂舉盛禮而卽以所作之樂薦之也配以祖者郊祀后稷以配天配以考者祀文王于明堂以配帝也雷以鼓萬物之化而宜天地之和樂以贊神人之化而宜人心之和一而已

矣

初六鳴豫凶象曰初六鳴豫志窮凶也

四爲豫主而初與之應陰柔小人阿附强援縱志窮慾不勝其豫至發于聲音以自鳴得志故有鳴豫之象楊誠齋曰挾口才以濟狡志利其身亦凶其身凶其身亦凶其國

六二介于石不終日貞吉象曰不終日貞吉以中正也

介堅剛不動之貌事必有幾君子見其幾卽定其守日乾夕惕畧無間斷如石之屹然不動非

易象彖覽卷之四

六

六

日終放倒明日又豎起者故曰不終日如云見幾不待終日亦不爲速矣故繫詞曰介如石焉寧用終日貞卽贊上介石之操吉卽所謂上交不謫下交不賁萬夫之望也

六三盱豫悔遲有悔象曰盱豫有悔位不當也

盱上視也陰不中正仰視九四而豫以趨附爲樂者以其居剛故能覺而悔然不能早見其幾旣盱而後悔雖强戒于將來旣往不可復追矣一失其守終身莫贖能無无悔乎此二之見幾爲可貴也

九四由豫大有得勿疑朋盍簪象曰由豫大有得志大行也

四爲卦主卦之所由以爲豫者也蓋以一剛而得衆柔之應則其志大行所以能致豫耳然以陽剛之臣居柔主之側危疑易生之地必開誠布公集思廣益勿爲上下之所疑乃可以得衆此信友獲君之道也朋衆柔也盍合也簪筓也所以聚髮也一剛貫衆柔之中衆柔合而附之象也

六五貞疾恒不死象曰六五貞疾乘剛也恒不死

易象管窺卷之四

七十一

中未亡也

當豫之時以柔居尊易于沉溺况天下事權皆已入九四之手衆心不附主勢孤立亦危矣哉必戰兢畏惕以正自守常如疾病在身乃得恒而不死所謂生于憂患者也孟子曰人之有德慧術知者恒存乎疾疾其此爻之謂乎權勢雖移名位未改東周末季可鑒矣

上六冥豫成有渝无咎象曰冥豫在上何可長也陰柔居豫極昏迷于逸樂之象以其動體故事雖成而有變變則能補過而无咎矣何可長見

當速變也聖人于初卽斷之以凶遏其惡也于

三則惜其悔之晚警其情也于上則與之以无咎開其善也其惓惓欲人改過之心如此四爲豫主而豫有三義象言和豫爻言逸豫傳曰重門繫拆以待暴客蓋取諸豫其豫備之義乎

三三震下

隨元亨利貞无咎

乾之九三下而爲震初九坤之初六上而爲兌

上六便是天氣下降地氣上騰之理剛來而下

柔陽動而陰說則媾精化生之妙寓焉所以大

易象管窺卷之四

八十一

亨然動與說又利于中正則亨通而无咎初上

俱无係應則其動也无心其說也无情而得貞

之道矣

彖曰隨剛來而下柔動而說隨大亨貞无咎而天

下隨時隨時之義大矣哉

卦辭利在貞彖時重在時蓋天下之所隨者時

正而非時天下未必傾心如湯武革命應人也

剛來下柔也天下信其志在救民動而說也然

二聖之舉動不敢違時以九聖而五就十三載

而觀政時可動則動也故南巢放而太白懸而

民無越志隨時也此隨之義時爲大也

象曰澤中有雷隨君子以嚮晦入宴息

雷春夏用事月令仲秋雷始收聲說卦兌爲正
秋震初爻卽復之初爻也復大象云雷在地中
今澤中有雷乃秋冬之交將由澤而入于地也
晦韜晦之晦非晝夜之義入宴息卽禪家入定
之意君子靜亦定動亦定息者其常也然下手
工夫必先自收斂韜晦之念漸入于止息故曰
嚮晦入宴息雷由澤而入地君子由晦而入定
皆隨時也息者生之根定者動之根動本于定
則無不貞不時而天下隨之矣孟子曰日夜所
息自放心後言故有平旦幾希非所以論君子
也

初九官有渝貞吉出門交有功象曰官有渝從正
吉也出門交有功不失也

初陽爲動主故曰官二陰同體四非正應然陽
能有爲不宜從陰當有權變之術二三兩陰爻
門之象也不係于陰而出與九四合德則陽剛
有助能有成功貞而吉也不然震方初動卽爲
陰揜不失其陽剛之性乎

六二係小子失丈夫象曰係小子弗兼與也

初小子五丈夫以柔隨人曰係初雖同體震主
然二五爲正應有利見之期若固執係初則失
得君行義之道而不能兼與矣欲其隨時以赴
功名之會也

六三係丈夫失小子隨有求得利居貞象曰係丈
夫志舍下也

三近係四而舍初其象與二相反四陽當任三
以陰隨之有求必得然四非正應而三又躁動
之地恐有邪媚之嫌故以居貞爲戒得其正則

易象管窺卷之四
十一
雖舍內比外而非所以爲私失其正則雖憑寵
藉權而適所以爲辱所貴乎立志之端而已
九四隨有獲貞凶有孚在道以明无咎象曰隨有
獲其義凶也有孚在道明功也

大臣之道當使恩威一出于上衆心皆隨于君
四剛近五而得衆志之隨則爲陵爲偏危道也
雖正亦凶而以陽居柔位健順相成故能誠孚
于五事正合道以明哲保其身則有功而无咎
伊周是也丘氏曰豫隨九四皆大臣也有得猶
有獲也然豫柔君在上四之志可行故其戒在

君而五貞疾隨剛君在上非四所可犯故其在臣而四貞凶

九五孚于嘉吉象曰孚于嘉吉位正中也

五君位本天下之所隨下與六二雖為正應但處說體易于傾信不無繫戀之私非嘉耦也四以剛居柔不惟有通變之才而又得從王之義是乃臣道之可嘉者孚于四則初之交于四者亦以類相隨矣不自用而用人不說于同情而說于同德明良合而天下隨吉孰大焉

上六拘係之乃從維之王用亨于西山象曰拘係之上窮也

居于卦外文王偏處岐山之象文王以道事紂弗為詭隨故勢窮而有姜里之囚然上處卦終勢之窮也和順說極道自亨也故釋囚專征事服縻切當如燬之日繫孔邇之思文王之所以維持王室者乃從拘係中來紂固係之文王實維之不隨以迹而隨以心隨道之極也卒之周祜攸篤西山用亨亦孰非基于此哉彖曰隨時之義大矣哉殆謂此也薛畏齋謂乃維者先拘而後維至以紂命文王為西伯事當之又云隨

道之極紂之所說則與當時釋囚之事不合且紂之用情與文王心事冰炭不相入道豈紂所說哉

三三 巽下艮上

蠱元亨利涉大川先甲三日後甲三日

蠱者事之壞也山下有風則草木搖落蠱之象也下卑巽而不進上苟止而無動蠱之義也元大也善也亨變通也亂為治源壞為飭本天道固是循環在人事須大善以變通之蠱乃可治涉大川者喻其勇往求濟不可退縮也甲者十

易象彖覽卷之四

十一

干之首草木芽萌于稊中者曰甲解彖云甲拆國家法制典章曰令甲言法令首草也治蠱者必革故鼎新故取甲為義然待其既蠱而治則為力難故用先甲制于未亂也苟且振飭則反滋弊故用後甲謹始慮終也三日者取三才之義也萬事萬化取裁于天地人之道可萬世無弊矣又云甲數之始事之端也先甲三日辛壬癸也後甲三月乙丙丁也辛屬金壬癸屬水金取其斷水取其濯言祛蠱者當用剛以濯其垢弊也甲乙屬木丙丁屬火自甲而乙則枝葉茂

盛木能生火取其明也言興治者當如木之叢起而光明也此所謂大變通而涉川之勇也彖曰蠱剛上而柔下巽而止蠱蠱元亨而天下治也利涉大川往有事也先甲三日後甲三日終則有始天行也

元亨卦兼天人言彖專言人事故復以天道終之十干循環終則有始自是天行常數在人事則必治而更創乃有其始見當奮涉川之勇也象曰下山有風蠱君子以振民育德

振者革其舊染而振起其怠惰也育者乘作新易象管窺卷之四

之後而涵養薰陶以培植其德行也撓萬物者莫疾乎風終萬物始萬物者莫盛乎艮故取象焉夫蠱之時百廢未舉而獨先民德聖人施爲氣象可見矣

初六幹父之蠱有子考无咎厲終吉象曰幹父之蠱意承考也

枝葉附幹以立故人能立事謂之幹蠱者前人已壞之緒故諸爻皆有父母之象柔居初是幼穉之子當幹蠱之任才力既弱志氣未定故以厲勉之必憂動惕厲乃可繼志述事終能成立

稱有子而不貽羞厥考耳

九二幹母之蠱不可貞象曰幹母之蠱得中道也諸爻皆云父蠱而二稱母蠱者九二在內卦之中讒邪禍亂伏於宮中者最難治然男事乎外女事乎內必內外咸治乃爲家道之成則母蠱亦不可不振飭者但女性陰柔偏拗子之事母當和柔巽順不可任其剛正矯拂以傷恩也如呂武之變若非平勃狄梁公諸人沉其幾因其勢而幹旋之其何能濟如巫蠱之禍激之反生變矣故曰不可貞貞者事之幹如何可廢但時

易象管窺卷之四

吉

有不可貞則以不可貞爲中故曰巽以行權二居巽體之中故戒之先儒以母爲六五則五幹父蠱謂誰

九三幹父之蠱小有悔无大咎象曰幹父之蠱終无咎也

以剛居剛行事未免過當則其心必有不自安者然克幹其事以蓋前愆則大體已得其咎亦不過意氣之間少醞藉耳王氏曰以此爲臣是諍君之臣以此爲子是諍父之子諍則有不順之名故始不免于小有悔然不陷君父于不善

故終无大咎若憚其小悔不爲之所以致不可救藥則其咎大矣

六四裕父之蠱往見吝象曰裕父之蠱往未得也強以立事爲幹怠以委事爲裕四以陰居陰又在艮體之下有優柔不斷之意但知不改父道爲孝而不知克蓋前愆者之爲大孝也聖人戒之曰執此以往則貽厥考羞不可謂有子矣吝莫大焉

六五幹父之蠱用譽象曰幹父用譽承以德也

五居尊位以柔中之質而下應于九二是能任

易象管窺

卷之四

五

剛陽之臣也大抵創始開基之事非剛明之才不能繼世之君雖或質偏于柔而在下之賢輔之以剛中之德則剛柔相濟亦能起弊維新而克光前業耳用譽者用九二之民譽也承德者二以剛中濟五之柔中也其太甲之伊尹成王之姬旦乎

上九不事王侯高尚其事象曰不事王侯志可則也

上居卦外无位之地此臣子仰承君父之德業无蠱可幹而優游猷猷安分守己不墮其聲聞

者也故有不事王侯之象高尚其事者如取予不苟然諾必重步趨必謹蓋逸民隱君子之流也夫人情无事則多外慕有藉則易驕盈彼既不櫻情于榮寵又能抗志節于孤高此其志礪然不滓雖无幹蠱之事而有清修之令譽者也不可爲則耶李隆山曰君子當蠱之時方其事之興也盡力以幹操巽之權而行其所當行及其事之休也潔身以退體艮之義而止其所當止故不事王侯之上九卽六五信任之九二

三三三

先下坤上

易象管窺

卷之四

六

三

臨元亨利貞至于八月有凶

臨進而凌偏于物也二陽浸長以偏于陰故爲臨元大也大者陽也雖偏近于陰然復至于臨陽氣日盛故有元亨之漸而下說上順二剛中而五柔應之恐有牽係之私故利貞八月謂一陽生在子爲復至二陰生在未爲遯以陰陽之消長言不必拘夏正周正之說呂涇野云臨八月有凶復七日來復何以此聖人扶陽意也于其去以月言遲之也于其來以日言速之也

象曰臨剛浸而長說而順剛中而應大亨以正天

之道也至于八月有凶消不久也

元亨利貞乾之四德復進于臨陽氣日盛勢必至乾而臨之卦體卦德又相應故聖人即以四德繫之而曰天之道也二陰之去未幾八月之期易至故曰消不久也

象曰澤上有地臨君子以教思无窮容保民无疆
大象論居上臨下之道與彖爻不同臨下以寬為本容保者寬也夫子論庶富而終之以教保屬養正而非教則无以終其養也然教而曰思无窮者即放勳命契倦倦無已之意必教能復民之性而後澤之入人者深容保之大應地无疆矣

易象管見卷之四

七

三百三

初九咸臨貞吉象曰咸臨貞吉志行正也

卦彖取二陽浸長臨逼于陰為義爻取四陰在上臨下二陽為義自上凭下謂之臨咸同也四陰同臨二陽小人眾而君子寡勢亦危矣况初陽甚微上與四應須堅志行正以自守乃為吉道其占危辭也

九二咸臨吉无不利象曰咸臨吉无不利未順命也

陽剛中正又得初陽之助而五以柔順應之故吉无不利然二陽方進四陰臨之在上所行雖利猶未能消陰邪之黨而使之順也故曰未順命所以足爻辭未盡之意即彖傳消不久之旨耳

六三甘臨无攸利既憂之无咎象曰甘臨位不當也既憂之咎不長也

陰柔不中正下臨浸長之剛勢將逼已兌口柔說以甘言媚之然剛正非柔媚可說雖甘亦无所利惟憂剛不可禦變其媚態而順以從之无

易象管見卷之四

十八

三百八

咎此聖人折小人以扶君子也或曰小人甘言以啖正人无所利于君子故君子憂之則不為所籠絡而咎不長

六四至臨无咎象曰至臨无咎位當也

至誠懇之義陰得陽剛則能有成四以陰柔居大臣之位與初正應必誠切懇到以臨之乃得其輔而無負乘之羞耳故曰位當也

六五知臨大君之宜吉象曰大君之宜行中之謂也

舜之所以為大知者以不自用而取諸人也五

以柔居尊下應九二剛中之臣能虛心委聽服
二之中爲已之中以行之則聰明日擴德業日
新是謂知臨而宜此大君之位也

上六敦臨吉无咎象曰敦臨之吉志在內也

敦厚也上地之最厚處故象敦臨乃老成碩德
處賓師之位者也陽德方亨上以忠厚長者之
道扶持培植之以固國家之元氣所係豈淺鮮
哉志在內卽泰卦內君子之意指初二兩陽言

易象管窺卷之四

終

易象管窺卷之四

九

正一百五十五

易象管窺卷之五

明嘉禾後學廣寓居士黃正憲著

男承鼎編次

䷁ 坤下
巽上

觀盥而不薦有孚顒若

觀表示也瞻仰也二剛在上四陰仰而觀之故
名觀盥將祭而潔手聖人之心齋戒寅清常如
承祭之時不待薦而後盥故云盥而不薦薦進
祭物以獻神也此但以形容恭已无爲之象耳
非重盥而輕薦也先儒謂盥則誠意方專薦則

易象管窺卷之五

一

元

誠意已散豈仁人孝子奉祀之誠乎乎謂四陰
孚之也仰首而觀曰顒

彖曰大觀在上順而巽中正以觀天下觀盥而不
薦有孚顒若下觀而化也觀天之神道而四時不
忒聖人以神道設教而天不服矣

大陽也二陽在上也順巽四陰在下也中正以
觀九五也中正以爲觀盥而不薦之象也下觀
而化卽順而巽也孔子曰予欲无言便是神道
設教處

象曰風行地上觀先王以省方觀民設教

風行徧物巡歷周覽之象四方風氣不同民之習俗因異故省方以觀之而後教可設也蓋盟而不薦此聖人之神道觀之體也其間亦不能无作用處然本于順而異則非所以強民者矣故天下服

初六童觀小人无咎君子吝象曰初六童觀小人道也

初爲民象童顓蒙之義童觀所謂百姓日用而不知者故曰小人道也君子當以行道爲事若不著不察則可羞矣

易象管窺

卷之五

二一

三

六二闕觀利女貞象曰闕觀女貞亦可醜也

顓蒙無見曰童乘隙而眎曰闕二雖應五而以陰居陰恐其傾邪狹小不能正視故象爲闕觀利女貞者蓋女子未有行視不踰壺闕觀觀非正也况丈夫乎如何隙譏賢投間惑主真妾婦耳烈女貞婦不願爲之班醜莫大焉傳岩肖象渭水神交丈夫出處天作之合奚待闕觀耶六三觀我生進退象曰觀我生進退未失道也生生平之生九五大觀在上四陰皆以尚賓爲事而初童二弱惟三以柔居剛爲躁動之地恐

輕于進故欲觀平生之所則君自治者何如以爲行止可進則進不可則退庶无失道耳六四觀國之光利用賓于王象曰觀國之光尚賓也

五以陽剛中正神道設教光華徧于國中六四大臣切近其光者也當此之時大觀在上下觀而化人懷利見之思而引進以升之天子之廷者大臣責也故曰利用賓于王賓自賢人言則爲嘉賓自進賢者言則爲賓興故曰尚賓也若六四則九五已賓禮之矣

易象管窺

卷之五

三一

四

九五觀我生君子无咎象曰觀我生觀民也

觀去聲即彖大觀在上也民者君所有故云我生君子以德言即彖中正以觀天下也无咎以效言即彖下觀而化天下服也盡人性所以盡己性也

上九觀其生君子无咎象曰觀其生志未平也觀去聲其指九五民者君所有故五曰我生上曰其生蓋以剛陽居卦極處賓師之位負達尊之望亦當以身之舉動樹表儀于天下者也何敢以無官守言責而遂安其志乎故曰志未平也

觀有二義自上而言則爲觀示自下而言則爲觀感故六爻之中下四陰皆發觀感之義上二陽皆發觀示之義

三三 震上離下

噬嗑亨利用獄

噬嗑也嗑合也天下之事有間則不得通食有梗噬以嗑之治有梗刑以決之故間隔者天下之大害噬嗑者治天下之大用也卦取用刑爲義不曰利用刑而曰利用獄者先之以電之明而雷從之也此指六五柔中之德言

易象管窺 卷之五

四正

彖曰頤中有物曰噬嗑噬嗑而亨剛柔分動而明雷電合而章柔得中而上行雖不當位利用獄也外剛中虛頤口之象九四一剛頤中物也震剛離柔分而未合震動離明威照並用雷電之合也雷電合則氣无壅闕而物情章威明合則治无偏曲而民情章此噬嗑而亨也九四爻辭所謂得金矢者本諸此然獄權在君五陽位以陰居之位雖不當而剛以柔濟則得情勿喜不恃以剛明爲治獄之能者也此以明利用獄之意九五爻辭所謂得黃金者本諸此

象曰雷電噬嗑先王以明罰勅法

罰者輕重上下之條例法者一定不移之典章聖人道民德爲本而法爲輔法不正民不知畏罰不明法不可正故明罰所以勅法也豐之致刑以用法時言噬嗑之明罰以立法時言審是則取諸離足矣何以震爲蓋聖人欽恤恐懼之心立之時猶用之時也本義云雷電當作電雷初九履校滅趾无咎象曰履校滅趾不行也

易象管窺 卷之五

五

噬嗑之初獄尚未成逮捕罪人械其足以待訊則其惡不能復逞故曰不行如此則上之人不爲縱惡容奸矣故曰无咎

六二噬膚滅鼻无咎象曰噬膚滅鼻乘剛也

此以上四爻皆以噬言王治獄者膚皮也又云是腹下柔肉噬者必自外入內故曰噬膚鼻者人生之始爲囚求生而至于滅鼻則無生理矣二乘初剛乃鞠訊成招之始必深究詳詰乃得其情故其象如此寧有誤出誤入之咎乎此成獄之張本三四五之根據也

六三噬肉腊遇毒小吝无咎象曰遇毒位不當也腊全體而乾堅韌之物也噬膚之時罪狀已具三特覆審以待四之成獄耳但以柔弱之才居剛決之位弱齒而噬堅過于拷鞠初剛狠戾不服故有噬腊遇毒之象所以小有羞吝然詰姦懲暴自是正法彼雖兇頑終當自服何咎之有九四噬乾肺得金矢利艱貞吉象曰利艱貞吉未光也

肉之帶骨者曰肺至堅而難噬者也大抵罪犯重大者必剛狠強梗之徒况當成獄之際其逞

易象管窺

卷之五

六

三

奸極辨尤甚故有噬乾肺之象此非剛直之才不能斷金取堅剛矢取迅直九四之所本有者然或任其剛直則或不能盡哀矜勿喜之心其道猶未光也故必以艱難爲正而不以獄之已治爲已能乃爲吉道吉者上不濫而下不冤也以一封言則四爲間以六爻言則四任除間之責

六五噬乾肉得黃金貞厲无咎象曰貞厲无咎得當也

乾肉肺之去骨者四獻獄而聽斷于五五受其

成而斷之不必訊鞠故有噬乾肉之象蓋噬而嗑矣黃中色金剛斷謂以中斷獄也貞者慮其未當于法厲者憫其不可復生此斷時之心卽叅之三公三宥而制之意象以五之柔爲主故利用之權獨歸之五爻以四之剛爲主故艱貞之吉獨歸之四蓋以剛噬者有司執法之公以柔噬者人主好生之德

上九何校滅耳凶象曰何校滅耳聰不明也

何負也如今之長枷犯死刑者則負之以其高過于耳故曰滅耳夫人之爲惡豈无以善言開

易象管窺

卷之五

七

三

導禁戒之者惟聽之不聰怙終不悛所以至于滅耳也此爻與初爻相關初之不仁不義卽上之罪大惡極屢校以其始之就訊而言何校以其終之受刑而言只一人也蓋卦以噬嗑爲象獄以利用爲義故中四爻噬以漸深獄以漸成至于六五成柔中之斷上九懼滅耳之凶則彖辭所謂噬嗑而亨矣爻中咎吝凶宜皆主治獄者言蓋殺不辜失不經固上之咎吝卽罪當獄成亦豈上之所忍哉

金一所曰此卦當與訟卦合觀訟者方爭而求

辨非剛中之君不能畏其志故曰利見大人獄則已斷而行刑非柔中之君不能恤其情故曰利用獄然與其恤之于終不若化之于始故此六五之无咎終不如訟九五之元亨也

離下
艮上

賁亨小利有攸往

賁飾也以此濟彼之謂天下之事惟陽剛足以有爲然太剛則折坤之上六來居乾中爲離則柔以文剛健順相成而剛不至于折故亨然陽實陰虛往而不返則虛文日勝而乾之九二分

易象管窺

卷之五

八

三

居坤上以成艮則文明以止而得彬彬之道矣故小利有攸往小陰也言利陽之往而止則文不更進也蓋人情自質而趨文也易由文而返質也難聖人畫卦內文明而外艮止意深遠矣老子曰禮者忠信之薄

彖曰賁亨柔來而文剛故亨分剛上而文柔故小利有攸往天文也文明以止人文也觀乎天文以察時變觀乎人文以化成天下

天文也上疑有脫文草廬吳氏增益剛柔交錯四字蓋一剛一柔進退交錯乃天象自然之文

不待劑約惟人情易徇而靡定故聖人既以柔文剛而成飾又以剛上文柔而止之則文質得中乃可以化成天下耳然世道污隆每因天地之氣運以爲轉移而氣運轉移占象緯之變遷而可得故察時變者卽所以爲化成之準也

象曰山下有火賁君子以明庶政无敢折獄

賁者飾也文飾非聖人意故庶政之明亦不過剛舉目張明其所當明者而已非粉飾之具也况制刑原非聖人之得已折獄尤聖人所不忍而又加之以賁飾是文致之奸也故曰无敢

易象管窺

卷之五

九

三

初九賁其趾舍車而徒象曰舍車而徒義弗乘也剛明居下持義甚堅不敢失足于權門如子羽行不由徑非公事不至宰室之類是以義飾其足者也故四爲正應雖有婚媾之求而以陰柔疑畏義不乘其車寧爲匹夫徒步耳與而不受曰舍猶云義不食嗟來之粟若止云不乘非分之車亦士之常何足異哉

六二賁其須象曰賁其須與上興也

此成卦之主也章美內含有黼黻皇猷之具然上无正應必待有能就聘者然後與之興治故

曰賁其須須待也卽論語求爲可知儒行席珍待聘之意非附三而動須附于願之謂也

九三賁如濡如永貞吉象曰永貞之吉終莫之陵也

三與二四間處二柔文一剛賁之盛者也但一陽陷二陰之中有坎象故曰濡如濡者溺也然離體剛明當自永守其陽剛之正而不爲陰柔所侵犯以至于頽靡則二陰爲我潤澤之濡矣故吉

六四賁如皤如白馬翰如匪寇婚媾象曰六四當位疑也匪寇婚媾終无尤也

易象管窺

卷之五

十一

三

柔順居艮下乃大臣之潔白者故其象皤如馬剛物指初九言以二相賁趨于質素故曰白馬本與四正應但四以陰柔當位不能無疑故舍車而徒急于趨避如馬行本健又加之羽翰者然四不以寇視初而以婚媾相求則終相合而无相尤矣

六五賁于丘園束帛戔戔吝終吉象曰六五之吉有喜也

五君位本義云有丘園之象似未妥或謂五賁

上六則象曰剛上文柔是五爲上所賁者如伊尹樂道耕莘傳說胥靡版築白賁之光實有輝映于商邦者幣聘三加像形圖訪則奚止于爻爻之束帛哉卦體文明以止故取敦艮尚實之意耳此其儀文雖薄然契合真儒挽回末俗之機實在于是故曰有喜

上九白賁无咎象曰白賁无咎上得志也

白无色而云賁者以无飾爲飾也上居賁之極志欲救文之窮必將繁文縟禮一切掃去只從本色上做然後能返其陵替以歸于淳朴此賁

易象管窺

卷之五

十一

三

道之所以无咎而其志得耳彖所謂文明以止人文也者如此六五所以賁于丘園而有喜者如此夫難以飾爲義而曰舍曰須曰貞皆取檢束收斂意艮以止爲義故曰皤曰吝曰白皆本黜浮崇雅意聖人先質後文之心也

䷖ 艮下

剥不利有攸往

剥割也落也自姤至觀雖皆陰進之卦猶未剥及五也五君位君心未剥則轉移有機故包于姤嘉于遯休于否大觀于觀陽道猶有可行至

此則併君心剝之矣再往則碩果食矣卦內坤外艮言陰宜止不宜進陽當順乎下而止之不可激激則生亂而兩無所利矣故不利有攸往者交傲君子小人之辭也

彖曰剝剝也柔變剛也不利有攸往小人長也順而止之觀象也君子尚消息盈虛天行也

消息盈虛治剝之權蓋成功者退將來者進乃天行自然之數不假安排調劑處世則不可無權故君子觀坤下艮上之象而得順止之義紆徐容與使小人不能恣逞以陰培我正人之氣

易象管窺

卷之五

十一

三

消陰之盈正以息陽之虛此貫魚之寵所以培碩果之仁而碩果不食所以基七日之復也不然憤而力抗徒激變生亂糜爛其身則黨錮熙豐之禍可鑒矣當商之季廉來結黨紂惡貫盈蓋剝及君心天下事駸不可為故文王三分有二率天下以服事殷正觀象以順止之也貫魚以宮人寵周公其深得文王之心矣乎

陳隆山曰夫彖曰剛決柔剝曰柔變剛何也曰此君子小人之分也君子剛明果斷其去小人也聲其罪與天下共棄之名正言順故曰決小

人陰賊險狠其欲去君子也辭不順理不直必萋菲浸潤以侵蝕之使之日銷月鑠而不自知故曰變

象曰山附於地剝上以厚下安宅

論上下相倚之勢民生厚則邦本自固論君子小人之勢反側靖則正類益安彖之順止上之得輿此之謂也坤象曰厚德載物此曰厚下安宅必有坤之厚德則有剝之厚下故載物即以自載也

初六剝牀以足蔑貞凶象曰剝牀以足以滅下也

易象管窺

卷之五

十三

三

一陽在上五陰在下有牀之象剝足謂一陰始消一陽猶剝牀而先及其足也蔑輕易也貞陽也是時陽氣方盛初卽渺忽而侵削之剝膚之凶實基于此故大象言厚下此言滅下極著其害也大抵小人欲妨賢病國必先動搖其根本使君子不能安其身始可恣行而無忌故聖人垂戒卽于初深切著明焉

六二剝牀以辨蔑貞凶象曰剝牀以辨未有與也辨牀幹與應也二柔順中正若與五有正應卽可與爲善惟无與而在羣陰之中則黨陰蔑貞

而已未有者深惜之也初爲民二爲臣牀之所
以得安者足與幹相附也兩見剝則足辨失所
附而牀危國之所以得安者民與臣交倚也兩
見蔑則臣民失所倚而國危

六三剝之无咎象曰剝之无咎失上下也

三陽位又與上九爲應猶存不欲蔑貞之心不
救陽亦不黨陰故陰邪之輩未免失其權心乃
于正人實无怨无德者故剝之時庶幾无咎此
聖人以遷善改過望中人也

六四剝牀以膚凶象曰剝牀以膚切近災也

易象管窺卷之五

十四

三十四

四爲身臥于牀者五爲心剝牀而上及于人之
肌膚危其身將危其心故曰切近災初與二乃
陰微陽盛之時故云蔑貞此則陰盛陽衰故直
言凶而不言蔑

六五貫魚以宮人寵无不利象曰以宮人寵终无
尤也

魚陰物宮人指下四陰言五爲衆陰之長后之
象也柔而得中能使羣陰順序如貫魚然以宮
人寵使皆獲寵于上也如此則得主有常不惟
君子之利亦小人之福故曰无不利蓋剝至于

五陽氣將盡非五以柔中之德順而承之其剝
必盡故不更言剝而別設義以開小人遷善之
門以抑陰而存陽耳

丘氏曰遯陰長而猶微可制也畜陰之權在陽
則告陽以制陰之道故九三曰畜臣妾剝陰長
而已極不可制矣剝陽之權在陰則教陰以從
陽之道故六五曰以宮人寵

上九碩果不食君子得輿小人剝廬象曰君子得
輿民所載也小人剝廬終不可用也

碩大也指一陽在上而言果含生意不食則有

易象管窺卷之五

五

三十七

復生之理坤爲輿五陰乘一陽有輿之象一陽
上覆五陰有廬之象故君子當順時而止厚下
安宅爲民所載以自得其輿不然五陰駸駸欲
剝極于上矣夫惟君子能覆蓋小人今小人欲
剝君子君子亡則小人亦自失其覆故曰終不
可用也

震下坤上

復亨出入无疾朋來无咎反復其道七日來復利
有攸往

天地間都是一個陽氣只有動靜消長其動而

長盛時喚做陽其靜而消耗時喚做陰卽陽之陰也故曰反復其道夫當六陰錮蔽之時亨者自在况一陽初動正是元亨之候乎出入无疾一陽之始生而漸進无阻滯也朋來无咎指衆陽之進而言七日者其反復之定候自姤之初六一陰生于午至復之初九一陽生于子言日者猶詩一之日之義利有攸往卽上无疾无咎之亨處

彖曰復亨剛反動而以順行是以出入无疾朋來无咎反復其道七日來復天行也利有攸往剛長也復其見天地之心乎

易象管窺卷之五

六

三

先言剛反又言剛長反自方復之初言長自既復之後言天地無心何以見之蓋天地之大德曰生生物便是心故程子曰天地以生物爲心審是則盈天地間皆萬物六十四卦皆天地之心所寄何獨云復其見天地之心蓋自姤至坤六陰漸長萬物自成而毀人但見其毀而不見其生自臨至乾六陽漸長萬物叢生人但見其生之盛而不見其生之始故聖人以剝之上九變坤之初六而爲復見天地生物之心循環无

端終始無間之真機也人心亦如是也蓋嘗論之天地之化有消長而心無剝復聖人之心有動靜而理无剝復君子日乾夕惕則防其剝以保其復者也常人旦晝惛亡平旦幾希則剝而後復者也故碩果不食天地之息幾也嚮晦冥息人心之息機也息者生之根靜者動之根復其見天地之心平旦其見人之心孔子善發義文之蘊程子之論邵子之詩又善發孔子之蘊者也

象曰雷在地中復先王以至日閉關商旅不行后不省方

易象管窺

卷之五

七

三

彖言出入无咎象曰閉關息民動者天地生物之心靜者聖人裁成之道也然幽風一之日鑿冰冲冲非疏陰以導陽乎蓋閉關息民自來復之初言疏陰導陽自既復之後言如核中之仁方萌芽于地中豈可爬動俟其透出地上方可容栽培灌溉之功耳夜氣方萌惛之以旦晝所爲則夜氣不足以存故凝保于始引伸于後此善養氣之功也

初九不遠復无祗悔元吉象曰不遠之復以修身

也

復之初爻卽全乾之體碩果中之仁也不遠卽
彖所謂反復其道在天地爲往而來在人心爲
靜而動乃天機之自然不待至于悔悟而然者
出入无疾朋來无咎皆原于此所以爲元吉爻
以本體言故云不遠象以悔復言故曰修身缺
而補葺之謂修顏子四勿之功是也

六二休復吉象曰休復之吉以下仁也

休退也柔順中正下比于初退以避陽使復者
得信謂之休復吉卽坤彖所謂後順得常乃終

易象管窺卷之五

太五

有慶之意易六十四卦未嘗言仁而此獨言是
知不遠復便是仁也故孔子曰仁遠乎哉卦惟
初爻是復上五陰皆將以漸而消者不可以復
義說

六三頻復厲无咎象曰頻復之厲義无咎也

頻蹙也以陰居陽柔而躁動不能如二之休復
且居震體之極初陽上復心不自安而有頻蹙
自危之象然知危而懼不敢抗陽于義何咎

六四中行獨復象曰中行獨復以從道也

四雖非中位而六以陰居之爲得其正又處羣

陰之中故曰中行以其下與初應而在順體獨
順初陽之復者也故曰獨復不言吉因初爻而
見也蓋復之所以爲復全在初爻五陰爻皆順
陽之復者從道與下仁同意

六五敦復无悔象曰敦復无悔中以自考也

陽道升沉權在人主五柔順得中于初陽有扶
持培植之力焉故曰敦復陽長則陰得主而有
常亦所以自成也易中陽長之卦凡在上陰柔
之主則未嘗不順而附之无所于迷故復爲一
陽而五以敦復无悔臨爲二陽而五以知臨爲
易象管窺卷之五

九

宜泰爲三陽而五以帝乙歸妹爲祉大壯爲四
陽而五以喪羊于易无悔皆以下順陽剛而得
居上之體者也

上六迷復凶有災青用行師終有大敗以其國君
凶至于十年不克征象曰迷復之凶反君道也

陰以陽爲君上居陰柔之極有疑于陽之意故
曰迷復曰反君道凶字貫下凶于而身則天災
人青之畢集凶于而國則師敗君凶而不振十
年不克征自復之初九而進爲臨爲泰爲大壯
爲夬爲乾又自姤而遯而否而觀而剝凡十爻

上九猶爲碩果不食故云十年不克征也剝上九民所戴也一陽在上指衆陰之爲民復上六反君道也衆陰之極表一陽之爲君扶抑之旨嚴矣

震下
乾上

无妄元亨利貞其匪正有眚不利有攸往

復者无妄之始无妄者復之終妄復于无妄也爲卦下震上乾動以天故无妄无妄者誠也誠者天之道也故四德與乾同然或心無私曲理直氣壯過于擔當則有時不可爲而爲與分不

易象管窺

卷之五

干

三三九

得爲而爲之者皆非正也非正卽是妄動而有過誤矣蓋不二不雜之謂誠有我之私固是妄任理之過亦是妄不利有攸往者言存主要定不可他移纔移卽屬妄念矣

彖曰无妄剛自外來而爲主於內動而健剛中而應大亨以正天之命也其匪正有眚不利有攸往无妄之往何之矣天命不祐行矣哉

外卦雖有乾陽之體然存主不正則任氣過剛者有之惟初九一陽來復主宰于內則震動愾惕無邪妄夾雜乾剛中正之行應于外而大亨

以正矣此天命无妄之本體也往字與來字相反初九一往大往小來便成否卦天地閉塞一事不可做一步不可行了故曰何之

象曰天下雷行物與无妄先王以茂對時育萬物物與屬上雷行爲句與及也從也謂天下雷行則雷聲之震動无物不及物之蟄者无不從雷而驚起也雷無私震物无私與故以爲无妄之象无妄是生人生物之理物舍无妄何以育然非聖人裁成輔相以左右之物又不能自育故於穆不已者天命之時也純亦不已者聖人茂

易象管窺

卷之五

主

三三九

對乎天時也此便是中和位育事業

初九无妄往吉象曰无妄之往得志也

九爲乾體初爲動始是剛爲主于內而動以天者也至誠必動焉往而不吉哉或曰誠者盡其在我有意動物卽是妄念象何以言得志曰舜之事瞽瞍孔之告定哀豈無感格之心哉但論誠與不誠耳

六二不耕穫不菑畲則利有攸往象曰不耕穫未富也

誠者非可襲取必真積力久乃克滿富足二雖

柔順中正然震方動以天所積未富而與五正應或有係戀之情故須用心于內无一毫計功謀利之心則積而至于至誠而形著動變有不期然而然者田一歲曰菑二歲曰畲耕種穫歛菑墾畲熟不者先難後獲之意此聖人教人積誠工夫

六三无妄之災或繫之牛行人得之邑人之災象曰行人得牛邑人災也

无妄何以有災此爻陰居陽位又居震動之極或恃心之無他而徑情躁進以取禍故以无妄

易象管窺

卷之五

主

三

之災警之蓋天下之危機禍筭嘗有出于意料之外如行人牽牛以去而邑人反遭誣陷者此聖人爲天下之以誠而躁動者戒也亦彖云匪正有眚之意

九四可貞无咎象曰可貞无咎固有之也

九本乾剛健體可以有爲以居近君之位則宜含章以從王而四爲陰柔之地亦有貞靜之義故曰可貞謂固守其无妄而不輕動也固有則有一積誠之學无咎則无三意外之災

九五无妄之疾勿藥有喜象曰无妄之藥不可試

也

中正相應无妄之至而猶有病之者疾非以有妄而致自當緣无妄而愈如虞舜有三苗之逆而卒來七旬之格文王遇美里之囚而卒膺斧鉞之賜久而自定所謂勿藥有喜也不然既已无妄而復藥之則反爲妄而生疾矣試謂少嘗之也亦彖匪正有眚之意

上九无妄行有眚无攸往象曰无妄之行窮之災也

陽剛之極本爲无妄但居无位之地遭時之窮

易象管窺

卷之五

主

三

如孔孟然如是而必欲行則有眚而不利彖所謂匪正者此也蓋非誠之不可以動物亦時之不可行吾誠耳此卦聖人以无妄勉人以妄動戒人故六爻皆无妄所貴者時耳初爲震主時來也故往吉上居无位失時也故有眚二未富之時則教以積誠三動極之時則儆以災害四可貞時貴含章也五勿藥時當靜俟也故曰對時育物

易象管窺卷之五

終

易象管窺卷之六

明嘉禾後學廣寓居士黃正憲著

男承鼎編次

三 乾下
艮上

大畜利貞不家食吉利涉大川

艮乾皆陽卦以陽畜陽故爲大畜畜以貞固爲貴上九爲成卦之主乾三陽上進而能止之則所畜者大而貞固不搖矣惟后非賢不又惟賢非后不食故有不家食之吉君臣合德剛健有爲則可拯溺亨屯故利涉大川

易象管窺 卷之六

一元

三百

彖曰大畜剛健篤實輝光日新其德剛上而尚賢能止健大正也不家食吉養賢也利涉大川應乎天也

剛健乾體也實艮體以在乾體之上故其實篤厚所畜充實則光輝發越而生生不已故其德日新此以全卦之德贊上九也蓋上九本亢地而折節下賢故能畜三陽以德是謂大正賢指乾體三陽言畜有二義自人心言則爲畜德以治道言則爲畜賢故以養賢釋不家食之義乾以知險涉險非乾剛不能畜乾之德以得乾之

用故曰應乎天

象曰天在山中大畜君子以多識前言往行以畜其德

彖言日新其德自本體上說象言多識自畜德之資上說合而觀之其義始盡蓋多識而非畜德是遺心以逐物畜德而非多識是遺物以求心乃知君子不多非遺博也自博而約者也子思云尊德性道問學本此

初九有厲利已象曰有厲利已不犯災也

微陽初長乃血氣未定之時即四所謂童牛也

易象管窺 卷之六

二元

三百上

保護最難災危甚易故云有厲已而不進則可以免災然所以知戒于厲而不進者以六四之牯也內卦受畜以自止爲義外卦能畜以止之爲義

九二輿說輶象曰輿說輻中无尤也

二陽漸長血氣方剛戒之在鬪即五所謂豮豕也必須痛自抑滅將剛性消磨淨盡不待與人爭競而後知退讓如輿說其輶而不能行者然則中无尤人之念自不至于爭鬪矣蓋小畜九三之說輻迫于六四不得已也故反目二之說

輓中心願也故无尤

九三良馬逐利艱貞曰閑輿衛利有攸往象曰利有攸往上合志也

乾爲馬三陽同體初利已二說輻則陽剛之性已銷鎔變化是馬之良者也三陽並進有良馬馳逐之象然天下之危機禍穽常有出于意料之外者故又利于艱貞不可輕銳而進閑習也輿馬所服者衛防奔軼之患者日閑習之而後利有攸往艱貞之道也蓋上九之所以畜三陽者非欲其止而不進志將以養其剛德而進與利涉也三能艱貞閑習而後往則進必有爲而合上之志矣

六四童牛之牯元吉象曰六四元吉有喜也

祭天地之牛繭栗故封人凡祭飾其牛牲設其楅衡防舐觸以傷角也初之所謂有厲者此也牯卽楅衡童牛未角而卽牯之禁于未發也初九微陽與四相應四以柔克剛豫防其躁是童牛之牯也禁于初則易而天真不壞故曰元吉卽蒙所謂聖功也初之不犯災非四之有喜乎六五積豕之牙吉象曰六五之吉有慶也

豕牙傷物躁性使然積去勢以消其性也二陽長而方剛猶豕也五以柔中克之則躁心已釋剛而不猛是積豕之牙也車說輻則自不能行豕而積則自不傷物惟二无尤故五有慶爻辭之相應如此小畜之畜乾六四也九居五而爲之助大畜之畜乾六四六五也九居上則爲之主蓋外无陽爻則坤順而不能畜內无陰爻則同類而不相畜故成大畜之義者在上九而成畜乾之功者在四五也

上九何天之衢亨象曰何天之衢道大行也

何去聲負荷也天乾也之往也衢四通八達之路也乾體三陽在下而上九畜之以銷鎔其氣質則乾陽之所以能成其德性閑其輿衛而利有攸往者皆由于上九是艮九負荷乾陽而往大道也故曰何天之衢亨者畜極而通也卽不家食而利涉大川之意謂三與上不相畜者誤

三三震下艮上
願貞吉觀願自求口實

上下二陽中含四陰上止下動外實中虛願合之象願養也人之所養惟德而節嗜慾正所以

養德也震動于天理艮止則不動于慾養之所
以正而吉也然自二體而言則有位高任重而
輔君養人者有柔順居貞而養賢以及民者有
居位而受上之養者有无位而求口實以自養
者口實猶云不虛食之意孟子云小體從大體
是也舍靈龜而觀朵頤拂常經而求丘頤是養
小失大飲食之人而已矣要之在上者必自得
其養而後可以養人在下者必養其在我而後
不負于上之所養則自養之爲重也故觀所養
者必先觀其自養

易象管窺

卷之六

五

三

彖曰頤貞吉養正則吉也觀頤觀其所養也自求
口實觀其自養也天地養萬物聖人養賢以及萬
民頤之時大矣哉

卦言貞彖言時養得其時而後正天地無心而
成化五行之吏各宣其氣也此天地之時也故
萬物得其養聖人有心而无爲百工之吏各撫
其時也此聖人之時也故萬民得所養故曰時
爲大有位者不養人而自養則饕餮于富貴離
道之達耳无位者不自養而養于人則摧喪于
貧賤失義之窮耳皆不知時者也

象曰山下有雷頤君子以慎言語節飲食

言語曰慎謹庸行也飲食曰節薄滋味也雖因
口之象而發而養德之事實无遺矣孟子養心
莫善于寡慾本諸此養體卽所以養德非判然
兩事楊誠齋曰慎言非默當其可則諫死不羨
括囊節食非矯當其不可則採薇不羨林肉
初九舍爾靈龜觀我朵頤凶象曰觀我朵頤亦不
足貴也

陽剛震體天理方萌如龜之爲物性本靈明能
咽息不食可以不動于欲所謂良貴也爾指初

易象管窺

卷之六

六

三

我指四朵動頤垂涎之貌卦以二陽而成上有
位以養人爲職下无位以自養爲守聖人以陽
剛爲貴故設此戒乃未然之辭亦字有味
六二顚頤拂經于丘頤征凶象曰六二征凶行失
類也

顚頤連之顚土高曰丘指上九言也類下體也
于往也二以陰居陰又在下體有顚沛失據艱
于口食之象然窮者士之常况柔而得中當固
守其窮則可若違道以干祿則進而有凶何也
舍類而希榮居下而干上則同類上人交賤之

矣此亦未然之戒也

六三拂頤貞凶十年勿用无攸利象曰十年勿用道大悖也

陰柔之性居躁動之地經經矯枉如於陵仲子之徒絕類離羣大不近人情者故曰拂頤雖似苦節之貞而實自罹于凶矣何也矯情悖道之行可以矜飾于一時而不能操持于永久故曰十年勿用仲子惡能廉即此意此等人外无益于世内无益于已何攸利哉此怪之之辭

六四顛頤吉虎視耽耽其欲逐逐无咎象曰顛頤之吉上施光也

易象管窺

卷之六

七

三

顛與前不同如山顛之顛取艮上一陽之象而言也四居上體陰柔得位乃以常職而食于上者詩云不素餐兮是也故吉虎視指初九言以陽凌陰所謂朵頤也耽耽專視之貌逐逐征求之意蓋忌嫉之態也然祿養之光由于上之所施无以爲也何咎之有

六五拂頤居貞吉不可涉大川象曰居貞之吉順以從上也

拂經行權也五居君位以養天下者也然陰柔

之才不足以濟天下而上有陽剛之賢可恃故

无成有終臣道之常經也至此則從權以大委任之一切聽其操縱五惟居中守貞垂拱仰成而已此象所謂養賢以及萬民者君道之吉也如此則艱難變故皆賴上九以濟之不可復侵其權致生掣肘之患蓋不特以才弱之故亦任相之體宜爾也故曰不可涉大川二之拂經悖常道者也五之拂經權以濟經者也故吉凶不同

上九由頤厲吉利涉大川象曰由頤厲吉大有慶也

易象管窺

卷之六

八

三

一陽在上輔五以養天下諸爻皆由之以養故曰由頤但位高任重易失之專必以危厲處之則吉而可以濟大險成大功耳何者上下不疑則身安而志可展也此非特上之吉實五之吉而六四諸爻皆蒙其吉故曰大有慶五貞則不可涉恐撓下之權也上厲而後利涉恐負上之托也古之觀人者每觀其所養而所養之大小則必以其所自養者觀之使上九之初不能自求口食何以稱由頤之仁哉故孟子論尚志而

曰備大人之事

三三 巽上

大過棟橈利有攸往亨

大陽也易內陽而外陰內君子而外小人四陽在內而曰過者非謂過于陰也慮陽剛之過動也蓋陽剛殷盛君子滿朝或意氣激昂而更張太驟則闕畧于根本之地或承平玩愒而文網太疎則廢弛爲積衰之漸此大之所以不能無過也語云巨防容蟻而漂邑殺人可不畏哉故曰棟橈欲支持于未橈之先耳往亨者圖于未

易象管窺 卷之六

九

來諺所謂向前有功也

彖曰大過大者過也棟橈本末弱也剛過而中巽而說行利有攸往乃亨大過之時大矣哉

棟屋脊橫木指四陽言本指初末指上棟之所寄者以陰居之則弱矣本弱則不固末弱則易搖故棟折君與臣棟也民爲本邊陲爲末紀剛法度則君相所以飭本末而固其棟者使過剛躁動不恤本末則有土崩瓦解之勢而國危棟折矣今剛雖過二五得中則有以節其過而不至于折又內巽外說以行之剛得柔濟故可以

抑中強扶本末利于往而亨也大矣哉謂所係之大也

象曰澤滅木大過君子以獨立不懼遯世无悶

天一生水水陽也澤者水之所鍾至于滅木則懷山襄陵之勢矣是天一之氣太盛也故象大過大者陽也大過之世陽剛太洩乃賢智矯枉過正時節君子豈肯隨時立太過之行以爲名高哉必以世道爲已任而中持其衡獨見得是則衆非之而不畏獨見得非則衆是之而不隨惟其中而已矣孔子所謂中立不倚遯世不見

易象管窺 卷之六

十一

是而无悶者此也彖曰剛過而中巽而說行利有攸往其斯以爲君子乎先儒云大過之時當

爲大過人之行至以堯舜湯武之事實之則揖遜征誅豈聖人有意而爲之者耶且唐虞際中天之運泰道方興湯武值夏商之季陽道浸微豈得云大過哉立不懼巽木象遯世无悶兌說象

初六藉用白茅无咎象曰藉用白茅柔在下也

藉藉薦薦器也以初言茅柔物白素質以六言孤陽不生太剛則折聖人作易雖以扶陽抑陰爲

主而陽剛大過之時則重有藉于陰之爲用彖言本末弱用白茅所以自扶其弱也故曰茅之爲物薄而用可重也以柔濟剛則本固而棟不撓何咎之有

九二枯楊生稊老夫得其女妻无不利象曰老夫女妻過以相與也

稊根之穉芽也卦四陽內聚剛道易折二以陽居陰盛極將枯而得陰柔之氣生意未絕故象枯陽生稊與初相比又爲老夫得女妻之象位既不驕初又相濟所以无不利大過之世患在

易象管窺

卷之六

十一

三百廿一

亢而无與故曰過以相與

九三棟桡凶象曰棟桡之凶不可以有輔也

以剛居剛雖二與同類上爲正應而剛愎自用不可以相輔故有棟桡之凶彖言本末弱此言爻位剛要之本末弱正緣陽盛之過而然非兩意也

九四棟隆吉有他吝象曰棟隆之吉不桡乎下也四與初應以陽居陰不至大剛有藉用之美无桡枉之失自扶植其根本故有隆起之象然三四居卦之中乃相倚以成棟者九三不可輔而

撓則同類致敗屠亡齒寒亦四之羞也故曰有他吝見三終爲大過之害而四不可不知謹耳非謂係初之應而過柔之說也

蘇子曰初上非棟也棟之所寄而已所寄在彼而隆撓見于此棟之隆非初之福而四享其利及其撓也上亦不與而三受其名故大過之世智者以爲陽宜下陰而愚者以爲陰宜下陽也九五枯楊生華老婦得其士夫无咎无譽象曰枯楊生華何可久也老婦士夫亦可醜也

九本老陽四陽內據盛極必枯五又陽位以陽

易象管窺

卷之六

十一

三百廿二

居陽則剛躁益甚故有枯楊生華之象稊者將顛而復蘖華者盡發而耗竭非得少陰以滋潤之終于枯槁而已豈能久哉上六以過極將衰之陰而乘九五過極之陽彼此不能相濟故无咎无譽坐以待斃而已故生華生稊以本爻言女妻老婦以初上言

上六過涉滅頂凶无咎象曰過涉之凶不可咎也允爲澤故取涉象柔在下從陽以進則陰得主而有常陽得陰而不亢故雖過而無咎柔在上則陽剛偏進三本應也而剛暴不可輔五雖比

也而咎譽无可用如過涉者去而不留上滅頂則初陰再進而成遯是陽之凶也陽之自取也罪在陽而不在陰故曰不可咎本義謂此爻爲殺身成仁之事殊無謂

蘇氏曰二五者用事之地也陽自內出據用事之地而損陰於外謂之大過大者過也陰自外入據用事之地而囚陽於內謂之小過小者過也過之爲言偏盛而不均之謂也故大過者君驕而无臣之世也易之所貴者貴乎陽之能御陰不貴陽之凌陰而蔑之也人徒知夫陰之過乎陽之爲禍也豈知夫陽之過乎陰之不爲福也哉立陰以養陽也立臣以衛君也陰衰則陽失其養臣弱則君棄其衛故曰大過

易象管窺

卷之六

三

三

三
坎上

習坎有孚維心亨行有尚

習重也鑿險而陷物曰坎乃水之所行非訓水也上下皆坎故曰習坎一陽在二陰之中爲陷于坎中之象孚信也指二陽言維維繫之維謂誠信維結于心則雖處坎險自有亨通之道尚進也行可進則不終陷所謂亨也文王脫羑里

之囚而得斧鉞專征之命其有孚維心之驗乎亨字自爲句

彖曰習坎重險也水流而不盈行險而不失其信維心亨乃以剛中也行有尚往有功也天險不可升也地險山川丘陵也王公設險以守其國險之時用大矣哉

易象管窺

卷之六

七

三

天一下降坎中爲水水之性流而不息是其信處盈滿也停而不行則滿滿則終陷于坎矣惟流故不失其信而不滿惟不滿故不終于險人有剛中之德維繫固結于心則可以濟險難而有功猶之水也天險无形故不可升地險有形故王公因山川丘陵之險以守國然謂之曰守則有无形之險存焉所謂義成天地之道輔相天地之宜以左右民是也故孟子論天時地利不如人和蓋本諸此人但見險之害可畏不知險之用至大故又廣其義

象曰水洊至習坎君子以常德行習教事

洊仍也習慣熟也坎爲水道水流而不息無時不行坎中故曰習坎非止重險之義人之處世在在處處都是危機忠信篤敬則羊腸康莊行

險僥倖則平地坑穽故君子觀水洊至習坎之象知處世者亦復如是故有乎維心見之于身則爲有常之德行脫已于險也施之于政則爲服習之教事脫民于險也彖所謂亨行有尚者如此

初六習坎入于坎窞凶象曰習坎入坎失道凶也

初三四上是坎體二五是陷于坎者坎中小穴曰窞陰柔小人設重險以陷君子猶以爲未足而復穴其中然穽人者必自穽險人者必自險故宦者盛而黨錮興黨人誅而宦者滅是君子

易象管窺

卷之六

五

之凶亦小人之凶也悖道以陷善類何益哉

九二坎有險求小得象曰小得未出中也

謂之坎已是險矣復曰有險者何卽初與三之坎窞也稍不加謹更有不可測之禍矣二以剛居柔能勿以剛競而以順求亦僅得免于難耳未可出于險中也

六三來之坎坎險且枕入于坎窞勿用象曰來之坎坎終无功也

來以下體言之以上體言往來皆坎故曰坎坎三以陰居剛躁之位設陷較初尤險如以石枕

水益深其險猶云投井下石之意故入于坎窞然二以陽剛健體行險不失必不爲所陷徒自壞其心術耳何功之有故聖人戒小人勿用此險計也

六四樽酒簋二用缶納約自牖終无咎象曰樽酒簋二剛柔際也

天下之險必陽剛之君臣始能共濟而陰邪小人慣居中爲間故九二陷于初與三但可求小得四雖陷體乃以柔順居大臣之位有養賢下士之誠者故有樽酒簋二用缶之象約信也卽

易象管窺

卷之六

十六

五

彖辭行險不失之信牖室中通明處陰爻中通有牖象謂約九二之信自牖以達之于五也如此則君臣合德險難可濟而四亦得安其位故終无咎際交際也二五兩陽剛得四柔而相際合也

九五坎不盈祗既平无咎象曰坎不盈中未大也水行坎中停則滿而爲陷上之陷陽最重五得二以共濟則浩然長往故不盈而平此正彖辭所謂行險而不失其信乃以剛中而往有功者也然尚東于兩崖之中未到汪洋千頃朝宗赴

海之勢故曰未大

上六係用徽纆寘于叢棘三歲不得凶象曰上六失道凶三歲也

徽纆卽黑索以係囚者叢棘者棘之叢所以桎囚繫之處者也上六居習坎之上陷陽之重使不得出如獄囚牢禁然故有此象初陷二歷三與四至五始出更歷三位故取三歲之義三歲之後剛中尚往而有功則上不得爲凶矣失道卽徽纆叢棘之險也四陰爲坎險二陽陷于險聖人扶陽抑陰故二之求得五之无咎見陽剛足以有濟而不終爲陰所陷也初言凶見陰險反以自陷也三言勿用上言三歲不得凶戒小人不可深陷君子也若四之納約則以无咎與之矣聖人之爲君子謀如此

三三離下離上

離利貞亨畜牝牛吉

陽實陰虛虛明實暗乾三連中畫分爲一則中虛生明附陽體而煥麗是離而後麗也貞正也固也不正則不能徧照不固則不能久照非亨道也今二五爲成卦之主柔麗乎中正則不傾

曷而光徧滿矣不外洩而光有本矣所謂日月之道貞明者也故吉吉則亨矣坤爲牛牝牛柔之柔者也坤取配健爲義故曰牝馬離取順健爲義故曰牝牛畜養也和調其心性則虛靈自發矣故剛躁之人常昏柔順之人常覺

彖曰離麗也日月麗乎天百穀草木麗乎土重明以麗乎正乃化成天下柔麗乎中正故亨是以畜牝牛吉也

麗如麗景之麗文明之美也此廣言其用以足畜牝牛吉之意蓋三才之道皆陽倡陰和以相

易象管窺卷之六

七

成者也卦體兩陽在外而无二五兩陰在其中則何以發竅生明而成美麗之象故日无月則兩曜缺而天不成象矣陽无陰則百草萎而地不成章矣剛无柔則王化廢而人不成文矣此畜牝牛所以爲吉而離道之亨亨于此也

象曰明兩作離大人以繼明照于四方

以一卦言則中爻之一兩也虛則生明以二卦言則上下皆一兩也繼續而明所謂柔麗乎中正也大人以成德言繼明卽詩所謂緝熙也此非畜牝牛則明無本何以能繼照哉故曰重明

以麗乎正乃化成天下

初九履錯然敬之无咎象曰履錯之敬以辟咎也
陽剛初發文明已麗如火之始然日之始旦雖
未得位而踐履之實錯然璀璨不可掩矣敬者
晦其明也即畜牝牛之意

六二黃離元吉象曰黃離元吉得中道也

黃地之中色中虛柔順文明內含正牝牛之畜
也所謂柔麗乎中正而亨者如此故曰元吉
九三日昃之離不鼓缶而歌則大耋之嗟凶象曰
日昃之離何可久也

易象管窺卷之六

九

三五五

三居下體之上如日將昃麗景無幾矣八十曰
耄大耋歸根之期聖人修身立命存順沒寧何
喜何悲三以剛居剛明察躁動倡狂自恣哀樂
不常故有此象莊周惠休之流也

九四突如其來如焚如死如棄如象曰突如其來
如无所容也

四本近君之位臣道无成以九居之不免躁動
而无可忍或激昂任事而不顧理之可否或切
直敢言而不顧身之休戚故其象如此突如其
之突來如火炎炎也焚傳所謂不戢自焚也死

如棄如視死如歸置之若棄之意此不失為任
事之勇故六五有涕出之嗟非上陵其君人惡
衆棄之謂

六五出涕沱若戚嗟若吉象曰六五之吉離王公也
自目出曰涕沱流貌出涕戚嗟憂慙六四也蓋
五以柔順之德居可為之位正賴陽剛之臣以
輔佐而四不善用其明致有死棄之變故不能
已于悲傷耳觀悲九四之切則任六二之誠可
知此明于王公之道者也其化成天下也宜哉
故吉本義謂迫于上下之陽而憂懼不知上下

易象管窺卷之六

干

三五三

二陽乃五之所麗以為明者况上九為王所用
迫脅者能然乎

上九王用出征有嘉折首獲匪其醜无咎象曰王
用出征以正邦也

此爻以陽剛居離極文明極至剛不妄施乃將
帥之賢者也居卦之外見尚于五有推轂闢外
之義故象王用出征嘉即嘉乃不續之嘉蓋明
極而威震首惡者不得倖免脅從者不至濫及
仁義兼至王者之師也惟上无咎故五有嘉

易象管窺卷之六終

易象管窺卷之七

明嘉禾後學廣寓居士黃正憲著

下經

男承鼎編次

三三
民下
兌上

咸亨利貞取女吉

陰陽原是一氣動靜互藏其宅陰中有陽陽中有陰陰非陽不生陽非陰不成互根相成處卽是交感處統同膠結如環无端故不曰感而曰咸以其无心也非此感彼應之謂纔說感應便有睽隔而不成咸乾坤二卦四德俱同惟其咸

易象管窺

卷之七

一元

三言十

也咸則一元混合故止言亨利貞而元在其中矣人有心則有情識有情識則有感應陽主倡不主隨其情常失于亢陰主隨不主倡其情易流于靡卦變自否而來九本居上下交于坤而爲艮之少男六本居三上交于乾而爲兌之少女則男先下女得倡之道卽乾元之用九无首而不成亢女後承男順隨之義卽坤之得主有常而非詭隨故曰止而說倡隨各正故曰取女吉

彖曰咸感也柔上而剛下二氣感應以相與止而

說男下女是以亨利貞取女吉也天地感而萬物化生聖人感人心而天下和平觀其所感而天地萬物之情可見矣

天施地生混合无迹可以言感而不可以言應萬物化生是天地交感之應也民生有欲无主乃亂聖人所以感人心者則有禮制焉夫婦人道之始聖人制爲婚姻之禮別嫌明微使倡隨之義截然各正則天下之情循禮守分不相凌奪旣和且平是天下之應乎聖人也故天地之感不可見觀聖人之所以感天下而使和平者則天地交感而萬物化生亦不過陰陽倡和之情而已矣

易象管窺

卷之七

二元

三言十

象曰山上有澤咸君子以虛受人

山氣上蒸澤氣下潤交相受也所謂山澤通氣也君子取象之意則不然艮止實也兌開虛也內止心之誠外說心之和惟實故能虛而以和說受人之益也彖言感象言受者蓋感有自物之所觸而外至者有自幾之所先而內生者外至者廓然大公物來順應以虛而受人之感也內生者幾動于此誠格于彼以虛而受人之應

也

初六咸其拇象曰咸其拇志在外也

拇足大指也外四也咸以人身取象初陰居下其象爲拇足本主于行動而又上與四應故曰志在外卦雖以上下交感爲義然六爻皆宜靜而不宜動象拇而志外凶吝可知矣其之也下倣此

六二咸其腓凶居吉象曰雖凶居吉順不害也

腓足肚也在踝之上膝之下位在拇上俱取行動之義二漸近兌體與五爲應臣之從君易于

易象管窺

卷之七

三

正

詭隨故以凶爲戒能安靜以順命則吉而无害

九三咸其股執其隨往吝象曰咸其股亦不處也志在隨人所執下也

三居下卦之上爲下二陰所隨猶股居下體之

上爲拇腓所隨重剛躁進與股之動而不處者

相類故取象致戒三爲艮止宜以靜止二陰之

進故曰執其隨若不勝其牽繫之情而欲往從

上六則是人隨者反隨于人與所執下二陰等

矣失艮止之義故可羞也

九四貞吉悔亡憧憧往來朋從爾思象曰貞吉悔

亡未感害也憧憧往來未光大也

居三陽之中當心之位咸之主也故不言咸而言思思者心之官聖人不思而得君子思不出位憧憧卽往來境界朋情識也心原无物有一物卽爲障害貞者心之本體如明鏡然物來而照之鏡非有感乎物也故雖妍媸萬狀而鏡之體自若事來而應之心非有感乎事也故雖順逆萬變而心之體自若无障无害吉祥止何有于悔悔生于害害生于感感生于思詩云無思百憂祇自重兮往來朋從之謂也貞則至靜

易象管窺

卷之七

四

正

无感害何從生思則意念繫着焉能光大

九五咸其脢无悔象曰咸其脢志末也

脢背脊肉與心相背不能感物而無私係者九

五陽剛中正有寂然不動之體故以取象卽何

思何慮之境也所以无悔志末者志爲氣帥人

之指使運動在手足耳目口鼻背居後而不動

弗與焉故曰志末也脢本血肉但借其无繫繫

之體以形容心體貞一靜虛之妙贊九五之无

悔非謂其優于四也

上六咸其輔頰舌象曰咸其輔頰舌滕口說也

輔頰舌皆兌象上以陰處說極與九三陽剛相感而說形于言者也初言咸拇感之于行者也上言咸輔感之于言者也言行君子感應之大端而其本在心心正則言行无不正故九四言占不言象初上言象不言占聖人示人端本之微意也

三三 巽下
震上

恒亨无咎利貞利有攸往

乾坤氣化之始故曰元亨利貞咸恒形化之始故言亨利貞而不言元道出于常則自然亨通

易象管窺 卷之七

五一

三三

而无咎何也利者義之和也貞者事之幹也反常拂經則必不和于義不能幹事所以不享而多咎恒則利遂貞正施之萬世无朝夕推之常變而皆宜故曰利有攸往利往正是亨也

丘氏曰咸二少相交夫婦之始也所以論一時交感之情故男下於女婚姻之道正矣恒二長相承夫婦之終也所以論萬世處家之道故女下於男居室之倫正矣

彖曰恒久也剛上而柔下雷風相與巽而動剛柔皆應恒恒亨无咎利貞久於其道也天地之道恒

久而不已也利有攸往終則有始也日月得天而能久照四時變化而能久成聖人久於其道而天下化成觀其所恒而天地萬物之情可見矣

剛上柔下位之恒也相與即說卦相薄動散之義是氣之恒也動出于巽是為恒德剛柔配應是為恒情此天地之道恒久而不已者也故終則有始如環無端日月得其精故久照四時運其氣故久成聖人合其道故化成未有非其道而能恒者故觀恒卦之象則天地萬物之情只是剛柔定位陰陽配應此其所以恒久而不已

易象管窺 卷之七

六一

三三

也

象曰雷風恒君子以立不易方

雷風所起雖無定所雷以動之風以散之其相薄之氣未嘗易也故曰恒立者身之所處方者道之方位道无定在立有常變立必于道不易方也立有易而道无易此有取于雷風之象也初六浚恒貞凶无攸利象曰浚恒之凶始求深也初與四本正應之常但居下在初四震體上行不下顧又同體兩陽剛睥睨于旁才力時勢俱未可深求者初柔暗不能自揣且為巽主其性

務入故以常理深求之如賈誼之說文帝京房之說孝元豈曰不正然相知之未深而相求之太激祇自兀其向用之機耳何利之有

九二悔亡象曰九二悔亡能久中也

此爻無象而有占承六五而言也二與五爲正應五柔弱不震委藉臣下若陽剛躁動未免僭偁而生悔今居柔中之位以柔濟已之剛以剛濟君之柔克盡人臣之道者也又何悔乎

九三不恒其德或承之羞貞吝象曰不恒其德无所容也

易象管窺

卷之七

七

三

陽剛之性居巽順之極亦不是剛狠暴戾全無德的但體位俱剛未免有躁動喜進之念故深戒之蓋恒者久于中道之謂稍着意氣卽戾于中而或進之羞矣或者機動卽應閃避不及之意猶云不知何從也雖正亦吝况不正乎無所容者公是公非在人十目十手在獨也故君子不以事之正爲貞而以德之恒爲貞不惟以自外至者爲辱而尤以心之有歉者爲辱

九四田无禽象曰久非其位安得禽也

九四陽剛動體而位大臣值柔主所宜變動不

居以成天下之務猶田獵者當發縱指示以收三品之獲可也而以陽居陰不中不正位浮于德不可久據安能成功故有田无禽之象觀非位者之无禽益見久中者之無悔矣

六五恒其德貞婦人吉夫子凶象曰婦人貞吉從一而終也夫子制義從婦凶也

五剛位君象而以陰居之雖柔順中正可謂恒德之貞然膠固不通事權旁落乃君行臣道夫行婦道者從一而終如志士忠臣烈女節婦則可大君以制命爲義豈宜從妾婦之行孔子仁管仲且謂非若匹夫匹婦之諒况君乎夫六五有爻辭不利而不言凶者如豫貞疾不死願拂經貞吉離戚嗟若吉是也恒其德貞而曰夫子凶者何卦以剛上柔下爲義而夫子從婦則不可以爲恒耳

上六振恒凶象曰振恒在上大无功也

恒德者在恒其心須安常順理凝神壹志乃能久于其道上以陰柔居震極險躁不能理性輕浮足以喪謀大无功極言其凶所謂一敗塗地者也咸恒二卦俱以陽剛爲主咸則陽感而陰

易象管窺

卷之七

八

三

應以貞靜止欲爲貴故三戒其往吝四戒其往來五與其无悔欲陽之慎所感也恒則陽上而陰下以剛健有常爲貴故二剛中則雖不當位而无悔三戒其貞吝四惜其非位五君位則有從婦之戒欲陽之恒其德也至于陰爻則或不言吉凶或直繫之以凶而已聖人扶抑之義如此

三三
艮下
乾上

遯亨小利貞

遯者以二陰浸長陽氣將消而得名非君子以退避爲志也亨者乘陽之將退而使之通也下體爲艮止二陰之進但急遽憤疾反以滋毒惟堅貞自守固吾藩籬使彼不能干犯如大象所謂不惡而嚴乃處遯而亨之道也故曰小利貞

易象管窺 卷之七

九

三

夫否之五上猶云休否傾否今四陽同時大可有爲而傳以爲小致力本義專責小人豈聖人望君子之心乎

彖曰遯亨遯而亨也剛當位而應與時行也小利貞浸而長也遯之時義大矣哉

陽道將遯主持幹旋全在九五應非二也五剛

中履位而三四上三陽皆應之乘時而行固陽之權如爻辭所謂嘉遯貞是已然在諸陽當以正自守不則上者矯亢激烈必至狼狽而去下者依阿腴忍惟以苟容自全陽道何日而亨故亨遯者聖人之大作爲利貞者君子之大節槩相須有成此遯之時義所爲大也

象曰天下有山遯君子以待小人不惡而嚴

陽能止陰于下而脫然高上不爲所陵遯之象也惡謂峻以絕之也嚴者莊敬自持也嚴則德威可畏而人敬之不惡則樂易可親雖小人亦自感化聖人之所謂遠小人非終絕之乃所以化之也

易象管窺 卷之七

十

三

初六遯尾厲勿用有攸往象曰遯尾之厲不往何災也

遯者陽也初在下爲尾非遯而在後之說也初陰雖微然履霜堅冰勢必至剝如蠱尾之毒故厲君子當畜止之可使之有攸往哉往則有災矣姤之初六曰繫于金柅貞吉有攸往見凶卽此意

六二執之用黃牛之革莫之勝說象曰執用黃牛

固志也

執者拘留之意黃牛柔中之象革堅韌之物陰
本剝陽者二柔順中正聖人欲引之以歸附君
子故勉以留賢之道蓋陽剛君子急流勇退其
所以執而留之者款誠至意尚不能挽其去故
其象如此君子志在用世故懇留以固之也
九三係遯有疾厲畜臣妾吉象曰係遯之厲有疾
憊也畜臣妾吉不可大事也

係牽係也三與二爲比二執留甚固故三雖欲
遯而不忍愬然又艮體故有係戀徘徊之意然

易象管窺

卷之七

十一元

言十六

陰柔難測或引正自附彼一危敗則均受其禍
矣所謂美疾也故曰有疾厲畜養也止也臣妾
陰小也既係戀而不能遯須索盡制服陰黨之
道莊以自持恩以撫衆使其畏威感德止而不
進則吉所謂小利貞是已不然以其執留之堅
遂吐肝露膽大有作爲寧能免疾厲乎
九四好遯君子吉小人否象曰君子好遯小人否
也

陽剛健體本欲上行又居柔位故遯志益決好
去遯則身屈道亨君子之吉也人之云亡邦國

殄瘁小人能宴然在其位乎故曰小人否見小
人不可乘君子而迫之使去也初云勿用有攸
往豈獨爲君子謀哉

九五嘉遯貞吉象曰嘉遯貞吉以正志也

五以陽剛中正當位而應此亨遯之主也嘉卽
虞書嘉乃丕績之嘉遯指三四言此正人君子
也非嘉其遯嘉此欲遯之正人使知上意嚮而
貞固以安其位也故曰以正志吉卽彖之亨也
蓋在陽剛君子以殉道爲義故身遯則亨九五
大君以扶陽爲責故嘉遯則吉先儒以此爻爲
遯之嘉美似失君人之體

易象管窺

卷之七

十一元

言十六

上九肥遯无不利象曰肥遯无不利无所疑也
薛畏齊曰上九居卦之外隱遯之象也是乃道
義充盈利祿不得而干之異乎山澤之癯以隱
爲高者故象肥遯其占无不利蓋人心不得有
所係着一係於隱則跡雖能遯於世而心不能
遯於隱其弊也將至於潔身亂倫不利大矣惟
有道之人道足以副其心爲能遯於心不遯於
迹故可出則出出非謀祿可隱則隱隱非沽名
利與名皆不得而干之如肥腴之人力足以充

其體遜而无所不足也此其所以无不利也

三三乾上

大壯利貞

壯至九四言三陽爲乾加之以震則陽過矣况震動不已勢必進而爲夫故卦名大壯聖人貴陽賤陰陽本欲其壯但太剛則折反爲陰所乘故利貞貞者剛而濟之以柔九二九四是也

彖曰大壯大者壯也剛以動故壯大壯利貞大者正也正大而天地之情可見矣

壯以氣言正以理言天地之氣不正則爲驕陽

易象管窺卷之七

主

三

恒煥人心之氣不正則爲暴戾恣睢必理氣合一斯可言大故曰大者正也孟子直養無害配道義塞天地之論本此復雷在地中則生物之機初動故曰見天地之心大壯雷在天上則生物之心盡露故曰見天地之情以動有內外而爲心情之別也

象曰雷在天上大壯君子以非禮弗履

雷王奮擊雷行天上則威之所震无不摧折大壯之象也非禮者心之私幾之初動至微而至危非有乾剛之斷者不能克弗與勿同謂君子

以大壯之勇而克已也已克則貞在其中矣

初九壯于趾征凶有孚象曰壯于趾其孚窮也

初爲民其象趾剛陽居初故曰壯于趾四陽雖皆同類然分有尊卑不得越次而進越進則爲亂法干紀之民刑戮所必加矣故征凶有孚者如要諸荆聶之徒豈曰無信然匹夫之諒无濟于事祇自殺其軀耳故曰其孚窮也

九二貞吉象曰九二貞吉以中也

壯貴于貞而貞貴于中二以剛居柔剛而得中則其正之所發莫非義理之強非憑藉血氣而假借爲之者此正之所以吉而壯之所以爲大也故不言壯而直言貞吉也

九三小人用壯君子用罔貞厲羝羊觸藩羸其角象曰小人用壯君子罔也

四陽上進二陰阻閉于上有藩籬之象初勢遠不及觸而凶二柔中守貞而吉此爻以剛居剛輕進躁動在小人則賈勇而爲亂在君子則舞智而用罔事雖正亦危况血氣機械之私乎如羝羊壯剛觸藩而自傷其角耳小人用壯吾无過責君子而可用罔哉此小象意也

易象管窺卷之七

十

五

九四貞吉悔亡藩决不羸壯于大輿之輓象曰藩决不羸尚往也

貞吉與二同而云悔亡者以不中也藩決以六五之易言不羸以四之柔貞言五固不設藩四亦不抵觸大輿四之象輓車下縛也三陽在下故取象于輓車之致遠以輓大臣之集事以衆賢四以柔濟剛引三陽以上進如大輿而有壯輓何遠之不可致哉故曰尚往

六五喪羊于易无悔象曰喪羊于易位不當也

喪失也莊子吾喪我之喪羊善觸故以喻陽剛

易象管窺卷之七

五

三

之性易平地也乾陽上進性本剛健又兼震體而五柔順中正不設藩籬坦然平易羣陽見之自消其剛躁而剛者若失其爲剛矣故曰喪羊于易此實能馴擾乎羣陽而陶鎔其材器者也位雖不當道實相成何悔之有

上六羝羊觸藩不能退不能遂无攸利艱則吉象曰不能退不能遂不詳也艱則吉咎不長也

此爻以陰柔之才與六五陰柔之君相比而得尊信又居震極故有與羣陽相持之勢羊指四陽言窮極之陰何以止方壯之陽故曰不能退

既不能止羣陽之進則必不能自遂其志矣以窮陰而欲當四陽之攻不詳審已甚何利之有艱則吉者謂卦終則陰變以從陽諺所謂因禍得福也

三三 坤上

晉康侯用錫馬蕃庶晝日三接

晉者大明中天君臣同德世道昌顯之象侯以坤體言柔進上行無成有終諸侯有安國之功者康者安定其功之謂蕃錫三接所以康之也錫馬天子以車錫諸侯之馬如晉文侯卻楚獻

易象管窺卷之七

六

六

功而襄王賜以大輅戎輅是已蕃庶不止一乘四馬朝見在晝而不在夜王者日三視朝故三接見坤爲馬離爲日故以取象

彖曰晉進也明出地上順而麗乎大明柔進而上行是以康侯用錫馬蕃庶晝日三接也

卦自觀而來六四之柔交于乾體之中日陽精其體實以陰虛而煥麗故曰麗乎大明此合兩體以贊六五之明也非二之柔順不能代終以承五之寵遇非五之謙光不能隆禮以救二之庸勲君臣同德相得益章晉之時義大矣哉

象曰明出地上晉君子以自昭明德

日爲太陽星月霞電皆借其光以爲明者方其始出于地猶爲地形所蔽以漸升于中天則光無不過幽隱畢達晉之象也君子之德自格致誠正以至于修齊治平莫非本體之所發越不由外假與日之光暉皆自陽精所顯著一也乾之象曰自強不息大陽剛者明德之本來也自強之功少息乃爲私欲掩蝕而明者昏矣故欲法晉之昭明者必先法乾之自強

初六晉如摧如貞吉罔孚裕无咎象曰晉如摧如易象管窺卷之七 七 言 易象管窺卷之七 七 言 獨行正也裕无咎未受命也

晉如志行道也摧如遲疑顧慮常若爲人所摧沮而不急于進獨行其正不失所守故吉時雖未見信于上下自可寬裕无咎何則未受命也卽孟子進退綽綽之意

六二晉如愁如貞吉受茲介福于其王母象曰受茲介福以中正也

柔順中正進思盡忠惟恐任使不稱有負于離明之主故象晉如而愁如得人臣之正道康功之所以成也故吉介大也福卽錫馬晝接王母

指五言

六三衆允悔亡象曰衆允之志上行也

內體三爻皆指康侯一人言故此爻不言象承初二之義也悔從摧如愁如中來蓋柔順麗明之君天下之所允懷者而坤順之侯進而上行代君之終受君之福衆孰不信其志哉君寵民乎此悔之所以亡也初言始進之正二言被君之眷三言得民之信始進不正而欲上下交孚得乎窮不失義民不失望康侯之謂也

九四晉如鼫鼠貞厲象曰鼫鼠貞厲位不當也

易象管窺卷之七 七 言 易象管窺卷之七 七 言

大 一

柔君在上下皆柔順之臣四獨以陽剛居大臣之位所望以達權通變晉其治于不窮者也乃陽居陰位膠常守故雖似安貞而下孤衆望上負明時亦貪位慕祿之人耳與鼠夜行晝伏但知竊食者何異如是者身危

六五悔亡失得勿恤往吉无不利象曰失得勿恤往有慶也

晉王大明何以有悔以其陰居陽位或牽于柔順明而少斷耳失得以刑賞言失而當黜如鼫鼠者雖左右貴戚而勿恤其少恩得而當陟如

康侯者雖蕃錫三接而勿恤其侈費明而能斷大君之宜也以是而往吉无不利慶孰加焉有慶則悔亡矣頌中有規

上九晉其角維用伐邑厲吉无咎貞吝象曰維用伐邑道未光也

五以柔道致治坤以柔進上行晉明盛治之朝非用武之時也上處晉極而九又以陽居之剛躁不能安靜然衆柔无輔獨行其志故有晉其角之象言偏守一隅無大展布但可用自伐其邑而已又必主以危厲之心乃吉而无咎如此

易象管見卷之七

九

三

者雖不失正亦非治道之光可吝也况不正乎凡卦陽爻吉者居多獨晉卦陰爻俱吉悔亡陽爻四則貞厲上則貞吝豈貴陰而賤陽哉聖人于明盛之朝欲陽剛君子善用其剛則治道益進于昌明耳

三三
離下
坤上

明夷利艱貞

夷乎也日平于地則入于晦耳豈有傷乎在人
事爲暗君在上賢人君子掩抑不揚有文明于
內而不得顯其光柔順于外而不得行其志之

象故曰明夷當是時一意守正未免形迹暴露不能韜晦難免于害故利艱貞艱者困難也以艱爲貞則身屈明晦而人不忌文王箕子之所以免於害也

彖曰明入地中明夷內文明而外柔順以蒙大難文王以之利艱貞晦其明也內難而能正其志箕子以之

文王箕子大槩皆是晦其明然文王外柔順是本分恁地做的非以蒙大難而然也故曰臣罪當誅天王聖明此以卦之全體言文王之晦明

易象管見卷之七

手

三

不期于艱貞而自貞者也箕子于紂爲貴戚之卿事之不可諫之不行微子既去寧忍復去于是納此身于囚虜之中佯狂于外而正志于內處之極艱難此以六五一爻言箕子之晦明以發艱貞之義也卒之文王脫于羑里箕子釋于囚奴豈非利艱貞之明驗與

象曰明入地中明夷君子以蒞衆用晦而明

楊誠齋曰明夷一卦用之以處險則爲文王與箕子明而晦用之以居易則爲蒞衆之君子晦而明明而晦故全已晦而明故燭物呂東萊曰

用晦者君子養明之道不有虞淵之入馬有賜谷之升

初九明夷于飛垂其翼君子于行三日不食有攸往主人有言象曰君子于行義不食也

飛謂鳥飛去也垂其翼不復飛以避矰繳也君子未有位者見幾明決義不食汙君之粟絕人逃世去不復返如鳥之飛去而戢其翼也若有所往則有所主主人有言不能無生得失矣故寧三日不食以滅其跡耳此伯夷太公避紂居海濱之事

易象管見卷之七
六二明夷夷于左股用拯馬壯吉象曰六二之吉順以則也

股股肱大臣也左陽右陰君子陽明之類故曰左股先儒以左非便用爲解陋矣用拯者晦其明竭股肱之力以匡救文王以服事殷之事也詩云王室如燬父母孔邇其此之時乎馬壯者牝馬之貞也坤象所謂安貞之吉應地無疆者是已卒之脫囚羑里授鉞專征何吉如之
九三明夷于南狩得其大首不可疾貞象曰南狩之志乃大得也

馮時可曰三之于南狩者除其傷君者也文王之伐崇伐密是也崇密不順于紂故伐之也若平勃之誅諸呂李郭之除安史亦所謂得其大首也不可疾貞者急則所害廣而近于作威也聖人之處明夷分所不容已也而或者乃以九三之事歸之湯武至以大首爲闇主之象此非聖人所以示人也湯武之事不可與文王箕子並論也其革命也不得已也非可爲則也聖人必不以其不得已者示則也

易象管見卷之七
六四入于左腹獲明夷之心于出門庭象曰入于左腹獲心意也

左與二爻義同腹心相聯不可携貳四與上同體故象入于左腹所謂肺腑之親也本无可去之義然當是時暗君失位貴戚之卿義關宗社則君與社稷其輕重之間有權存焉棄其所輕而全其所重門庭雖覆而宗社猶存則四者乃宗社所係而其去也乃所以稱仁此微子去紂之事傳所云獲心意者卽商書所云自靖者也蓋委曲以存商祀何等韜晦其明故曰獲明夷之心于出門庭

六五箕子之明夷利貞象曰箕子之貞明不可息也

上爲明夷之主五與上比誼親位重受害最切何以箕子當之蓋箕子同姓懿親父師重任潔身以去旣不可直已行義又不從故惟晦其迹于囚虜守其志以堅貞以待君之悟天之定庶幾晦有復明之理而已尚有可爲之時也蓋明可晦不可息息則世道人心將無所賴故伴狂受辱得六之柔內正其志得五之中卒之洛書衍疇彝倫攸叙非不息之徵哉彖云利艱貞此也

易象管窺卷之七

三十一

三十一

上六不明晦初登于天後入于地象曰初登于天照四國也後入于地失則也

旣曰不明又何以晦蓋君資臣以爲明者也上六陰柔昏暗之主諸臣皆晦其明以事上使上能覺悟其所以韜晦之意則尤不失初體之離明而可以照臨四國矣惟後爲坤體則重陰蔽錮不明其晦而囚奴放黜竟與國祚俱敝故始焉繼帝乙而踐祚登于天也終焉身弑國亡太

于地也夷人之明適以自夷其明可不哀哉故周公六爻雖詳發臣子處明夷之道實以儆戒人君使知用人之明耳

易象管窺卷之七 終

易象管窺卷之七 終

易象管窺卷之八

明嘉禾後學廣寓居士黃正憲著

男承鼎編次

三三 離下
巽上

家人利女貞

二以柔中應五剛中有婦承夫之義家人離多由女之不正故曰利女貞頑嚚底豫傲象忸怩已足徵舜之大孝可以受禪正天下矣堯必以二女觀之即利女貞之意也書曰刑于二女詩曰刑于寡妻女之貞男正之也蓋正人者家難而天下易言行者正身以正家之本也

易象管窺卷之八

一元

三百三

彖曰家人女正位乎內男正位乎外男女正天地之大義也家人有嚴君焉父母之謂也父父子子兄兄弟弟夫夫婦婦而家道正正家而天下定矣內二外五先女後男者見女之貞由于男也三才之道總是陰陽男女在天地則爲萬物大父母在人事則爲一家小天地五以夫帥婦而父道立二以婦承夫而母道立此一家之所嚴憚也父嚴母慈以育子之情言論正位之道則必父母均嚴而後內外齊肅不然雖有嚴父而閨

閨隱微之地惡能盡察之哉此女貞之所以爲利而刑于之化不可緩也定由于正正由于嚴而嚴又不可不本于正

象曰風自火出家人君子以言有物而行有恒火者風之母也言行者君子樞機所以風家人而使化于齊者也家自于身身自于心內體離明明心爲火君子將萬物之理如燭照數計一體備于我常明常覺無一毫虛假庸言之信庸行之謹言行相顧其儀不忒則化之所被如風鼓動齊治均平裕如矣

易象管窺卷之八

一元

三百七

初九閑有家悔亡象曰閑有家志未變也閑闌也女以男爲家初當有家之始男女初交情欲易溺禮度未閑悔所由生閑之在始蓋女子始歸志未有變防閑爲易變而後閑教不行矣故曰教婦初來教子嬰孩六二无攸遂在中饋貞吉象曰六二之吉順以巽也

遂春秋譏遂事之遂婦人從夫无敢專成惟居中主饋然中饋原非細故如五禮中養老祀神宴賓之事所佐乎夫君者多矣觀采蘋之末章

豈特酒食是議已哉此所以貞而吉也噫牝雞之晨身與夫並殲蠶織之休國與家俱喪乃知易之垂戒嚴矣

九三家人嗃嗃悔厲吉婦子嘻嘻終吝象曰家人嗃嗃未失也婦子嘻嘻失家節也

嗃嗃嚴厲之貌嘻嘻褻狎之貌重剛不中又居離極必以察為明過于嚴猛故有嗃嗃之象與四相比火性炎上未免有狎比之私故又有嘻嘻之象但彼嗃嗃者人情不堪雖或以厲生悔然今行禁止家法整肅未為失道故吉嘻嘻者情似浹洽然而無節越禮犯分恒必由之故終吝彖曰女貞傳云嚴君則與其嘻嘻不如嗃嗃

六四富家大吉象曰富家大吉順在位也

二是婦道之始四是婦道之成自卑而尊故曰在位記曰父子薦兄弟睦夫婦和家之肥也家之肥即家之富也蓋巽順之德其所釀成之者深矣若思齊大任嗣徽大姒所以相周室無疆之休者豈在金帛寶玉之富哉故曰大吉

九五王假有家勿恤吉象曰王假有家交相愛也

五君位故以王言假感格之義交相愛者和氣薰蒸恩誼浹洽彖傳所謂父父子子兄弟弟夫夫婦婦而家道正是已非交不足以言假伊川云夫愛其內助婦愛其刑家未盡假之義勿恤者王者以正天下為責治天下觀于國治國觀于家家正而何憂于天下之不正哉

上九有孚威如終吉象曰威如之吉反身之謂也巽德為信上居巽體之極有孚信之象威出于信則威而不猛故曰威如非正心修身何以致此與嗃嗃嘻嘻者異矣終吉可久之道也治家有物行有恒相表裏

三三兌下
睽小事吉

睽之時人心渙散各懷疑畏合睽之道須于人情上馴擾調娛徐待其定乃可合而為一若刑驅勢迫適激之使渙耳譬如牧羊者羣羊方脫羈係走墮野逐水草之欲吾乃以鞭箠而使歸于檻牢彼不挺而走險則與我角毒耳須縱適

其欲以殺其怒徐以養之術調服之庶肯就
吾牢籠合睽之道亦猶是也故曰小事吉言用
柔也小其事所以大其用也馮時可曰自古豪
傑處于卑小而以安國定衆者何限如平之交
勃寔之弔讓子產之賂伯石仁傑之交二張是
也漢之袁何唐之李鄭欲討君側之惡而過視
其事遂至于睽散而不可收則無得于易之義
者也

彖曰睽火動而上澤動而下二女同居其志不同
行說而麗乎明柔進而上行得中而應乎剛是以
易象會覽卷之八 五十一 云
小事吉天地睽而其事同也男女睽而其志通也
萬物睽而其事類也睽之時用大矣哉

火澤以性言二女以志言皆睽象也君相合睽
之主柔君必得剛相始克濟故彖專主五二言
卦變自无妄來六二進居五成離九五下居二
成兌火在水上未濟睽未濟之時也說而麗明
中而應剛此求濟合睽之權也大抵人心渙散
之日須有一段懽欣鼓舞開心見誠的意思方
可聯屬衆志然一索和煦做去或成廢弛之漸
中應剛則寬而有制從容以和善于小事者也

蓋天地男女萬物其迹未有不睽者然其事不
過剛柔交濟故睽而未始不合然則君相合睽
之道舍柔中應剛何所事哉此用之所以大而
吉也

象曰上火下澤睽君子同而異

彖言睽中有合所以責君子濟睽之功象言同
中有異所以論君子不苟同之分所謂理一而
分殊也如家人和是同其間父子兄弟兄弟
弟夫夫婦婦不相紊亂是異同而无異則越禮
犯分睽莫大于此矣兌說故同離明故異

易象會覽卷之八 六一 云
初九悔亡喪馬勿逐自復見惡人无咎象曰見惡
人以辟咎也

睽散之世遇合甚難陽剛居下尤爲難處上交
而諂則失身而貽悔下交而倨則傲物而招尤
故聖人教以亡悔辟咎之道馬陽類初與四非
正應故有喪馬之象喪馬勿逐如孔子與晏嬰
相善而尼谿沮封景公弗用則遂行而不顧陽
貨惡人也蒸豚來餽則亦時亡往拜以平其施
此孔子處睽之中道實與此爻相似

九二遇于巷无咎象曰遇主于巷未失道也

巷者委曲之處二與五爲正應而剛柔不同德
睽而未合者也臣之于君堂陛相見都俞相從
道之正也不幸而情疑勢阻苟恃吾之正而欲
以剛入之未必能遇須當委曲以冀其悟上之
如伊尹遷桐以遇太甲周公居東以遇成王下
之如穎考叔嘗羹之對晏平仲踊貴之諷皆權
而得中之事未爲失道何咎之有遇巷卽小事
之意

六三見輿曳其牛掣其人天且剝无初有終象曰
見輿曳不當也无初有終遇剛也

易象管見卷之八

七

三與上爲正應而居二四兩陽之間爲其所制
欲進而與上遇則二牽我車于後四掣我牛于
前不能前進人二四也天上九也三以柔順之
德處和說之極位雖不當而德足以調伏二剛
不爲比昵上九居離明之極剛而能斷正法鋤
強使不得終曳輿而掣牛故上九張弧而此云
且剝也或云上九猜恨方深故有髡剝之傷以
天作而字爲去鬚之刑甚陋且三旣重傷何終
之有

九四睽孤遇元夫交孚厲无咎象曰交孚无咎志

行也

四與初不相應又處三五兩陰之間是坎險之
地睽而孤危宜咎也初九剛正乃元善之丈夫
彼雖不逐我往復之兩窮而後相遇則不約而
交相信同道相濟志願可行故雖處危厲而无
咎也

六五晦亡厥宗噬膚往何咎象曰厥宗噬膚往有
慶也

五才不足以合揆而曰悔亡者以有九二陽剛
之應也二以剛明之佐輔柔順之主所謂社稷

易象管見卷之八

八

之臣故有宗臣之象噬膚者齧其肌膚而深入
之也二委曲遇主至誠以感動之盡力以扶持
之故象噬膚象所謂進而上行得中應剛小事
吉者如此成王周公似之

上九睽孤見豕負塗載鬼一車先張之弧後說之
弧匪寇婚媾往遇雨則吉象曰遇雨之吉羣疑亡
也

此爻與三正應而過剛不中明極則察且處睽
上故爲睽孤坎爲豕四居兩陰之間坎象掣牛
豕負塗也二曳輿車載鬼也離爲甲冑戈兵故

有張弧之象以明體終不蔽故既張而復說之
三爲正應婚媾也六陰爲雨需卦云密雲不雨
自我西郊故必上釋羣疑而下往遇三則三亦
不疑畏而志意通始雖睽而終則合猶陽倡則
陰和而成雨矣二四又焉能間阻哉故吉

三三
坎上

蹇利西南不利東北利見大人貞吉

蹇跛也足不能進之貌坎險在前艮止而不進
故爲蹇西南坤方爲平易東北艮方爲險阻謂
人在蹇中當居易俟命不可行險僥倖非以方

易象管窺

卷之人

九

三三三

位言也大人九五也世方蹇難非濟溺亨屯之
主不能出天下于險阻之中故利見然所謂大
人者必有位有德方可依藉故曰貞吉如湯武
則正桓文則不正蓋見險者貴于能止而又不
可終于止處險者利于進而又不可失其正

彖曰蹇難也險在前也見險而能止知矣哉蹇利
西南往得中也不利東北其道窮也利見大人往
有功也當位貞吉以正邦也蹇之時用大矣哉
論卦德則貴在能止論卦變則貴在能處何以
利西南平易中道也故可往悖于中便是行險

僥倖而道窮矣大人是以中道而正邦者豪傑
欲脫蹇遭時不遇此人何以建大功成大用哉
象曰山上有水蹇君子以反身修德

水發源于山則坎險山之所自出也感應由心
造則橫逆亦身之所自召也故君子觀蹇之象
則知禍難不從外來用以反身而修德孟子云
行有不得者皆反求諸己正此意

初六往蹇來譽象曰往蹇來譽宜待也

濟蹇之道以剛中爲主初六陰柔在下不當濟
蹇之任上无正應又非可往之時故往則罹險

易象管窺

卷之人

十一

三三三

來則得譽見險能止知也二與五應往而不來
三四有位來而復往非有所待初无位故宜待
有見幾之智斯有相時之用

六二王臣蹇蹇匪躬之故象曰王臣蹇蹇終无尤
也

初三四聖人皆不輕許其往二與五應身非我
有不往濟而誰往乎蹇蹇者多難而非一難也
大臣犯天下之多難而捐軀以徇國濟不濟雖
不可知而其心則何尤哉蓋捐軀在志濟難在
才六二陰柔短于才力故聖人嘉其志而恕其

才其李固周顗之倫乎

九三往蹇來反象曰往蹇來反內喜之也

三居艮體之上下二陰所視以爲止者也濟險雖資陽剛然以陽居陽剛而不中或竊權以亂經輕試而犯難則太剛必折一敗不可收拾蹇而愈蹇矣此豈同體之幸乎必來而後反來者遲疑顧慮以練其戡亂之才反者達可而進以展其濟難之畧如此則出有所爲同體皆彈冠相慶矣

六四往蹇來連象曰往蹇來連當位實也

易象彖覽卷之八

土一

三百四十二

四居近君之位當濟險之任但才弱獨往未必能濟必連合九三剛正之才以進則以天下才濟天下險羣賢之功卽其功也而不虛居其位矣故曰當位實

九五大蹇朋來象曰大蹇朋來以中節也

禍亂天所以開聖人也蹇便是處蹇之道猶困便是處困之道九五德正而位尊立乎坎險之中所謂遣大投艱也出其剛中之德以大撥亂反正之功當此之時天下之才翕然並進以共濟時艱但有才者或未能中節九五聖人則以

中道節之如大舜執端用中之意何蹇之不可濟乎故自五言之則當位貞吉以正邦也自朋來言之則利見大人往有功也用之大大于此上六往蹇來碩吉利見大人象曰往蹇來碩志在內也利見大人以從貴也

此爻以柔順處卦外乃隱居求志如伊尹太公之流世之所想望丰采以其出處卜理亂者若當蹇極之時遇大有爲之主一意往而不返則誰與共濟而已亦不免于蹇碩大也來碩者應聘從王以共成大蹇之治開萬世之太非一身之吉而天下之吉也利見大人本槩卦而言惟此爻所成就爲大故特揭之于此

三三坎下震上

解利西南无所往其來復吉有攸往夙吉

解難之散也西南坤方平易安靜之地險難初定急須安集人心非寬以居之順以撫之不可故利西南湯之寬仁武之由舊是已往者任剛用武之事其者期待之意來復者培養元氣以待其自復此得中之道也所以吉若必不得已而有攸往則以夙爲吉夙早也蓋處時方平者

易緩除惡不盡者易滋故聖人于患難方平之際既不欲人以多事滋擾又不欲人以无事自息

彖曰解險以動動而免乎險解利西南往得衆也其來復吉乃中道也有攸往夙吉往有功也天地解而雷雨作雷雨作而百果草木皆甲拆解之時大矣哉

寬則得衆斂則有功處解之道陰凝冰堅此天地之蹇也一陽來復此天地之解也甲者芽萌于穀釋中折則自甲分裂而出矣形形色色生

象曰雷雨作解君子以赦過宥罪

冬陰閉固萬物鬱結必雷以動之雨以潤之而後蟄者起甲者拆雨而非雷即有萌生而不舒也然非有決斷之勇則雖有仁心而未必能行故有取于雷雨之象然過則釋之罪止于宥則仁義並行又慈祥中之斷制也

初六无咎象曰剛柔之際義无咎也
蹇方初解柔君在上天下之最可慮者莫若小

人初三上是也但初雖坎險而陰柔微末于二則爲以陰下陽而不敢亢于四則爲以陰順陽而得所應故小人雖非解時所宜有而剛柔之際尙知安分于義无咎也

九二田獲三狐得黃矢貞吉象曰九二貞吉得中道矣

田者去害之事狐者邪媚之獸三狐初三上也五雖陰類乃居君位而受三狐之害者黃中色矢直速之物二以剛中之才應六五之君當解難之任其去三陰得中而不過直而且速之正道蓋得中則不失西南之意所謂貞也吉即風吉之義

六三負且乘致寇至貞吝象曰負且乘亦可醜也自我致寇又誰咎也
負擔荷也乘憑陵也以陰柔居躁地上欲負九四大臣之任下欲陵九二中直之臣輕進妄爲不知自揣可醜也才弱志高孰能容之致寇也雖以下承上上臨下自以爲正羞吝甚矣負不可以負取爲訓古人有以魚鹽飯牛而登要位者

九四解而拇朋至斯乎象曰解而拇未當位也

四雖震動而爲解蹇之主然處坎而能出險者九二也非二則四不得獨解蹇故四以二爲朋而汝也拇以四言四應初比三俱陰類必去小人乃孚君子而以陽居陰不當其位則已且不能无邪私而何以去小人必先解已之邪則陰黨解落而九二之朋乃至而心孚耳

六五君子維有解吉有孚于小人象曰君子有解小人退也

以柔君遇三狐最易牽引而與二四陽剛比應

易象管窺

卷之八

五

三

則能維繫之故有以行解落陰黨之謀而吉何也小人狡詐解之稍不合于中道彼且得挾制抗我惟君子光明正大協心維主舉動萬全故有以服其心解之而即退耳四五兩字字關鍵上六公用射隼于高墉之上獲之无不利象曰公用射隼以解悖也

此爻居五上爲人君所尊禮有高墉之象乃假公濟私小人之錯節盤根驚悍而難去者此而不獲則雖有百君子引類同升而賢姦共處不可解也公共也君臣上下協心共斥與衆棄之

則首惡既除姦黨解落朝廷清寧百姓蒙福无不利矣取射爲義正彖辭攸往夙吉之意險難多成于小人解後必防其滋蔓故六爻自初之外二獲狐以去側媚三戒負乘以杜僻據四解拇以除邪黨六射隼以殲渠魁五爲解主則直言孚小人正二四相維之功也

三

兌下
艮上

損有孚元吉无咎可貞利有攸往曷之用二簋可用亨

損減省也下卦本體是乾上卦本體是坤損下

易象管窺

卷之八

六

三

卦上畫之陽益上卦上畫之陰陽道上行以補陰之不足則陰道下順以洩陽之有餘一損之間陰陽交孚便是天地地受生人生物之本故聖人繫六三之辭曰天地絪縕萬物化醇男女媾精萬物化生指有孚而言也二氣交通六爻皆應故占辭四美俱備二簋可用亨蓋損之時著誠祛僞崇雅黜浮卽孝亨不必致飾他用可知矣卦名損而彖爻俱言益蓋不損不益損處卽是益也

彖曰損下益上其道上行損而有孚元吉无咎可

貞利有攸往。曷之用。二簋可用亨。二簋應有時。損剛益柔有時。損益盈虛與時偕行。

此專重時字。古人致孝鬼神祭享。非可損者。聖人扶陽抑陰。則陽非在所損。陰非在所益。然當損之時。則有不得不損者。要之損益盈虛互相爲用。順天時也。聖人亦順之而已。

季彭山曰。損益二卦。皆主修德言。非損民益民之謂也。凡人之德行。皆以陽剛主之。故下體剛有餘。則下一面事必流於忿慾。而在上高明之地。陰柔无制。而牽擾矣。損之九三。陽剛在下不

易象管窺

卷之八

七

三

中者也。故損之以益。上既益。則又恐偏係於益。而過於高大也。故上體剛有餘。則是上一面之事。必入於驕矜。而在下踐履之地。陰柔无制。而懦弱矣。益之九四。陽剛之在上而不中者也。故損之以益。下損益皆損。剛益柔見。剛不可大過。而柔之不可无剛也。損者始學而求精之功也。益者既學而益精之功也。學必人欲盡去。而後至。故損益皆言損之道。但始學者就其入德而言。則其功在損。故謂之損。既學者就其成德而言。則其功在益。故謂之益。

象曰。山下有澤。損。君子以懲忿窒欲。

深下增高。損之象也。人之最難制者。唯忿與慾。所當損者。亦惟忿與慾。懲忿以內卦言。乾體陽剛躁而多忿。上六下而成兌。說則其忿消而不熾。所謂懲也。窒欲以外卦言。坤體陰柔媚而多欲。九三上而成艮。止則其欲遏而不流。所謂窒也。此損之義。修德之要也。

初九已事遄往。无咎。酌損之。象曰。已事遄往。尚合志也。

初民象下以益上。爲分內事。四陰方虛。志方待

易象管窺

卷之八

大

三

益。故速往。則无咎。但初陽躁動。或有不當損而損者。兌說之初。用情易過。或有不當益而益者。故以酌損爲戒。

九二利貞。征凶。弗損益之。象曰。九二利貞。中以爲志也。

二與五應。有人臣代終之象。其事卽五之事也。剛中之德。所爲自善。只守正盡職。而利益于五者多矣。使一有干進之心。則先失已。豈有失已而能益君者乎。故曰。征凶。此以弗損爲益者也。柔位兌體。故戒之。

六三三人行則損一人一人行則得其友象曰一
人行三則疑也

此爻專言損義以明損益之道乃致一之理也
下體本乾而損上爻以益坤三人行損一人也
一陽上而一陰下一人行得其友也蓋陰陽各
以兩相配三上二五初四皆兩也天地男女之
義不過乎兩故曰三則疑一陰一陽之謂道其
爲物不二故繫辭曰致一

六四損其疾使遄有喜无咎象曰損其疾亦可喜
也

易象管窺卷之八

九

以柔居柔偏于柔者之疾得初陽爲應賴其剛
以克柔然初欲遄往而不能使四之必用四能
虚心求益使初得遄往以行其志則疾可速去
所謂勿藥之喜也喜則何咎

六五或益之十朋之龜弗克違元吉象曰六五元
吉自上祐也

五以柔中居尊位謙以下人則天下之益皆歸
之不期自至來之無方故曰或或益之句漢食
貨志元龜長尺二寸直二千一百六十爲大貝
古者五貝爲一朋十朋則五十貝直十萬八千

極言重價所謂大寶龜也弗克違言不但人益
卽鬼神亦福其謙也卦自乾三爻居上而成乃
致益之主故曰自上佑也

上九弗損益之无咎貞吉利有攸往得臣无家象
曰弗損益之大得志也

乾三爻自下而上迹似乎損而陰陽有孚六爻
皆應天下之益悉從此得故曰弗損益之而該
彖辭四者之應此成卦之主也得臣无家申利
有攸往之意得諸侯則有千乘之家得大夫則
有百乘之家今利益无疆無思不服海內皆臣
妾天下爲一家无衆寡无遠近如天覆幬如地
持載故曰无家大得志也大抵減損之事皆從
志發端而究竟之大至于如此以是知損之不
可无也

益利有攸往利涉大川

震下
巽上

卦德異而動動而順理何往不利耶攸往益于
處常也涉川益于處變也彖主二五言君相動
之主也濟變非有奮迅之才者不能雷取其奮
風取其迅

象曰益損上益下民說无疆自上下下其道大光
利有攸往中正有慶利涉大川木道乃行益動而
巽日進无疆天施地生其益无方凡益之道與時
偕行

易象會義卷之八

損上卦初畫之陽益下卦初畫之陰自上而下
于下也下爲民故曰民說巽則入之深震則動
之大故無疆其道至于民說无疆不大光乎益
之爲義雖在損四益初實以九五陽剛中正爲
主二則承五之益以益民者也中正相應故利
往而民慶震巽皆屬木雷厲而風行故利涉大
川震動不窮巽順而入故日進无疆此以卦德
發明人事之益天施乾剛下也地生坤柔上也
此以卦象發明天道之益與時偕行言無時不
然也論天道如寒往暑來暑往寒來往是損來
是益何時无往來何時非損益也論人事如懲
忿窒欲是損進德修業是益懲窒卽進修進修
必懲窒何時非進修懲窒何時非損益也蓋无
損不成益雖是兩卦只是一事故曰損益盈虛
與時偕行此雖專言益而損在其中矣
象曰風雷益君子以見善則遷有過則改

風鼓雷動氣化相成虞書烈風雷論語迅雷風
烈必兼言是交相益也君子取象則遷善如風
之速改過如雷之迅

初九利用爲大作元吉无咎象曰元吉无咎下不
厚事也

此受益之主益陰者陽乾下益陰非受六四之
益也爲者預備之意大作大才具也未便是見
于作用故曰下不厚事此卽乾之潛龍元者善
之長也龍德而隱須是道全德備方吉而无咎
如伊尹一介不苟養得這不爲體段方能成就

易象會義卷之八

商家大事

六二或益之十朋之龜弗克違永貞吉王用亨于
帝吉象曰或益之自外來也

損之六五爲受益之主則天下之益皆歸之益
之九五爲益下之主二以柔順中正之德爲五
之所孚信則福澤所被獨厚而臣民欽服鬼神
協從故其象如此貞當也永當其吉也非戒辭
王五也九五之君用是中德之臣可以克享天
心天且弗違况于人乎况于鬼神乎外卦也
六三益之用凶事无咎有孚中行告公用圭象曰

益用凶事固有之也

陰柔不中正又處震極受上益而或不自檢制必如處凶事持以危厲則滿而不溢能固有之矣故无咎然所謂用凶事者又必出于誠心合于中道乃可通誠于上而上亦信之豈聲音笑貌之可爲哉

六四中行告公從利用爲依遷國象曰告公從以益志也

五有益下之志四以柔順巽入之是行中道以益其志也故上信於君告公而從下信於民利

易象管窺卷之八

三

三

用依之以遷國益下之事莫大於遷國其所以通上下之情者全繫於臣故盤庚遷都教民必先有位始初與四乾下坤上有遷國之象

九五有孚惠心勿問元吉有孚惠我德象曰有孚惠心勿問之矣惠我德大得志也

陽剛中正以居尊位益下之主也孚誠惠益也王者有至誠益下之志自初至四由臣及民皆在所益故曰勿問則下之受其益者亦以至誠相應至于下以誠應黎民徧歸爾德而君之德益大志斯慊矣彖所謂民說无疆其道大光者

如此故曰元吉此與洪範錫極保極之義同益

六五之有孚惠德卽損上九之得臣无家

上九莫益之或擊之立心勿恒凶象曰莫益之偏辭也或擊之自外來也

此爻陽剛不中正而處卦極是伯者以沾沾小惠說人者也與五正相反五孚惠心而勿問此掠美市恩有益有不益則情有所偏而出于益之外者多矣外之則怨擊之所自來也與有孚惠德者何如蓋益人之道在于恒心立心不恒故用情偏狹而取反擊之凶耳夫損之上九以損而受益至于得臣无家益之上九居益而受擊以是知損之爲益大而君子不可无減損之志也

易象管窺卷之八

三

三

易象管窺卷之九

明嘉禾後學廣寓居士黃正憲著

男承鼎編次

䷀ 乾上

夬揚于王庭孚號有厲告自邑不利卽戎利有攸往

季彭山曰夬五陽長而一陰未盡將決去之故曰夬揚高舉在上也王庭者五爲王居而上在五外有王庭之象言一陰尚顯揚於上也先儒以揚爲正名其罪則爲興戎之道矣蓋五陽而易象管窺卷之九

決一陰有必去之勢苟急治之恐激病虎噬人之禍故必至誠號呼以集其黨使衆陽同德而惕然有危厲之心然其所孚號者但告自邑而不利於卽戎主九五言告卽號也自邑謂衆陽之爲同黨者此所以自治也卽戎用威武也威武雖不可用而孚號有厲之志不可不堅故曰利有攸往往往則決盡而爲純陽矣

彖曰夬決也剛決柔也健而說決而和揚于王庭柔乘五剛也孚號有厲其危乃光也告自邑不利卽戎所尚乃窮也利有攸往往剛長乃終也

薛畏齋曰夬之時一陰雖微而處說極爲能說

於五陽有乘陵之象小人之陵君子不必據勢

乘權也堅行辨言博學澤潤能以似是而非之

迹使人皆說而嚮之以變易其心術其憑陵之

勢乃有甚於在位者惟人主明知其非播告天

下使不爲所惑而在位之君子相與警惕自治

不敢以其微而忽之庶吾无間可乘而邪慝自

消所謂經正則庶民興中國治而四夷自服者

所以有光也然此皆自治警省以全吾陽剛之

德而非以求勝於彼故曰告自邑不利卽戎蓋

易象管窺卷之九

二

三

君子之用健也健于理而不健於氣故其剛不至於忤物而其決小人也主於化之而不主於勝之所以小人亦皆化于其德也所謂決而和者如此

二公之說並善故兩存之

象曰澤上于天夬君子以施德下及居德則忌

澤上于天高矣高則必潰而決君子取其決以

施德戒其潰以居德蓋利祿欲其在人德業欲

其在己故以施祿不以居德

初九壯于前趾往不勝爲咎象曰不勝而往咎也

夬初九卽大壯初九也彼壯于趾此壯于前趾

何也蓋論畫卦則先畫者爲前論卦體則在上者爲前夫以決陰爲義初陽尚微待二三而後壯猶云壯于上爻之趾耳與大壯直言陽壯者不同也陰非不當決但无位无時不宜輕進度其必勝而往則可往而不勝如京房欲去恭顯而卒困於恭顯劉蕡欲去宦官而卒困於宦官不反爲咎哉

九二惕號莫夜有戎勿恤象曰有戎勿恤得中道也

惕卽有厲號卽乎號莫夜以陰晦比小人也此

易象管窺

卷之九

三

三百五十九

爻陽剛得中才純乎德不任其剛惟競惕以儆已心號呼以協衆志使在我者无間可乘則雖陰邪小人屏伏卦外而不敢公肆其奸勿足憂矣此自治之上策也何待卽戎乎

九三壯于頄有凶君子夫夫獨行遇雨若濡有愠无咎象曰君子夫夫終无咎也

頄顙骨也濡汗浼之意愠含怒也此爻過剛不中而居下之上乃欲決小人而剛壯見于面目者也如是則有凶蓋上之所正應而相與親近者惟三三悻悻然怒形于色則其心必疑其謀

必險及有傷于善類耳君子二五也夫夫果決之貌諸君子固乎號有厲三則獨與親比使彼不疑則君子之謀不敗露而得行如獨行遇雨迹似汚浼心不能无隱忍含怒之意但與衆共棄少行機變同歸于正彖所謂決而和者如此何咎之有

九四臀无膚其行次且牽羊悔亡聞言不信象曰其行次且位不當也聞言不信聰不明也

臀在足之上膚肉也次且行不前之貌四位大臣當決陰之任而以陽居柔位剛決不足如臀

易象管窺

卷之九

四

三百六十

无肉軟弱而足不能行但大臣職在進賢功不必自己出三陽在下如羣羊然四能虚心聽任如牽羊者縱之使前而隨其後則羣陽各行其志而決陰之功可成悔可亡矣但恐其處說體爲上六陰柔所說則遜言諛色足以溺其心而塞其明雖有陽剛同黨之善言或不能入故又以聞言不信爲戒

九五莧陸夬夬中行无咎象曰中行无咎中未光也

莧陸小草感陰氣之多而柔脆易斷者指上六

言九五剛健中正以爲夫主合衆陽之助以決一陰如去莠陸之易但上與五陰陽相比同處說體或不无情繫之牽夫夫取其決之斷也勢偏難遣或假于卽戎之利中行取其決而和也如此然後可以无咎情牽勢偏決之爲難故曰中未光

上六无號終有凶象曰无號之凶終不可長也

此亦戒五陽也无號謂不以孚號自治也如此則陰柔終難盡去而小人之禍胚猶在故終有凶與彖辭陽長乃終正相應聖人于五陽方盛之時初之不勝戒疎也二之惕號戒孤也三之遇雨戒暴也四之不信戒不斷也五之中行戒比昵也此復以有凶戒之小人難退易進如此

易象管窺卷之九

五

三

三 巽下

姤女壯勿用取女

天地間發生都只是个陽氣但有消長陽消處便是陰非另討個陰來也故陽來謂之復陰來謂之姤循環無端不期而遇也一陰方生始與陽遇而遽曰女壯者蓋陰陽往來機不容息未有復而不至于夬姤而不至于剝者姤從女從

后女之后也陰之胚胎也自姤以往爲遯爲否爲觀爲剝爲坤皆初六之爲故曰女壯卽陰凝水堅至之意勿用取女申戒五陽勿輕一陰之微而比昵之也

彖曰姤遇也柔遇剛也勿用取女不可與長也天地相遇品物咸章也剛遇中正天下大行也姤之時義大矣哉

陰陽消長天道自然姤以柔遇剛亦非不善但聖人作易專以扶陽抑陰爲義故于一陰初生卽戒其不可與長耳而相遇之道何可廢也故

易象管窺卷之九

六

三

又以造化人事之遇贊時義之大姤以坤上六變乾初九是爲天地相遇陰始生月建在午乃南離之光所照耀者也萬物相見乎離而蕃衍乎大夏故曰咸章剛指二中正指五陰之長自九二亡而爲遯始无臣自九五亡而爲剝始无君姤之世有君有臣君子欲有爲于天下无所不可大者陽也陽道方盛之時故曰大行此姤之時義所以爲大而君子扶抑之力全在此時

象曰天下有風姤后以施命誥四方

鼓萬物者莫疾于風動萬民者莫神于命取義也乾主施巽爲命施无不徧巽无不入取象也初六繫于金柅貞吉有攸往見凶羸豕孚蹢躅象曰繫于金柅柔道牽也

柅所以止車金取其堅也二以陽剛在上初繫其下陰爲陽制故象繫于金柅陰以從陽爲正初之正二之吉也見字屬上凶自爲句蓋无所繫則必上進而與四陽相遇此陽之凶也羸瘠弱也蹢躅跳躑也陰雖微勢必至乎消陽猶豕雖羸心常懷乎蹢躅故曰孚如此則繫之猶恐

易象管窺

卷之九

七

三

其逸况縱之使往乎

九二包有魚无咎不利賓象曰包有魚義不及賓也

魚陰物指初六包包裹也繫者繫其足使不得行包則果伏于內使不外逸二剛中能制初陰故有此象賓字與上見字下起字相關蓋初與四應二包之未固則四將起而賓之有攸往見矣此陽之凶也故不利不及賓者四與初雖有相應之義有所沮抑而不及賓也

九三臀无膚其行次且厲无大咎象曰其行次且

行未牽也

臀指初六言初六剝陽而進者也三與同體而下被剝故象臀无膚幸有九二包繫初陰于下其行尚次且不進未卽牽動乎三然岌岌乎殆矣必以危厲自持庶无大咎

九四包无魚起凶象曰无魚之凶遠民也

薛畏齋曰四位大臣而下與初應當御陰之任者也以剛居柔中不正不能以正道消陰邪之志徒欲以法制籠絡之則何以服其心而使

易象管窺

卷之九

八

三

之化哉法愈煩而民愈遠雖曰包之而實縱之使逸矣故象包无魚此爻一失則初陰得進爲

遯爲否皆由于此故曰起凶推原禍首也

九五以杞包瓜含章有隕自天象曰九五含章中正也有隕自天志不舍命也

杞高大堅實之木瓜陰物之蔓生而善潰者九五剛正居尊下防始生必潰之陰其象爲以杞包瓜當是時剛遇中正天下大行所謂品物咸章之時也初六一陰在下雖非陽明之屬九五聖人一視同仁俱舍之章美之中而使之自化乃其一念之競惕嘗若以命自天而降者則

扶陽抑陰之意自默運于方寸中矣故曰志不舍命也姤之初六自夬之上六而來有隕自天之象

上九姤其角吝无咎象曰姤其角上窮吝也

此爻陽剛亢極居姤之上窮而將變與初雖遠成功者退將來者進實有相角之勢故曰其此吝之道也但初陰受繫被包未能往進故猶无咎此卦專以抑陰爲主彖辭慮小者之始生而勢漸盛抑陰也彖傳喜大者之居尊而道得行扶陽也初爻之繫柅則吉往見則凶抑之何力

易象管窺

卷之九

九

九

也三之厲四之凶上之吝危陽也以二之包魚而有不利賓之戒以五之包瓜而有隕自天之懼蓋惟恐一陰漸長而爲五陽之剝耳說者乃泥于姤遇之辭而以遇不遇爲解謬矣

䷫ 上

攸往

萃亨王假有廟利見大人亨利貞用大牲吉利有攸往
萃者渙之反天地民物皆有萃聚在人心則爲道德精神卦德順而說乃无所不通之義故總之曰亨王指九五爲萃主无所不萃而至于

幽渺難萃者惟神故以假廟言之幽能格神則明能正天下民之所必聚也然其所利見而亨者利于正也大牲以郊祀言蓋王者有萃卦之德故廟則神鬼享明則天下列見郊則天神格而无往不利也舊說謂當萃之時宜格廟宜備物大謬

彖曰萃聚也順以說剛中而應故聚也王假有廟致孝享也利見大人亨聚以正也用大牲吉利有攸往順天命也觀其所聚而天地萬物之情可見矣

易象管窺

卷之九

十

十

以卦德言上以說道使民而順于人心下以順道從上而說其政令君民之情萃也以二五言五以剛中居尊二以柔中應之君臣之德萃也王者之德莫大于孝能孝享于親而後能以孝正天下此天命也順其命所以用大牲而吉也不然孝享未孚民弗聚也天且格乎哉孝德只是順而說天地萬物之情亦不過是

象曰澤上于地萃君子以除戎器戒不虞
澤者水之所鍾萬物生焉而上于地爲地所載故爲萃之象水聚而不防則潰衆聚而不防則

散君子觀象而戒之除者修而聚之之謂出于意料之外曰不虞易謹未然之防詩嚴戎作之戒是也

初六有孚不終乃亂乃萃若號一握爲笑勿恤往无咎象曰乃亂乃萃其志亂也

五爲萃主四輔五萃初與四應本有孚信之誼其不終者以陰柔微弱又與兩陰相比陰黨狐疑漫無立志有時萃聚有時渙亂譬如號笑不常者然握持也方啼號之時一人倡爲持議便霎時歡笑此正陰柔之性顧恤黨類所致若不

易象管窺

卷之九

十一

三五

恤其黨往求九四則得萃于五故无咎

六二引吉无咎孚乃利用禴象曰引吉无咎中未變也

二應五而雜于二陰之間三陰一體而初與三皆不正或渙而不萃亦二之德未有以感化之非吉道也必連引二陰以萃于五既得所萃之正又无離羣之嫌故吉而无咎然引亦難矣必能合其心而後可引必誠孚于衆而後可合禴合祭之名誠能萃神乃可萃衆中未變者誠也欲九二積誠以引羣陰也以薄祭爲說者謬矣

六三萃如嗟如无攸利往无咎小吝象曰往无咎上巽也

陰柔不中正上无正應故以亂而不萃爲嗟然徒嗟无益五爲萃渙之主而同體有孚引之二在焉能從二以上巽于五則得聚以正而无咎小吝者孤无應與渙无所歸必隨人以往也

九四大吉无咎象曰大吉无咎位不當也

薛畏齋曰四位大臣佐君以萃天下者也有陽剛之才爲坤陰之所萃其道吉矣然人臣萃下之道不主于才而主于德德以御才則在我者

易象管窺

卷之九

十一

三五

无干譽要結之私而人之萃之者亦无驩虞情比之意此所以功蓋天下而人不知其功位極人臣而上不疑其偏此之謂大善之道而咎之所由亡也不然陳氏之德齊民司馬氏之得魏民耳得无咎乎

九五萃有位无咎匪孚元永貞悔亡象曰萃有位志未光也

萃之爲道有以位行之者有以德孚之者位之所在而人不敢不萃焉迫于勢者也德之所在而人不能不萃焉心乎服者也萃于有位亦足

以統一人羣似爲无咎然民志不孚易聚易渙此悔之所不能无而志未光也必有大而无外永而不息正而不偏之德則上孚惠心下孚惠德以是爲萃何悔之有蓋非既悔而亡如此則自无悔耳書云位在德元小民刑用越王顯上六齋咨涕洟无咎象曰齋咨涕洟未安上也此爻以柔順處卦上代終之責已盡有老臣不安其位憂治危明之意故其象如此齋咨嗟聲象兌口自目曰涕自鼻曰洟象兌澤蓋聚終而散說極則悲理之常也禍福相倚盛滿難居必

易象管窺卷之九

十三

三百一

臨至樂以至憂之心處已安以未安之慮乃可无咎此卽大象不虞之戒

䷁ 巽下坤上

升元亨用見大人勿恤南征吉

升以柔爲主而其所以升者則必有資于陽元陽也所謂乾元質始坤含之以化光者也木之生于地中也非陽氣之發育無以遂暢茂之性君之養德于幽潛也非陽明之君子無以培高大之基今卦初爻陰柔方升之始卽遇二三陽剛而巽入之及自初而升于五又得九二剛中

之應是柔之升始終有賴于陽剛如成王得周公輔理成化則位不虛升故曰用見大人勿恤大人指九二下見上如飛龍在天人人快觀故曰利見上見下如東帛箋箋利于丘園非虛心下士者不能故曰用何謂南征蓋伏羲卦位巽居西南坤居正北文王得天地之用故以坤居西南巽位巽居東南兌位所謂股肱喜元首起也南離居中坤巽交映所謂相得益章也吉何如之南征專主坤體六五說

易象管窺卷之九

十四

三百二

象曰柔以時升巽而順剛中而應是以大亨用見大人勿恤有慶也南征吉志行也

柔以時升謂由初而升于五也巽而順以卦德言見陰之從陽也剛中而應以九二言見陽之助柔升也志行上下交而其志同也卽爻辭所謂大得志也

象曰地中生木升君子以順德積小以高大因其自然之生理而不矯揉造作之謂順木之生也順而不戕則干霄蔽日德之進也順而不害則希聖希天惟順故可積王肅本順作慎然未有巽順而不本于敬謹亦未有敬謹而不能

巽順者季彭山云萃者誠之工夫升者誠之充積

初六允升大吉象曰允升大吉上合志也

陰非附陽不能升六居巽下上有二陽從陽而升巽順固結所謂得主而有常也故云允升五爲升之極亦以下順陽剛爲用故五曰大得志初曰合志是五之升以初爲基故大吉者從終而言也卽中庸登高自卑之意

九二孚乃利用禴无咎象曰九二之孚有喜也

初言允二言孚正陰陽交凝固結之意有如是

易象管見卷之九

五十一 三十三

之孚乃能以剛中應五禴合也非必是祭然質諸鬼神而无疑乃輸之天子而相契理自如此喜卽虞書喜起之意何咎之有

九三升虛邑象曰升虛邑无所疑也

二不言升此言升者巽木始出于地也陽實陰虛坤有邑象文言曰陰疑于陽必戰爲其嫌于无陽也今以陽剛巽極之體入柔順從陽之坤何嫌何疑如入无人之邑耳

六四王用亨于岐山吉无咎象曰王用亨于岐山順事也

坤本順體又以柔居柔順之至也王文王也下有二陽閔南畢散之賢也進之而不爲植私樹黨之計上近六五商辛柔闇之主也事之而出于文明柔順之心詩云無然畔援無然歆羨此之謂也故曰順事此文王之所以爲至德而岐周之王業所由亨與故自周家而言本支百世吉莫大焉自事商而言天王聖明又何咎矣此見爻德之善惟文王能用之也亨卽彖辭元亨之亨

大五貞吉升階象曰貞吉升階大得志也

易象管見卷之九

十六 三十九

以坤順居尊位下與九二剛中相應以陰順陽得安貞之道故吉階砌也在地之上初允升方萌芽土中三升邑已透出于土至五則直透出土之上故曰升階而允升之志大遂矣此豈一朝一夕之故哉彖云以時升者如此本義云升之易非也

上六冥升利于不息之貞象曰冥升在上消不富也

冥清冥之冥天也地之上皆天故云冥升利不息之貞卽坤上六利牝馬之貞也蓋升以陰柔爲主

進而不已則疑于陽必戰故以不息之貞爲利
所謂得王有常安貞之吉應地无疆者是已貞
于治則如虞舜之勅天之命惟時惟幾貞于德
則如文王望道未見純一不已易以陽爲富消
不富消陰也戒于陽也

三三
兌上

困亨貞大人吉无咎有言不信

陽爲陰揜則蔽抑而成困然陽剛健體未有抑
而不伸者故亨貞大人謂以九二之剛中成九
五大人之德此正所以能險而說者吉无咎所

易象管窺卷之九

十七

李

謂亨也六在兌體之上有口象陰柔之人道義
不足迫于險難每以言語說人而求亨不知謬
悠誕罔祗取憎于人適所以重其困耳安能伸
戒之也

彖曰困剛揜也險以說困而不失其所亨其唯君
子乎貞大人吉以剛中也有言不信尚口乃窮也
坎中一陽受困之主也陽爲陰揜險而成困說
者義理萌動而說於心故困而不失其所視險
阻皆坦途何所不通乎君子指九二言大人指
九五言以其德蘊於中則曰君子以其德顯於

位則曰大人總是一人但二方處困而能亨五
則離困而履正其爲剛中貞吉一也易窮則變
變則通困無窮理惟尚口乃窮耳甚言處困者
之當戒也

象曰澤无水困君子以致命遂志

莫之致而至者命也言數之適然也澤本水之
所鍾而澤无水困非君子之所宜有而至于困
皆莫之致而至者也君子惟天壽不二修身以
俟之所以立命也命自我立則困而不失其所
亨志之遂也致命于坎遂志于兌取象之義也

易象管窺卷之九

十八

李

初六臀困于株木入于幽谷三歲不覿象曰入于
幽谷幽不明也

九二是受困之主初三上陰之困陽者也二四
五同德相應以出于困者也初居二下故象臀
株木根幽谷坎下體之象二被困于株木而入
于幽谷之中也三歲言其久也二陽之困至五
而始通相隔三位故以三歲爲限覿見也三歲
之久始見陽之通以受困之深耳

九二困于酒食朱紱方來利用亨祀征凶无咎象
曰困于酒食中有慶也

九二有剛中之德處困而亨者雖有木石谷藜之窘迫而處之泰然故象困于酒食非中有慶者能若是乎慶即亨也綏蔽膝之服君朱綏臣赤綏自九二期待九五之通困而言則曰朱綏方來自九五推本九二之方困而言則曰困于赤綏因爻之尊卑以取象也蓋二有中德上有剛中之君同德相應則朱綏有自至之期故曰方來但當家食以奉祀不必干進以取困也征則自取凶危咎莫大焉慎无自陷于凶以致咎也

易象管窺

卷之九

十九

三十七

六三困于石據于蒺藜入于其宮不見其妻凶象曰據于蒺藜乘剛也入于其宮不見其妻不祥也陰居陽位姦險無忌是一個柔惡小人其揜九二較初尤重如投井而下之石故曰困于石蒺藜草之有刺者荆棘之地指三本位而言非指二也蓋以柔乘九二之剛困之極重不知剛不可犯是自據危地也宮者三之位妻指六也言厄于其位也或以上六為三妻是以陰妻陰矣本義謂石指四蒺藜指二卦本取陰揜陽為困豈二四及困三耶繫辭曰非所困而困焉名必

辱非所據而據焉身必危則危辱之凶乃當在二四耶誤矣

九四來徐徐困于金車吝有終象曰來徐徐志在下也雖不當位有與也

四近君之臣足以任重其象金車方離險而出兌故曰來以陽居陰位不能大有振作其志必待九二剛中以共濟故有徐徐困于金車之象以其來之徐徐而未能盡通所以有吝然陽剛同德二必見與又與五比位雖不當終能成拯困之功也

易象管窺

卷之九

二十

三十八

九五劓剛困于赤綏乃徐有說利用祭祀象曰劓剛志未得也乃徐有說以中直也利用祭祀受福也

以陽剛中正之德居大君之位操拯困之權向之陰柔小人揜迫陽剛君子者上則劓之下則劓之陰邪退聽世路清夷如九二剛中之賢昔困于赤綏者乃今徐與九四近臣同升共濟君臣合德不有說乎當是時也百神受職自天祐之何福不臻哉蓋未劓剛之時則志未得既徐說之後則受多福見三不可以求速效也

上六困于葛藟于臲臲曰動悔有悔征吉象曰困于葛藟未當也動悔有悔吉行也

困至九五而有說則困已通而陰柔之揜陽剛者皆剿刖除之矣上六一爻獨居兌極乃小人之善爲諂諛媚說以取高位如葛藟蔓延于喬木之上者今陽剛已出于困君子嚮用邪黨寒心故有困于葛藟而臲臲不安之象曰言也開口則悔彖傳所謂有言不信也若有悔悟而行遯則可以免禍故曰有悔征吉以是知陽剛之不終于困而揜陽者之徒自取咎也豈特三之

易象管窺卷之九

主

入宮不見妻哉

䷮ 巽下坎上

井改邑不改井无喪无得往來井汔至亦未繙井羸其瓶凶

邑井相連邑爲民居井爲民養然邑王侯士庶異其等廣隘爽塏異其制惟井則體制有常貴賤咸用故有改邑而无改井无喪无得人人各足也往來井井時時咸利也所謂養而不窮也孰能改之但掘井者當及其泉汲井者當善其用如幾至而未至或雖至而無綆汲之用或有

其綆矣而敗其瓶則是自失其井養之用也故凶而要之井之爲利不變也惟性亦然不以賢知而得不以愚不肖而喪聖人亦不過品節以輔翼之如修井之功耳非能于本分之外加毫末猶井之不可改也故盡性者當盡其分量不然與汔至未繙羸瓶者何異哉

彖曰巽乎水而上水井井養而不窮也改邑不改井乃以剛中也汔至亦未繙井未有功也羸其瓶是以凶也

卦三陽爲泉三陰爲井陽實陰虛之象也巽入

易象管窺卷之九

主

也掘地而深入則泉出而水上行故曰巽乎水而上水乃以剛中句以井德論則爲坎中之一畫乃源泉時出之基以君德論則爲九五之中正乃親賢仁民之本養之所由不窮者也不否則德不造其極賢不盡其用與敗井同耳何功之有

象曰木上有水井君子以勞民勸相

水能生木以其浸灌滋潤于下也木上有水者何蓋地中有水木克土巽木深入則水泉湧出卽彖傳巽乎水而上水也有爲者譬若掘井豈

獨養道爲然故君子務民之義以身勞之而因以勸相乎民蓋深有槩乎繙井羸瓶之戒耳非先勞則無以虔其始非勸相則无以厚其終初六井泥不食舊井无禽象曰井泥不食下也舊井无禽時舍也

陰柔居下象有二義以新井言則爲井底之泥以舊井言則爲廢棄之井禽者衆集之義言汲水者如禽鳥之往來羣集也井廢則汲水者不集其上故象无禽人品污下爲人所棄者何以異是本義云禽鳥亦莫之顧湛甘泉以禽爲井

易象管窺卷之九

三

欄俱未確

九二井谷射鮒甕敝漏象曰井谷射鮒无與也天一生水故井以陽爲泉泉出通川爲谷蓋泉之始達也鮒井泥中微物蛙屬射注也謂泉自谷而出注于泥中之鮒譬之一漏甕徒下注而未能利澤人故曰无與不必以无應援于上說九三井渫不食爲我心恻可用汲王明並受其福象曰井渫不食行恻也求王明受福也

水之自谷出者多則井泥漸遠而清渫可汲矣以其猶未出井上故人猶不食我行道者自言

蓋托言于井以憫賢者之未遇而致意于明主之善汲也養賢以及民安民以庇國故曰並受其福

六四井甃无咎象曰井甃无咎修井也

湛甘泉曰甃者砌之也四柔順得正以順承九五剛中之君交修其德如修井然井修則水之用不窮德修則澤之流不竭此大臣輔弼之道也苟不務此而汲汲焉思以勺水濟天下惠而不知爲政人人而濟之日亦不足矣丘行可曰三在內卦渫井內以致其潔四在外卦甃井外

易象管窺卷之九

三

以流其污蓋不渫則污者不潔不甃則潔者易汚此內外交養之道也諫行言聽膏澤下于民六四有焉何咎之有

九五井冽寒泉食象曰寒泉之食中正也

冽清潔也水清潔則寒九五之寒泉卽九二之所出由三渫之則清冽可食矣冽而寒者泉之德中而正者君之德九五以陽剛中正居大君之位猶泉以甘潔清寒爲一井之利天下之人酌而飲之所謂養而不窮者如此冽能食人明能用汲何福之不受哉不言吉者因上六而見

也

上六井收勿幕有孚元吉象曰元吉在上大成也
收者汲綆之收也幕以布蔽覆之也坎口上開
有勿幕之象汲綆所收在上而所用之泉則九
五也故上六但勿幕而九五之食人多矣有孚
者上六與九五合德以成及人之功也

易象管窺卷之九終

易象管窺卷之九

三

五〇七陳

易象管窺卷之十

明嘉禾後學廣寓居士黃正憲著

男承鼎編次

三三 離下
兌上

革巳日乃孚元亨利貞悔亡

變其故而新之謂革巳日者謂事窮而當革之
日也元亨利貞即乾之四德除舊更新非常變
故四德缺一不可元以事始言所謂以天下之
大聖行天下之大事也亨者達權通變也利者
遂事順情也貞者堅固不撓孔子所謂信以成

易象管窺卷之十一

三三十一

之也彖傳專重貞字當革之日人心既孚又備
四德以善其革是以悔亡蓋革非聖人之得已
如成湯放桀于南巢豈非元亨利貞之道乃曰
予恐天下以台爲口實此悔心也然聖人雖不
能无此心而天下信之後世諒之其悔自亡矣
彖曰革水火相息二女同居其志不相得曰革巳
日乃孚革而信之文明以說大亨以正革而當其
悔乃亡天地革而四時成湯武革命順乎天而應
乎人革之時大矣哉

火然水乾水決火滅故曰相息中女貞正居內

少女淫說居外故不相得已日而革民固相信然當其任者必以德爲本文明則能徹義理和說則不拂人情故革當而悔亡是革之道時爲之權而德爲之本也天地不革何以定四時而成歲功聖人不革何以撥亂世而反之正此革之時所以爲大也

象曰澤中有火革君子以治歷明時

象意只是說水滅火吳草廬尾閭焦釜之論亦因象傳水火相息而言也要之水剋火革之常火消水革之變如湯武雖順天應人而以臣伐易象管窺卷之十

君不可不謂革之變天地革而四時成革之常也君子亦道其常而已故以治歷明時曆日月五緯之躔次也曆有差訛則分至啓閉之候不能无差而時不能定矣物類變化人事改易孰從而明其紀哉

初九鞏用黃牛之革象曰鞏用黃牛不可以有爲也鞏固也黃中色牛順物指六二黃牛之革亦以變革言非謂皮也初爲民從上而革者也二柔中應五當革之任初但鞏固自守以順從之而

已不然任其陽剛之性而妄有變革則干紀悖憲是爲亂民可乎哉

六二已日乃革之征吉无咎象曰已日乃革行有嘉也

變革之權在君代終之責在臣五以陽剛中正主革于上凡事之當革者皆有成斷已日也二乃以柔中文明之德應而革之不失之專又不失之弛以是進而承君乃行之有嘉者吉莫大焉何咎之有象所謂文明以說大亨以正革而當者如此故无咎

易象管窺卷之十
九三征凶貞厲革言三就有孚象曰革言三就又何之矣

革貴于中三過剛不中又居離明之極剛過則躁明過則察用是而進有凶道焉必守之以正持之以危凡有變革擬之而後言議之而後動三就者就二四五也如孟子所謂欲有謀焉則就之之意蓋二爲中順之臣四得悔亡之道五爲剛中之主舍是不就又何之哉必三就而後有孚見孚信之難一不就則不孚矣戒之也九四悔亡有孚改命吉象曰改命之吉信志也

四近五位乃湯武之爲諸侯時也水火之際當革之時但以剛居柔不任其剛雖有爲天下之志而不能無顧慮之心如湯曰慚德武曰无良是也然事勢窮極詩云上帝臨汝無二爾心此其時也故雖有悔而可亡何者剛而居柔遵養時晦天下已信其志在救民矣已日乃孚而不革則百姓有過在予一人何以祗承上帝祗席生民故曰有孚改命吉命曆數之命卽彖傳所謂湯武革命順乎天而應乎人也

九五大人虎變未占有孚象曰大人虎變其文炳

也
易象管窺 卷之十

四

三

剛中居尊自諸侯而升爲天子矣虎大人之象二應于五離之文明自內而炳于外故爲虎變四曰改命五曰虎變天命旣新則典章法度國勢人心无不一變而更新之如謹權量審法度修廢舉逸興滅繼絕之類皆是未占有孚謂不必卜之今日未改命之先民志已有孚矣乾之飛則曰龍革之變則曰虎要之爲大人則一也堯舜揖遜惟德之見故曰龍湯武征伐則有威存焉故曰虎

上六君子豹變小人革面征凶居貞吉象曰君子豹變其文蔚也小人革面順以從君也

薛畏齋曰卦至九五革道已成黎民不變之時也上以陰柔之才而處革之終說之極陰柔說陽從之而革然分限有淺深則所革有大小君子革于德形著而明如豹之變其文蔚然小人革于化面從而已征凶居吉者蓋性安之事可以望聖人而不可以望君子復執之功可以望君子而不可以望小人求過其分則革道不行安守其正則人各得其所此見聖人革道之隆也楊誠齋云觀六爻之詞益知聖人之懼革也初戒革之蚤二戒革之專三戒革之躁四戒革之疑上戒革之過五者戒之詳矣然後九五不待占而決也

易象管窺 卷之十

五

三

三
離上

鼎元吉亨

鼎烹飪之器所以調和在中之實而養人者也元仁也惟仁人爲能享帝養賢以及萬民指六五言而九二上九皆所以輔仁者也亨者天親神饗民懷人輔也

彖曰鼎象也以木巽火亨飪也聖人亨以亨上帝而大亨以養聖賢異而耳目聰明柔進而上行得中而應乎剛是以元亨

鼎卦之象也初爲趾二三四爲腹離爲目五爲耳上爲鉉亨飪鼎之用也亨帝尊以簡爲貴養賢以豐爲貴故曰大亨亨飪之用莫大于此見鼎之取義爲大也聰明而出于巽順則非剛愎自用所謂畜牝牛之吉中道也故雖柔進上行而能應乎剛中是以仁能享帝仁急親賢而鼎養之利无窮吉而亨者以此

易象管窺

卷之十

木一

象曰木上有火鼎君子以正位凝命

位者天所命也故必正位而後可以凝命卽周書位在德元所天永命之意正位之道非大順大明不可貞固凝定卦象也巽順離明卦德也故君子有取焉古者傳國以鼎猶後之璽也故傳曰禹鑄鼎象物又曰武王克商遷鼎洛邑及王孫滿之對楚子亦正位凝命之說也初六鼎顛趾利出否得妾以其子无咎象曰鼎顛趾未悖也利出否以從貴也

初爲鼎趾正應九四以下從上得舍故取新之

義如鼎將受餽必先顛其趾以出否惡雖未有實祿以待盛故曰未悖初爲陽六爲陰以初得六是得妾也初爲巽主以順爲正妾婦之道也爻以先畫者爲尊故震爲長男巽爲長女妾有母道二三四諸陽爻以序而來皆其子也鼎足雖虛以腹重而鎮定妾雖卑賤以從子而得貴故无咎顛趾出否是卦象得妾以子是卦義九二鼎有實我仇有疾不我能卽吉象曰鼎有實慎所之也我仇有疾終无尤也

易象管窺

卷之十

七

實謂亨飪之物實于鼎中者也九二剛而得中

其德足以備亨調之用故爲鼎有實之象我二自我也匹耦曰仇指三言三乃同體之陽故曰我仇三以陽居陽躁進而不食故曰有疾猶云以躁急而受病也二以陽居柔剛中柔順往應六五慎所之也三雖躁動不能累我則鼎中之實終能養人而无尤故吉本義以仇爲初未確九三鼎耳革其行塞雉膏不食方雨虧悔終吉象曰鼎耳革失其義也

二三四爲鼎腹五爲鼎耳三居二四之中實之美者又近離體文明故曰雉膏皮熟曰韋生曰

革三陽剛躁進急欲食人然尚間于四則腹實未滿生而未熟享帝養賢六五之責鼎實未熟則耳未受鉉而舉是鼎耳之革也鼎以耳行行則可以食人革則未可舉而行故曰其行塞雉膏不食如士人涵養未足君心不孚則行義之機尚窒塞而未通雖有美韞何以自售見三之不可躁進也雨陰之潤物指五之寵澤也鼎耳革爲虧膏不食爲悔六五柔中之君方將養賢以及民則三雖始有虧而悔終當有雉膏之食而吉也何以躁進爲

易象圖說

卷之十

九

九四鼎折足覆公餗其形渥凶象曰覆公餗信如何也

四居鼎腹之上上而鼎耳繫焉下而鼎趾承焉中而鼎實載焉任至重而以陽居陰與初陰相應是折其足也非惟雉膏不能及物將併其公家之餗而覆之矣先資之謂何渥作劇周禮所謂屋誅也初无位故趾雖顛有出否之利四在位而足折故覆餗而有形渥之凶

六五鼎黃耳金鉉利貞象曰鼎黃耳中以爲實也五于象爲耳鉉貫耳以舉鼎者指上九言二三

四諸陽爲鼎實所以祀天養民者非耳則鼎无由舉非鉉則耳不自舉如賢人有雉膏之實非君弗究其所施而君非良相則無以開誠布公左右輔翼以成其治利貞者任賢勿二之意五柔順中正諸陽賴以成就故曰中以爲實上九鼎玉鉉大吉无不利象曰玉鉉在上剛柔節也

易象圖說

卷之十

九

之臣是爲中道而實之所由以爲中者大吉无不利謂享帝養賢以及萬民也即彖元亨之意

震亨

震亨震來虩虩笑言啞啞震驚百里不喪匕鬯

象曰震亨震來虩虩恐致福也笑言啞啞後有則也震驚百里驚遠而懼邇也出可以守宗廟社稷以爲祭主也

震以人心慎動言慎則動罔不吉故亨虩虩恐懼貌虩虩虎其性周旋顧慮而不自寧故取象焉謂危懼之心常惺而不息也恐致福者聖人

无微福之心多恐則能免禍无禍即爲福故曰
致福啞啞言笑適和貌敬畏常存則時言時笑
動有成法不須檢點故曰後有則七舉鼎實之
器所以載肉而升俎者啞合鬱金之酒所以灌
地而降神者祭時所用大抵人情專有所向則
忽然之變不能驚動故平時有兢兢之心常若
大祭之承則雖當王啞交神之際亦不爲疾雷
所動而失其七啞豈止笑言啞啞而已哉虞舜
烈風雷雨弗迷是也出如帝出乎震之出震爲
長子天之宗子也言出而繼體以作神天之主
也

易象管見卷之十

十

象曰洊雷震君子以恐懼修省

雷者天之威也詩云畏天之威于時保之此恐
懼修省之義也自此心之不放曰恐懼自此心
之檢飭曰修省

初九震來虩虩後笑言啞啞吉象曰震來虩虩恐
致福也笑言啞啞後有則也

震以心之動言恇地工夫卽中庸戒慎不覩恐
懼不聞之意靜中有動所謂常惺惺也動而後
慎則无及矣

六二震來厲億喪貝躋于九陵勿逐七日得象曰
震來厲乘剛也

震來指初九言初陽卒然震動勢甚危厲億度
也兩貝爲朋坤體三陰爲同類之朋一索而得
震爲長男以陽易陰故曰喪貝躋升也九卽初
陽陵土高處也得者喪之反六二柔順中正度
已喪朋而乘于初陽之上震動危厲勢不可遏
可與征逐哉勿者禁止之詞陽數之進以六位
而終則陰復生于下而所喪之貝得矣故曰七
日得

易象管見卷之十

十一

十一

六三震蘇蘇震行无眚象曰震蘇蘇位不當也

蘇蘇精神散緩之貌三柔不中正下體之震未
也而上體之震方來內心无主而外震于事故
有蘇蘇之象然震撼擊撞皆動心恐性之地而
以陰居陽猶有微惕之明故能震懼而勉于行
則不犯乎陽而无過誤之失蓋人于驚恐中舉
動多錯震行卽大象恐懼修省之意所以免眚
九四震遂泥象曰震遂泥未光也

人心之動惟初最善以其不染于私意故初之
虩虩遇變而謹發乎本心无所因襲此不失七

幽誠敬之至者也至于重震之交則內有二陰之藏匿外有二陰之牽引且以陽居陰易為沉溺隨震隨怯終不能振拔有為以樹光明之業故有途泥之象

六五震往來屬億无喪有事象曰震往來屬危行也其事在中大无喪也

此億字當訓大五為君位所謂大寶也初為震往四為震來以陰柔托于重震之上詩云不易維王是已必以危屬為行則殷憂啓聖多難與邦故大寶无喪有事不忘所屬之意申戒之也

易象會覽卷之十

主元

雷五

危以心言事行之實五柔順中正故曰在中見必中道乃可守位

上六震索索視矍矍征凶震不于其躬于其鄰无咎婚媾有言象曰震索索中未得也雖凶无咎畏鄰戒也

陰居震極惶惑憂懼故有精神恍惚瞻顧不寧之貌如是而有所進則冥行妄動必履凶危矣此皆由平日放肆不知戒懼而然也隣指下三陰爻言能于其震未及躬之時而恐懼修省則中無愧怍庶免索索矍矍之患故无咎婚媾者

孤陰不生自不可无陽之震猶女不可无男也但陰柔不知戒則先迷失道而有征凶之咎畏隣而戒則後順得常如獲婚媾之和有言即象辭笑言啞啞之意

䷲ 艮上

艮其背不獲其身行其庭不見其人无咎

一陽止于二陰之上背之象也人之一身耳目手足口鼻皆是運用的惟背止而不動故聖人于艮止之義取象于背陰陽相感為和應內外皆艮上下敵應不相與言應而未嘗應也內卦

易象會覽卷之十

主

三四十六

靜以身言故曰不獲其身外卦動以行言故曰不見其人大抵人情所最係戀者莫若身程子以定言性定即艮也定性則四大皆幻无我見矣故不獲其身无我見則无人見故不見其人必忘已而後能忘人佛家所謂无眼耳鼻舌身意無色聲香觸法即不獲不見之意也

象曰艮止也時止則止時行則行動靜不失其時其道光明艮其背止其所也上下敵應不相與也是以不獲其身行其庭不見其人无咎也時止時行以身之動靜言止其所乃性天常定

時境界動亦定靜亦定故曰不失其時身有動靜所無變遷光光淨淨應而無應故曰敵應不相與此以卦義釋卦德也若行時是一箇境界止時又一箇境界是動靜各一其時不勝膠葛闡昧之私矣何以曰其道光明

象曰兼山艮君子以思不出其位

位卽所也人之最難止者心動靜不失其時乃聖人安止地位何思何慮之境若君子不能无思思則便有倚著便有營役而難止矣雷風水火澤兩相往來惟兩山相立各止其所故君子

易象象傳卷之十

艮

三

法其象以爲止心之學不出位欽厥止也雖君臣父子夫婦兄弟之倫物富貴貧賤夷狄患難之事變日用乎前而不獲不見之真體无有出入乃艮背之工夫也純之則爲聖人之安止而動靜不失其時矣

初六艮其趾无咎利永貞象曰艮其趾未失正也腓下爲趾足指也初以陰柔居下體之下故象艮趾如顏子不遠復止不善于初動者也止于初動則如玉之未有瑕玷故云未失正然不能保之于終故以永貞爲利

六二艮其腓不拯其隨其心不快象曰不拯其隨未退聽也

腓足肚居趾之上限之下拯救也初雖止于趾然人心惟危過絕念頭稍不堅貞將滅而復熾勢必隨而靡矣故曰未退聽不拯讀其隨危之辭快慊也二以陰居陰易于委隨故戒之以足利永貞之意說者謂不能救三未然九三艮其限列其夤厲薰心象曰艮其限危薰心也

易象象傳卷之十

主

三

限腰胯骨人身上下之際也夤夾脊肉在限上猶卦之外體九三爲內體卦主能止二陰于下故象艮于限但剛而不中輕進躁動而二陰成列在上以二陰牽一陽有力能勝之之勢故象列其夤夫二陰方止于下二陰復列于上一陽孤處其中爲坎象其勢如薰灼其心者不亦危哉上下雖皆艮卦但上居卦極无可復動故有敦艮之吉二居卦中猶可還動故有薰心之厲列夤薰心諸家訓爲分裂隔絕之義者非六四艮其身无咎象曰艮其身止諸躬也身字與三爻心字關鍵內卦爲心外卦爲身未

有內欲熏心而不見諸躬者四以陰柔難制故以艮其身勉之卽孔子所謂不使不仁者加乎其身之意必如是乃可无咎四陰柔而能此者以兼山之重也

六五艮其輔言有序悔亡象曰艮其輔以中正也居上而偶有口舌而不合之象故爲輔頰輔主出令而不與股肱同運君象也而以陰柔居之宜不能无悔然柔而得中中以出正則語默以時發皆順理故悔亡言有序則行可知實兼六四艮身之義蓋聖人論進德工夫必兼言行乾之庸言庸行修辭立誠是也言有枝葉行之衰故謹行必先信言

易象管窺

卷之十

十六

三

上九敦艮吉象曰敦艮之吉以厚終也

內卦九三之止非不厚而復有兼山之重故曰敦艮蓋節或移于末路事或廢于垂成人之常情能以厚終象所謂其道光明者也何吉如之初言利永貞上言敦艮吉正相首尾

易象管窺

卷之十

十六

三

漸女歸吉利貞

內卦二陰爲一陽所止而不進外卦一陰異于

二陽而不敢亢有女待時而嫁以順爲正之象焉此吉之道也蓋天下之事皆當以柔道漸進欲速則不達漸則有次序而利物足以和義矣進銳則退速漸則可持久而貞固足以幹事矣此所以爲吉也

象曰漸之進也女歸吉也進得位往有功也進以正可以正邦也其位剛得中也止而巽動不窮也此專以六四一爻爲主蓋自坤六三而進以陰居陰故曰得位下艮則止而不進上巽則進而驟故曰以正其位言四之所遇非指五也蓋五以陽剛中正居尊而四比之是後順得常從王有終妻道也臣道也此所以進而能有功也有難進之操則廉靖足以表俗有巽從之義則和順足以感人此動之所以不窮而邦之所由正也象所謂吉利貞者如此

易象管窺

卷之十

十七

三

象曰山上有木漸君子以居賢德善俗

居者謂積之使崇善者謂化之使厚居德象艮之止取其自卑而高厚重不遷不漸則不能積也善俗象巽之入巽爲風風聲之被自近而遠不漸則不遽入也居巳于賢而後可以善俗本

義謂二者皆以漸而進或以居賢德作官人者非

初六鴻漸于干小子厲有言无咎象曰小子之厲義无咎也

鴻水鳥其行有序而進有漸故六爻皆以取象于水涯也鴻卑棲則鸛鳩笑之聖賢在下位則小人侮之然堅白之操磨不磷涅不緇多見其不知量耳何足咎哉

六二鴻漸于磐飲食衎衎吉象曰飲食衎衎不素飽也

易象管窺

卷之十

十一

三

磐水邊大石衎衎和樂意鴻自干之磐則棲止得所飲喙晏如矣二以柔中之才上應五剛中之君惟后非賢不义惟賢非后不食上有安富尊榮之樂下无曠瘼尸素之羞故有飲食衎衎之象

九三鴻漸于陸夫征不復婦孕不育凶利禦寇象曰夫征不復離羣醜也婦孕不育失其道也利用禦寇順相保也

高平曰陸鴻水鳥陸非所安凡卦三爻内外之限進此則爲外體猶士人離家而觀光上國也

家齊而後國可治此處最宜理會非可苟安之地故象鴻漸于陸本爻爲初二兩陰所從有夫婦唱隨之義焉而外與四比若輕進躁動征而不返則離初二之羣類而失夫婦之道孕育不成家且不齊惡能治國故凶艮體有蔽內捍外之象故利禦寇止而不進與初二相守則家道成而嗣育宜矣

六四鴻漸于木或得其桷无咎象曰或得其桷巽以順也

易象管窺

卷之十

九

三

桷平柯也鴻連趾不能握枝得平柯則可安四陰柔居大臣之位處九三陽剛之上事九五剛明之君難以自安猶鴻漸于木非所據也然柔而得正又巽體能下巽于三上順于五不爲詭隨之行而得柔中之道則上可獲君下可信友猶鴻漸木而得其桷也如此則高而不危何咎之有或者難必之辭

九五鴻漸于陵婦三歲不孕終莫之勝吉象曰終莫之勝吉得所願也

大阜曰陵五以剛中居尊故象鴻漸于陵下有六二柔中之臣應而猶三歲不孕者何蓋五雖

以陽剛勝然漸卦巽體則精明寬裕自是並行
原无好大喜功之心六二以柔中之德知上意
嚮故凡所動作舒徐有漸亦无急功謀利之念
且三陵二則多忌四比五則生疑所以三歲不
孕然君臣合德終非其間所能勝相得益章志
願自遂故吉

上九鴻漸于陸其羽可用爲儀吉象曰其羽可用
爲儀吉不可亂也

卦以漸進爲義陸當作遠雲路也蓋士人出處
惟時知止不殆弗畏入畏自古戒之自干而磐

易象管見卷之十

手

三

而陸而木貴顯極矣五爲君位躋于九陵是爲
僭逼豈不殆哉于是棄冠履如敝屣飄然物外
高出塵寰之表出處不亂名節兩全譬如鴻飛
冥冥人但仰視其羽以爲儀法而已寧有繪繒
之加乎漸之道必如是乃吉

三三兌下
震上

歸妹征凶无攸利

禮諸侯一娶九女嫡夫人及左右媵皆以娣姪
從妹者娣之屬也咸二少恒二長皆以類歸震
爲長男兌爲少女少女而歸長男非類也乃妹

之從嫡者耳姊不可以先嫡征則越禮犯分何
利之有无攸利所謂凶也孔子以扶陽爲義故
彖傳言柔乘剛夫隨卦亦震動兌說而元亨利
貞者何蓋隨動而說陽先陰隨正也故吉歸妹
說而動陰先陽隨邪也故凶

彖曰歸妹天地之大義也天地不交而萬物不興
歸妹人之終始也說以動所歸妹也征凶位不當
也无攸利柔乘剛也

妹本卑賤而曰天地大義人道終始者何蓋天
地交則生物男女交則生人然有娶妻而不生

易象管見卷之十

三

三

子者則人道滅絕終而无始矣故先王制禮諸
侯一娶九女所以廣繼嗣預爲人道計也是妹
之與嫡雖有尊卑其關係均重有嫡不可无妾
故曰天地大義但嫡以分勝主嚴妹以情勝貴
和故曰說以動所歸妹也位不當者三以陰居
陽性多躁且爲兌主四以陽居陰雖爲震主而
情易動故戒以征凶征卽又辭所謂須也三躁
進四蠱惑則陰陽反常嫡妾亂分惟家之索矣
故曰无攸利柔乘剛也聖人致戒見四當操震
權以正嫡妾之分使人道有終始而不昧天地

之大義耳

象曰澤上有雷歸妹君子以永終知敝

震動于上而兌說之是妹之逢迎蠱惑以微寵澤也兌說于下而震爲動是君之溺愛淫昵以開寵倖也其流之弊將妾並后婦乘夫假雷霆之威操福澤之權無所不至矣履霜堅冰其機如此故君子觀其象以逆料其終而知其敝之必然也蓋閨門王化之原歸妹在于永終永終在于知敝不能正其始而欲全其終也得乎

初九歸妹以娣跛能履征吉象曰歸妹以娣以恒

也跛能履吉相承也

娣姪之從嫡以歸于諸侯分有尊卑初居下位最卑而有陽剛之性才任使令故爲跛能履之象征者進供職役承嫡以事夫也夫位卑則得其常職承嫡則可以展舒故彖云征凶而此獨言征吉以恒承則不嫌于進也

九二眇能視利幽人之貞象曰利幽人之貞未變常也

不言歸妹承初爻也二比初稍尊然亦不失爲賤品以其陽剛之體乃娣姪之有才智而能承

望顏色以事人者故象眇能視眇者言分卑才

鉅非目小偏盲之說幽人幽靜之人也蓋有才而无德以將之鮮有不爲權寵所移而變其常者故以幽貞爲利詩云婦無公事休其蠶織又云哲婦傾城此之謂也本義云上有正應而陰柔不正賢女而配不良恐有碍九四卦主

六三歸妹以須反歸以娣象曰歸妹以須未當也

須待也三比二又稍尊且爲兌主彖所謂征凶者此爻也蓋娣待嫡而行不當自擅須者盛容飾以待歸則變其常分而挾綠衣上僭之心矣

易象管見卷之十

三

情不正道不當誰其與之四愆期故三反歸以因也謂反而因于娣姪之列也詩云肅肅宵征寔命不同引分以自安此反歸以娣之意也

九四歸妹愆期遲歸有時象曰愆期之志有待而行也

四居上體爲成卦之主長男受少女之歸者也雖是陽剛震體而居于陰位愆根未淨不能不爲兌三所說而動故以愆期勉之期六三以須之期也愆過遲待也待五之歸妹也志在是故愆其期如此則无征凶之危而嫡妾有定分矣

六五帝乙歸妹其君之袂不如其娣之袂良月幾望吉象曰帝乙歸妹不如其娣之袂良也其位在中以貴行也

此歸妹之主謂帝女釐降而以娣妹從之也柔中居尊有中德而不事外飾故袂不如其娣之良月陰精受日之光后德之象幾望光將滿也惻惻無華毋儀貞靜是可以配君而主祭矣貴在德而不在儀德至于中貴之極也故曰以貴行文王后妃有開雕樛禾之德以致螽斯麟趾之應是已彖言柔乘剛故此贊中宮之賢見其

易象管窺卷之十

三言

御妾媵无有嫉妬而為娣妹者益不可躁進以犯征凶之戒四益當善動以成刑于之化也上六女承筐无實士刲羊无血无攸利象曰上六无實承虛筐也

此爻陰柔居五上處動之極乃娣妹之有齒而无德者故待年于國而嫡不與之偕行婚期已過又難以他適而苟合故其象如此蓋嫁必有奩承筐以奉舅姑也娶必告廟刲羊以瘞祖考也上无所歸則承筐刲羊之禮廢矣何利之有

易象管窺卷之十終

易象管窺卷之十一

明嘉禾後學廣寓居士黃正憲著

男承鼎編次

三三 離下 震上

豐亨王假之勿憂宜日中

離明于下震動于上則天地民物之間无一事不彰著无一事不振作故亨此豈區區智術所可致必王者能假之耳蓋王者乃天縱之聖人繼離明以畢照法震動而有為所以能致豐亨之治也然聖人治不忘亂安不忘危何以勿憂蓋致豐之本即保豐之道王者之心常明常動常如日之中天幽隱畢照魑魅潛消不知其為豐也知其為豐便不能無憂矣故曰仁者不憂唐虞君臣言儆戒而不言憂即此意也

易象管窺卷之十一

三言

象曰豐大也明以動故豐王假之尚大也勿憂宜日中宜照天下也日中則昃月盈則食天道盈虛與時消息而況於人乎況於鬼神乎

明著動變此豐亨之治即王者之心王者有此心即有此治故曰尚大常有此心即常有此治故曰勿憂宜日中若消息盈虛乃造化必然之

數天地鬼神所不能違者使治道盛衰亦不能逃乎數聖人豈能无憂即憂之亦无益于數也文王係彖灼見得盛衰之權不在天而在人孔子謂舜禹有天下而不與正是常明常動无憂无樂氣象說者乃云不以天下爲樂而以天下爲憂此巢由務光之流耳

象曰雷電皆至豐君子以折獄致刑

雷動則萬物震起離明則萬物畢顯合來方成個豐當此豐亨世界如何有事于刑獄蓋世道雖大亨通人心不能無偽如有虞府修事和從

易象管窺卷之十一

三十一

欲風動豈不是豐而士師之命象刑之明猶憊憊焉可見刑獄非聖人之得已也獄情至隱非電之明不折刑戮至慘非雷之威不斷噬嗑以立法言豐以用法言

初九遇其配主雖旬无咎往有尙象曰雖旬无咎過旬災也

初與四均爲陽剛而爻位相值有敵配之義然初離體其德明四震體其德動明待動而有所施則四又初之主也故象遇其配主旬古均字謂皆陽也在他卦以陽遇陽則爲敵應不相與

當豐之時人心懈弛上下玩愒必明動相資則往而有功可尙故无咎但初陽居陽位四陽居陰位易于相勝必隨四而動則可若陽剛稍過則凌逼之嫌不免災所由生也焉得无咎

六二豐其蔀日中見斗往得疑疾有孚發若吉象曰有孚發若信以發志也

蔀結草障蔽于四周也豐之時萬卉交作品類雜陳故其象爲豐其蔀君臣當此不可無整飭修明之功也二雖離體但居下體則其光未盛蒙翳昏昧而五以陰柔居君位亦非衆陽之宗

易象管窺卷之十一

三十一

謂之斗則可謂之日則不可二仰承之故爲日中見斗之象主旣柔暗二又以陰柔往兩柔相遇徒致猜疑忌疾而已故必積誠以感動之乃可發其順從之志也

九三豐其沛日中見沫折其右肱无咎象曰豐其沛不可大事也折其右肱終不可用也

沛旆通嫖搖不定之物三在下體之上豐道方盛盛者衰之漸其勢飈馳故象豐其沛沫斗旁小星三與上六相應有日中見沫之象豐亨之世只須保守不必大有所事三陽剛躁動上六

陰柔无助如人只一右手去做事終爲難濟故有折其右肱之象然以離明之體猶能燭事勤勞盡瘁人臣之義何咎之有

九四豐其蔀日中見斗遇其夷主吉象曰豐其蔀位不當也日中見斗幽不明也遇其夷主吉行也四雖震主而以陽居陰剛斷不足又與柔君相比君相保治之主而俱牽于陰柔故與二同象然二離體日之方中也四已過離日中則昃也見斗雖同而日光較微矣故曰幽不明夷平等也指初九言初遇四爲際遇四遇初爲禮遇權

易象管窺卷之十一

四

在四不在初當豐而遇暗主下就同德此猶文王當紂之世獨與太公閔散之輩同心協力國事猶可支持故吉

六五來章有慶譽吉象曰六五之吉有慶也

五柔暗之君本不足致慶譽然初二三四才雖不同皆從五者也五能招來而章顯之則衆賢和朝豐亨可保慶集厥躬聲聞天下豈倖致哉上六豐其屋蔀其家闕其戶聞其无人三歲不覿凶象曰豐其屋天際翔也闕其戶聞其无人自藏也

此陰柔小人專天寵以自豐潤其身者故有豐屋蔀家之象陰中虛象戶內皆安危利菑之入无益于成敗故曰聞其无人雖與九三爲應然三以无助而自折其肱矣隔三位故云三歲不覿誰與通其明而免其禍哉祇自取滅亡而已

三 艮下

旅小亨旅貞吉

旅羈旅也古者寄公寓客之類山止于下火炎

于上離其所止旅之象也小陰也旅之時物皆

易象管窺卷之十一

五

五

主而我爲客境變于前最爲難處處旅之道宜于用柔而柔貴于正蓋人情尚通則依回取容亦豈无一時之遇然可謂之亨不可謂之吉孔子微服過宋柔道也而王司城貞子則貞矣

彖曰旅小亨柔得中乎外而順乎剛止而麗乎明是以小亨旅貞吉也旅之時義大矣哉

旅之體六五居外卦之中順乎上下二陽已隨物轉不泥故常虚心求助屈已下賢之謂也旅之德艮止于內而離麗于明安恬淡泊不輕舉動識微見幾知所趨避之謂也此旅之正道故

吉人情羈跡旅處以爲失意之時不能拘拘于小節不知流離顛沛正君子堅志熟仁之機豈可輕意放過故曰旅之時義大矣哉

象曰山上有火旅君子以明慎用刑而不留獄

館舍所以羈旅犴狴所以繫囚羈旅之人聖人猶憫之而欲其柔貞以免禍况獄者生離死別之所聖人有深痛焉故象以獄繫情見乎辭矣明法乎離慎法乎艮蓋欲刑且止哀矜出罪之意也夫明慎則殄戮開釋兩無停滯何用留獄後世法網太密有連逮至數百人囚繫終身不

易象管窺卷之十一

六

三

釋者固爲苛刻有駕言養姦遺害以多殺爲能遂并制罔差博囹圄空虛之譽者又何慘酷哉初六旅瑣瑣斯其所取災象曰旅瑣瑣志窮災也初旅于下陰柔不正瑣屑鄙猥經營以自封植人不能容所以致災慶封奔吳致富君子知其及于殃斯之謂與蓋君子以道窮爲辱志屈爲災境之順逆非所論也匹夫守志三軍不可奪况君子乎故仲尼在陳而絃歌不衰鐘儀在晉而樂不忘舊不窮矣

六二旅卽次懷其資得童僕貞象曰得童僕貞終

无尤也

二三四公侯大臣之旅也柔順則能下人中正則能立己人已兩得故卽舍則安懷資則裕得僮僕之貞則无欺而有賴旅之最吉者也晉文公之奔也至楚楚享至齊秦齊秦妻之旅卽次也腹心則子犯子餘股肱則魏犢賈佗紀綱則秦之三千人得童僕貞也故終能歸霸

九三旅焚其次喪其童僕貞厲象曰旅焚其次亦以傷矣以旅與下其義喪也

三本艮主而以剛居剛上與離體之陽相敵躁進犯上不戢自焚故有離火焚舍之象陰從陽

易象管窺卷之十一

七

三

初二三之之童僕也過剛不中御下苛暴雖以二之柔順不能安其身故曰喪其童僕貞蓋羈旅之時義當與童僕相親同其甘苦若自處逸樂獨以處旅之事與下情不能堪宜其喪也九四旅于處得其資斧我心不快象曰旅于處未得位也得其資斧心未快也

于處猶大雅于時處處之謂以陽剛而自居于柔順冀暫安其身而已非有他覲也然國君之待羈臣凡周養防衛自有定禮故云得其資斧

乃其心則何快哉蓋越在他邦未復其位則故國舊君之思有不能忍然者耳狐趙不欲重耳久于齊是也

六五射雉一矢亡終以譽命象曰終以譽命上逮也

此王者蒙塵而在旅者也王者无外何旅之有少康逃虞思之國宣王匿召公之家是亦旅也所謂禍亂之作天所以開聖人其旅之六五乎柔中離體文明在中可以挽人心回天命故人譽之天命之復國踐祚而不終於旅上逮謂德易象管窺卷之十一

達于天也離爲雉爲戈兵故曰雉曰矢射雉書法與天王狩于河陽同一矢亡以蒙塵之一時言終以譽命小往大來也

上九鳥焚其巢旅人先笑後號咷喪牛于易凶象曰以旅在上其義焚也喪牛于易終莫之聞也彖云旅小亨上剛愎忤物物不能容離爲鳥爲火二三四互成巽鳥居木上而遇火焚巢之象也三四五互成兌兌爲笑離爲目有出涕號咷象始也剛明自任終也不戢自焚故先笑後號離彖曰畜牝牛吉六五爲牛上驕亢而不下比

故云喪牛于易剛躁而无柔順以濟之故有焚巢之凶而終莫與聞也

三三巽上

巽小亨利有攸往利見大人

巽入也不止卑順之義凡有所遲疑顧慮從權變而入者皆巽也蓋天下之事值其常則正行不泥值其變則當委曲巽順以合乎經如父傳子臣事君常也然堯舜遇朱均則不傳子而傳之賢湯武遇桀紂則順乎天而應乎人皆巽順以從權也故曰巽以行權此唐虞三代之時或

易象管窺卷之十一

九三

以治繼治或以仁易暴各利有攸往而謳歌訟獄之歸單食壺漿之迎天下遂利見之願耳小柔也陽剛以陰柔而亨太剛則折故巽之用最大先儒乃云巽非全德之卦止可用以申命謬矣或曰堯舜揖讓可謂巽以行權矣湯武革命豈得謂之小亨哉曰此不可執一論也聖人凡事聽命于天天命未絕乎桀紂則湯進伊尹而至五就武十二年尚不觀兵固以小亨之道自處也及帝用不臧須臾罔念則天意已去桀紂而屬湯武矣于是有伐夏戎商之舉是委曲

巽順以從天此代終之事地道也臣道也湯曰
予畏上帝不敢不正武曰予弗順天厥罪惟均
此翼翼昭事之心亦不可不謂之小亨也

彖曰重巽以申命剛巽乎中正而志行柔皆順乎
剛是以小亨利有攸往利見大人

巽爲風命令鼓衆之象故王者用之申命申重
也丁寧反覆之意非是兩命二五雖據用事之
地而成卦之主在初與四則二五之剛中皆以
巽順爲主剛柔相濟所以上下志同而命無不
行下皆順乎上而利往利見也不然下雖欲巽

易象管窺

卷之十一

十三

三十七

乎上而有恣睢暴戾之私則令有止格民亦
何樂于利見哉

象曰隨風巽君子以申命行事

風行相繼无物不入巽之象也君子欲行政事
必申命令於先以致丁寧反覆之意則命之入
人者深而事之行无阻礙亦如風之相繼无物
不入矣

初六進退利武人之貞象曰進退志疑也利武人
之貞志治也

初爲民象爲卦主書云可畏非民孟子云民爲

貴則治亂之權在焉故謂之武人陰柔狐疑進
退靡常撫之則后虐之則仇者也上焉者可徒
以剛克耶小人有勇而无義則亂故勉之以貞
欲其以順上爲正也志疑志治所謂民心无常
也

九二巽在牀下用史巫紛若吉无咎象曰紛若之
吉得中也

以九居二二陰爲偶有牀象巽指初言下牀之
足也足爲牀之本足牢固則牀安民爲國之本
民柔順則國安初操進退之權挾武人之志至

易象管窺

卷之十一

十一

三十三

可畏也非誠意以感乎之不能使之從又二承
五之令以致之民巽乎中正有感乎之道焉史
謂祭祀時作策書以告神者巫謂祓禳時爲歌
舞以事神者紛若雜出之貌猶言多方也語云
使民如承大祭書云勸之以九歌是已旣用史
又用巫亦重申之意紛若似煩擾而云吉者以
剛而巽乎中也

九三頻巽吝象曰頻巽之吝志窮也

頻數也以陽居陽過剛不中道未足以感乎而
刑驅勢迫以期于必入上煩密則下无所容是

縱之使逸也老子云法令滋章盜賊多有此之謂也各能免乎二巽乎中正則志行三剛而中則志窮于此見命令雖爲治者所不可廢而所以入人有出于命令之外者矣

六四悔亡田獲三品象曰田獲三品有功也

二三四皆承君以巽天下者四陰柔才不勝任若有悔然上順于五爲巽乎中正下順于二三受陽剛以自輔一順而獲三陽之助如蒐田而獲君庖賓客乾豆三品也有功則无悔矣漢丙吉上遇宣帝之勵精下伍魏相之嚴毅而有不法寬厚之譽庶幾近之

易象管窺卷之十一

十一

九五貞吉悔亡无不利无初有終先庚三日後庚三日吉象曰九五之吉位正中也

此申命之主純剛重巽疑于頻厲然下比六四巽乎中正而志行故曰貞吉悔亡无不利初終專以申命行事言初內卦先庚三日也終外卦後庚三日也易中事期多以六日爲限如七日來復七日得之類取庚者何以申爲主也申在庚丁之間伏羲卦位巽居西南庚西方金也申未離西故曰先庚金行肅殺風氣凜冽人所畏

懼雖有巽命入之未深文王重之而巽居東方已位屬木生火克金故曰後庚風氣和解民志舒暢而後能深入重巽則能行事而无不利故曰无初有終

上九巽在牀下喪其資斧貞凶象曰巽在牀下上窮也喪其資斧正乎凶也

資以德言斧以權言兼德與權而後可以入人如九五是也上九居卦外與初相遠以德則剛而不中喪其資矣以權則窮而无位喪其斧矣无德則不足以善俗无權則不足以行令如是而欲正天下而使之巽順乎則下反其令上罪其專取凶之道也

易象管窺卷之十一

十一

兌亨利貞

兌上

陽主發散陰主巽順卦剛動于中而柔順于外則陰陽和暢所以爲兌天地說則萬物生人心說則萬事通故亨然兌之所以能亨者以利貞也蓋內有剛中之德則以已說人必不至于和而流以人說已必不至說非其道是以亨耳剛中而外非柔則趙睢暴戾柔中而剛在外則色

厲內荏皆非貞也

彖曰兌說也剛中而柔外說以利貞是以順乎天而應乎人說以使民民忘其勞說以犯難民忘其死說之大民勸矣哉

天道至正而其眎聽在民民心說故天心說順乎天方應乎人革言天人之說乎湯武此言天人之所以說者以正也忘勞忘死不知其勞與死耳知則不能忘矣耕食鑿飲與披堅執銳同一光景此帝力何有王民皞皞氣象說道之極也民勸言以說自勸也勸民與民勸相去遠矣

易象管窺

卷之十一

十四

三五

故聖人大之曰說之大民勸矣哉

象曰麗澤兌君子以朋友講習

麗附也澤有源泉故水渚而不涸兩澤相潤兌之象也說者心體也惟理義足以說心此必待朋友講明服習然後心無障礙而說自心生彼此交暢此卽論語時習之說也不說則志不通說而不正則有淫比之私卦剛中而柔外說以利貞故君子取焉

初九和兌吉象曰和兌之吉行未疑也

和而說情之正也人之情本无弗正雜于人爲

而後有二三之瀆故真情所發无弗和也此爻陽剛初動上无係應則動以天而不雜于人發而中節之謂和故曰和兌吉行未疑也見人當保守此和以行天下達道耳

九二孚兌吉悔亡象曰孚兌之言信志也

信于其類謂之孚此爻陽剛中正不牽于欲陽居陰位則以柔濟剛而不傷於躁此中節之和正志也故既孚于初九同德之士又孚于九四同德之臣又孚于九五同德之主吉莫大焉卽三與上密悅小人始雖未洽終且信服而不敢

易象管窺

卷之十一

十五

三六

干以私所謂至誠未有不動者也故悔亡

六三來兌凶象曰來兌之凶位不當也

陰柔之才不中不正而爲兌之主處上下四陽之中下則欲干譽百姓淫比同體上則欲取媚相臣逢迎天子無所不用其佞故曰來兌又三上同類一引一來比周黨惡此國家大蠹故直繫之曰凶

九四商兌未寧介疾有喜象曰九四之喜有慶也四爲大臣方與九二同德之臣自結于五而五爲兌主有三上小人日窺矚于前後一中其術

則二四之孚將疎于五矣故爲四者既思開誠布公以自固又慮三與上陰構以疎其交傍徨躊躇故有商兌未寧之象傳曰美疾不如藥石三與上五之疾也四介于其間以剛輔五而議二陰五之針砭也苟非介而隔之使不得近于五其不爲疾者鮮矣故曰介疾有喜言疾去而後有喜也非四之私喜天下國家之大慶也先儒以四承五比三不能決而商度大謬九五孚于剝有厲象曰孚于剝位正當也

剝以上六言夫剝以五陰剝一陽而兌之一陰

易象管窺

卷之十一

六

國三

亦謂之剝者君爲陽剛之主君心一搖則衆正皆敗故也夫五剛中正位何以孚于上蓋君德陽剛志氣清明不但與二四同德相孚雖三與上之小人亦相信畏服耳但窺伺之奸時伏于側斯須不謹則乘間入之故曰有厲危之也帝堯以如神之智洞燭共工兜鯀之奸而僉舉姑試遂貽九年洪水之災厲孰大焉聖人之意蓋曰剛中之主且有危厲况中材闇弱者乎上六引兌象曰上六引兌未光也

六三上六皆兌之小人六三履非其位而處於

二陽之間以求說爲兌者故曰來兌言不招而自來也其心易知其爲害淺上六超然卦外乃小人之託於无求以沽名釣譽者也故曰引兌言致九五之說已也有來之心而无來之迹始則托隱遯以爲名高而引君之兌繼則乘君寵以售已兌而貽國之危其心難知其爲害深故于九五曰有厲戒其爲上引也此曰未光言五爲上引則君道有虧闇也相首尾之詞若以未光爲上六則不待言矣

三三

坎下

易象管窺

卷之十一

七

三

渙亨王假有廟利涉大川利貞

渙散也風行水上有離披解散之象又坎內巽外爲禍亂內起人心外散之象何以能亨蓋天下之渙起于險難之時故萃渙者必先濟險欲濟險者必須萃人心人心非精誠不可萃而精誠之萃莫嚴于在廟之時故云王假有廟而卦自否變剛自四來居二一陽在二陰之中王在廟中象也則剛中內固而萃渙之道在我矣故曰剛來而不窮柔自二往居四以成巽爲得位于外則合初三之陰以從陽无有壅闕而陽剛

之在坎中者達而爲九五矣陽一也在坎中則爲萃渙之主在巽中則爲濟渙之主故曰上同是二五之同由四陰之得位也坎爲大川巽爲木爲風巽在坎上水乘舟也乘舟而遇風則大川可涉陰順而從陽則大難可夷渙之所由亨也利貞者恐其恃衆心之萃而舉事之疎耳假廟是萃渙之本利涉是濟渙之才

彖曰渙亨剛來而不窮柔得位乎外而上同王假有廟王乃在中也利涉大川乘木有功也

蘇長公曰世之方治也如大川安流而就下及

易象管窺

卷之十一

十一

三十五

其亂也潰溢四出而不可止水非樂爲此蓋必有逆其性者泛溢而不已逆之者必衰其性必復水將自擇其所安而歸焉古之善治者未嘗與民爭而聽其自擇然後從而導之渙之爲言天下流離渙散而不安其居此宜經營四方之不暇而其彖曰王假有廟其象曰先王以亨于帝立廟何也曰犯難而爭民者民之所疾也處危而不媮者衆之所恃也先王居渙散之中安然不爭而自爲長久之計宗廟既立亨帝之位定而天下之心始有所繫矣

象曰風行水上渙先王以亨于帝立廟

渙非精誠不萃精誠惟郊祀則聚故亨帝立廟中庸所謂明乎郊社之禮禘嘗之義治國其如視諸掌者意蓋如此

初六用拯馬壯吉象曰初六之吉順也

拯救也坎爲美脊之馬二有剛中之才故稱馬壯初以陰柔處險下民渙之始也爲上者急用救之能當此任者其九二乎初能順二以進必能濟而不終于渙也故吉

九二渙奔其机悔亡象曰渙奔其机得願也

易象管窺

卷之十一

十一

三十五

奔竭蹙之狀從馬壯來机艱危之貌以陷險言二當渙之時居萃渙之位目擊人民流散不忍坐視幡然自悔但身在險中勢方危殆故有奔其机之象而陽剛健體不惜馳驅之勞以自畢其願願得則悔亡矣

六三渙其躬无悔象曰渙其躬志在外也

險難之世人民渙散三將出險思歸其主而以柔居剛外與上應躁進輕動有不擇其主而歸之志故象渙其躬无悔謂雖失所依歸而不自悔者也

六四渙其羣元吉渙有丘匪夷所思象曰渙其羣元吉光大也

羣聚也渙者初三四萃渙者二五初渙而在遠三渙而无歸四得位于外合初三以順二而上同于五則渙者聚矣渙而聚天下始有可收之漸蓋萃渙雖二五之能事非四聚黨以上同則亦難以成一統故曰光大太陽也有光于陽也十六井曰丘當渙之時分崩離析初與三陰小等夷之羣无所適從豈料有成丘得主之日哉是四上有光于二五下有德于初三非元吉而何

易象管窺卷之十一

王

三

九五渙汗其大號渙王居无咎象曰王居无咎正位也

五爲萃渙之主四既聚羣陰以上同則天下大勢已定于一五可正位凝命矣正位之要有二一布號令以齊衆志一散居積以收人心如武王大定之後反政釋囚散財發粟等事也如是以正位何咎之有汗取周浹不及意居儲備也上九渙其血去逖出无咎象曰渙其血遠害也血陰類也上以陽剛居五之上乃豪雄角立于

渙散之中欲萃羣陰以稱大者也今五以剛中之德爲濟渙之主自坎險中奔其机以來素爲丘民所歸向而六四又羣其黨以上同則大勢已定天下无可爲矣上處巽極爲能謙讓巽順渙散其平時之陰黨而去以遠出則可以自全而遠害故曰无咎

易象管窺卷之十一終

易象管窺卷之十一

王

百十四

易象管窺卷之十二

明嘉禾後學廣寓居士黃正憲著

男李鼎編次

三三 兌下 坎上

節亨苦節不可貞

節有限而止也澤上有水其容有限故爲節天下之事惟有節則可以常行而不窮然有不節而窮者有節而窮者知和而情勝而流此不節之窮也矯情淬志絕類離羣此過節之窮也是以得中則甘太過則苦節至于苦是能忍人之所不能忍爲人之所不能爲如抱石踰垣之流亦是一道但不可以爲正非正則滯于一偏豈可常行故曰其道窮窮則不亨矣

彖曰節亨剛柔分而剛得中苦節不可貞其道窮也說以行險當位以節中正以通天地節而四時成節以制度不傷財不害民

卦三陰三陽剛柔均節也然節之道必以剛爲主二五俱陽剛中正一則處說而不流一則履險而不失剛而得中也苦節如陳仲子不食不居到底不能成就得自家之廉故曰道窮說則

易流遇險則止合兩卦言節也當位以節指九五言議德行制度數以中正之道節天下故亨通天地之成歲功聖人之養民力只是有節此節之用所以爲大也

象曰澤上有水節君子以制數度議德行

楊誠齋曰水之在澤盈則溢平則鍾此節之象也兌說坎險說過則流險以節之此節之義也二陽盛二陰節之一陽盛一陰節之此節之理也故曰澤上有水節民後受之以節節苦受之以中中无形受之以制聖人之防人欲足矣乎曰未也約民以制以制爲制也先民以身以身爲制也故曰制數度爲未足必反而議吾身之德行焉嗚呼周矣

初九不出戶庭无咎象曰不出戶庭知通塞也

坎險在外兌說易流初陽方壯與四爲應尤易牽引凡世之危機禍穿多在情慾繫戀之中枕席戈矛晏安鴆毒至可畏也必痛自節制閉戶自守乃得无咎非終不出也審時勢之可否以爲行止故曰知通塞也

九二不出門庭凶象曰不出門庭凶失時極也

二與五同德五處險中二宜出以佐君脫險此其時也而以陽居陰又與三相比若一有繫戀不能慷慨以赴功名之會急君父之難是爲坐失時宜厄窮之極其能免乎繫之曰凶深戒之也兌口缺門象洪範六極以凶爲首故以極釋凶

六三不節若則嗟若无咎象曰不節之嗟又誰咎也

彖曰說以行險謂遇險則止也三處說極外臨坎險乃挾其乘剛之勢恣其淫佚則人惡其盈

易象管窺卷之十二

三

三

鬼瞰其室必及于難悲嗟慨歎所不免矣自貽

伊戚又誰咎哉

六四安節亨象曰安節之亨承上道也

四以柔順始值坎險本不敢淫佚又遇剛中之主經綸濟險以甘節先天下則不惟有所稟令以展无成之職業且有所承式以遂恬淡之本心故曰安節君明臣良則天下蒙不傷財不害民之福豈不亨乎

九五甘節吉往有尚象曰甘節之吉居位中也

甘者味之中取義有二蓋五以中德處險中方

大有爲以濟天下之險其樽節于身者皆德性之自然如味之適口淡而不厭至其立法制度以節天下之情者又皆理義之中正而循之者亦无矯拂之苦如五味得中而皆甘於口也故吉往有尚即彖云當位以節中正以通之意

上六苦節貞凶悔亡象曰苦節貞凶其道窮也

上以陰柔處險之終節之極故不協于中而謂之苦如伯夷叔齊餓死首陽是以貞而凶所謂道窮也然人苦其苦而已甘其苦不怨不懟又何悔焉孔子曰求仁得仁又何怨何怨即悔亡也

易象管窺卷之十二

四

三

䷧ 兌下 巽上

中孚豚魚吉利涉大川利貞

孚誠信也兼感應而言卦在二體爲中實在全體爲中虛朱子曰一念之間中无私主便謂之虛事皆不妄便謂之實惟虛故實不是兩件事豚魚澤中之物能知風信澤上有風之象風無心而感豚無心而應與九成鳳儀擊石獸舞同意所謂孚者必如此感應无心乃吉非曰孚于豚魚之謂也信則患難可濟即參前倚衡蠻貊

可行之意言涉川者取巽木允水之義也利貞言凡事无往不順利貞固不止涉川一時之利象曰中孚柔在內而剛得中說而巽乎乃化邦也豚魚吉信及豚魚也利涉大川乘木舟虛也中孚以利貞乃應乎天也

柔在內指中虛剛得中指中實虛而實中孚也孚以感人爲義上巽下說所謂孚惠德孚惠心也故能化邦及非爾所及之及乃應乎天者言中孚卽乾之四德也蓋誠者天之道元亨誠之通利貞誠之復中卽剛健中正之義元也孚卽易象管窺卷之十一 五十一

雲行雨施品物咸亨之義亨也利貞卽各正性命保合太和乃利貞之義故曰中孚以利貞乃應乎天也所以能化邦涉難也

象曰澤上有風中孚君子以議獄緩死誠者感孚之本而上之孚惠德下之孚惠心莫若好生不殺之恩故象以議獄緩死言議者求其入中之出緩者求其死中之生故好生治民舜之中孚不犯有司天下之中孚所謂上巽而下說也風行澤上則澤无不動仁孚于民則民无不說

初九虞吉有他不燕象曰初九虞吉志未變也

九居卦初陽剛始發如泉之始達也防心在初虞者戒懼慎獨之意志未變而防之則道心爲主人心聽命所謂君子修之吉也他指六四初與四應感應出于无心者之謂孚若一有繫戀則憧憧往來而心不安所止矣存誠之始如此焉能積于至誠而孚乃化邦乎

九二鳴鶴在陰其子和之我有好爵吾與爾靡之象曰其子和之中心願也

二五陽剛中隔兩陰二在下鶴在陰之象允口

易象管窺卷之十一 六十一 故鳴子五也鳴和感應天機自動也好爵剛中也二五同具剛中則我之爵卽爾之爵爾之靡我卽我之靡爾彼我无心所謂中孚也此爻辭卽詩之興體或以初爲子者失說而巽之義子卽周書朕復子明辟之子

六三得敵或鼓或罷或泣或歌象曰或鼓或罷位不當也

中孚取理之孚而不取情之應三以陰居陽上以陽居陰一則說極而流一則巽極而諂皆情之失正者也兩不正相敵故勇怯哀樂皆失其

常如病狂喪心者然中孚之理斷滅殆盡矣

六四月幾望馬匹亡无咎象曰馬匹亡絕類上也望五也馬匹初也類三也月受日光相對則圓滿四大臣近君猶月之對日堂陛尊嚴不敢稱對故曰幾望四與初正應但內卦爲兌三乃兌主四欲應初必先比三象言說而巽統論全卦之德單主二爻言未免有情係之私今四巽以從五是絕三之陰類也三絕則初亡故曰馬匹亡絕類上也先儒云絕初而上五則陰陽本非類而正應豈可絕乎

易象管窺卷之十二

七

九五有孚攣如无咎象曰有孚攣如位正當也

薛畏齋曰二五君臣化邦之主而爻不相應情不相孚若不能无咎然中孚之道不主於情而主於理不孚于外而孚于中五雖无應於二而均有剛中之德一理中孚若或拘攣固結而不可解者如此則志同道合而感化之理備矣何咎之有攣字與靡字相關鍵

上九翰音登于天貞凶象曰翰音登于天何可長也

上以不正之陽居巽體之極乃受下之巽順者

志本驕亢又與兌三相應說以非道益驕其志

旁若無人故有登天之象巽爲雞故曰翰音夫鷓鴣舉千里鳳翔萬仞曾謂翰音而能登天乎如是者乃固守其凶而不長厥世者也六爻惟二五得中孚之義初四雖正應恐有情係故一戒其有他一欲其幾望以中孚之道勉之也三與上位不當故皆貶詞

三三艮下震上

小過亨利貞可小事不可大事飛鳥遺之音不宜上宜下大吉

易象管窺卷之十二

八

卦四陰在外二陽在內小者過也此小人衆而君子寡之時也聖人作易專以扶陽抑陰爲主大過則欲君子善用乎陽剛小過則戒君子善遇乎陰柔謂當小過之時在陽剛君子亦自有亨道但利于貞耳何謂貞嚴于自衛酌于機宜與時偕行而已陰柔得中盤據要津陽剛方寡弱而居閑散其勢但可小有作爲不可大事上下兩陰在外如鳥之翼二陽在中如鳥之身故有飛鳥之象鳥遯風而上則逆而音咽隨風而下則順而音揚猶君子處陰盛之時作事平順

則陰小相安喜功躁動彼必媒孽嫉妬沮格不行矣故曰上逆而下順大者陽也陽道不爲陰所害故吉

彖曰小過小者過而亨也過以利貞與時偕行也柔得中是以小事吉也剛失位而不中是以不可大事也有飛鳥之象焉飛鳥遺之音不宜上宜下大吉上逆而下順也

先儒皆以陰柔爲主故曰亨曰貞曰吉皆以二五言夫君臣皆柔闇卽小事亦何能吉且舉動旣已小過焉得謂之利貞與大吉此解經之訛

易象管窺卷之十二

九

附

附會之失也

象曰山上有雷小過君子以行過乎恭喪過乎哀用過乎儉

大過陽剛方盛之時也聖人慮賢智之過欲以中道砥柱之故曰獨立不懼遜世无悶小過陰柔方盛之時也聖人慮愚不肖者之流蕩欲以忠厚培植之故曰過恭過哀過儉矯枉過中之意也蓋行喪財用世道大端因時立教起敝維風理當如此若曰時當小過爲此小過之行君子豈隨風而靡者耶以世道爲已任者當不如

是矣且恭而无禮聖有明戒而寧戚寧儉用以寄反本之思乃云過哉

初六飛鳥以凶象曰飛鳥以凶不可如何也

初上爲鳥之翰鳥飛在翰可上可下然倦飛知還亦自有節此爻陰柔性躁應四而急于上進居艮下體而不知止必遇震擊而折羽以用也謂飛鳥用之且凶况于人乎高位必疾顛高飛必返墮孽自已作可如何哉

六二過其祖遇其妣不及其君遇其臣无咎象曰不及其君臣不可過也

易象管窺卷之十二

十

附

三陽爲父四陽爲祖五陰爲妣妣在祖上則尊于祖者如周人祖后稷而以其母姜嫄爲妣故斯干云嗣續妣祖以二五雖非正應而同類相求越三四應五是過其祖而遇妣也五陰柔不及之君二陰柔不及之臣二越祖而遇妣則臣遇君君遇臣是不及之君臣兩相遇也無強悍亢偏之嫌有柔中承順之美故雖不能大有所爲僅可以无咎若以剛臣遇柔主則過之矣臣豈可過于君哉

九三弗過防之從或戕之凶象曰從或戕之凶如

何也

彖云剛失位而不中是以不可大事故三四兩爻俱以弗過爲戒然陰邪之黨攸刻險詐常欲中傷正人君子不可不慎防之也防之如何不墮其術中不蹈其虎尾耳若不逆其詐而順從之則必貽累于後日或不容其惡而戕害之則必反噬于目前故曰凶如何也此所以貴善防之也

九四无咎弗過遇之往厲必戒勿用永貞象曰弗過遇之位不當也往厲必戒終不可長也

易象會覽卷之十二

十一

三

以剛居柔可以免咎勿過與九三同而三曰防四曰遇體不同也蓋四位大臣庶事咸屬平章百官咸歸統攝非九三比也然遇之亦甚難矣恃剛而往務於必入則上疑下嫉危厲生焉必戒而勿往自處以貞而已但大臣所謂貞者當隨時權變以從道方有裨于國家不可定守而陷于執一必如此乃可无咎故曰勿用永貞夫天下多難得一君子猶可恃之以安况九三與九四同志而分處乎一蔽遮王室於外一扞衛吾君於內天下之事尚有可爲聖人所以惓惓

致戒于三四也

六五密雲不雨自我西郊公弋取彼在穴象曰密雲不雨已上也

天地之氣陽倡陰隨交蒸而後成雨雲陰氣西陰方五二君臣皆陰柔不及故有密雲不雨之象穴在山中龍潛于穴艮爲山九三成卦之主震初九卽乾之潛龍在穴者指九三九四言雷動龍興方能致雨公指五欲其以絲綸召用三四故以弋取爲喻本義云取六二爲助失自我西郊之義或以小事威武言者豈有膏澤不降乃可行師哉虐乎已上獨陰不成也

易象會覽卷之十二

十一

三

上六弗過遇之飛鳥離之凶是謂災眚象曰弗遇過之已亢也

此爻居動體之上處陰過之極雖與三正應而居已于亢不與三遇一于過陽者也初上爲羽三四爲身不遇而過則自離其身是爲折翼之凶小人亢君子而罹災眚者何以異此自天曰災自人曰眚天人交怒凶之至也

三離下坎上

既濟亨小利貞初吉終亂

既濟事之既成也爲卦水上火下則火不炎而
泉得溫各成其用六爻初與二交三與四交五
與上交陰陽之位各得其正故爲既濟而亨云
小者亨屯拯溺之後創造草昧紀剛法度人心
國勢猶未整肅尚賴君臣交儆持盈保泰方可
大亨耳利貞者剛柔正而位當所以能濟欲其
常貞也初吉主柔中言大抵亂離之後必生聖
主有其主猶患无其臣堯舜非禹臯湯武非伊
周亦不能獨治九五以剛中之主在坎險之中
非六二以柔中明順之德輔之未必能濟所以

象曰既濟亨小者亨也利貞剛柔正而位當也初
吉柔得中也終止則亂其道窮也

濟水者方其在中流則胡越相救如左右手一
登彼岸纔得小安使人各爲心安意肆志不知
濟後之事可爲者尚多天下之可爲難者不獨
水也須常存未濟之心乃可治天下亦然道无
窮時惟止其利貞之心則窮耳故曰道前定則

不窮唐虞之世治已无虞且欲儆戒况既濟之
始乎故曰惟聖人能內外无患自非聖人外寧
必有內憂此鄢陵之勝范文子所以憂晉之必
禍也

象曰水在火上既濟君子以思患而豫防之

楊誠齋曰泰天地之明交也既濟水火之明交
而天地之互交也故泰者既濟之純既濟者泰
之雜自泰之外孰有如既濟之吉亨者火炎上
也降而居下水潤下也騰而居上此水火之明
交也初與三五皆乾也分而下於三陰二四與

上皆坤也分而上於三陽此天地之互交也天
地通氣水火濟任此其爲既濟歟當是之時固
衆人所喜而君子所懼也見其吉思其亂先其
患豫其防可以保初吉而无終亂矣此堯舜儆
戒无虞之道也

初九曳其輪濡其尾无咎象曰曳其輪義无咎也
濟主涉坎爲義必假舟楫而云曳輪者將離陸
登舟之時也初以剛居剛有其才又能竭其力
如良馬駕大車望津求筏不顧掇足沾泥之險
故有曳輪濡尾之象雖未得利涉之用而于馳

驅赴難之義何咎焉先儒以坎爲輪爲狐王說者謬

六二婦喪其茀勿逐七日得象曰七日得以中道也

二柔順婦象茀婦車之蔽以文明中正之德上應九五剛中之君乃濟時之良相也盡心竭力不避艱險露居野宿而不恤浮言橫議而不搖如禹之過門不入周公之流言不顧故有喪茀勿逐之象大抵人臣當國家多難出身捍衛未免有妬功嫉能之輩故戒其勿逐二與五爲七

易象會通

卷之十二

五

三

七日得者道協于中君諒其志則得以展其濟時之畧故可計時奏績耳先儒謂五有盈滿之志二不能行其道非

九三高宗伐鬼方三年克之小人勿用象曰三年克之德也

上六爻居卦外乃九五所不臣有蠻夷負固不服之象居離之前離南方卦也南夷爲鬼方高宗嘗伐鬼方故以取象三與上應隔三位故有三年之象九三剛而得正能不急近切不貪小利猶師所謂丈人者高宗寧用此人而不用小

人如後世兵家者流所稱孫吳之徒故久而後克俟其自憊而歸命非以力勝也蓋濟難之時以內治爲急故九二得以七日以威外爲緩故九三遲以三年

六四繻有衣袽終日戒象曰終日戒有所疑也

此爻出離入坎乃居近臣之位而輔九五以脫險難者五在險中下有初二三之臣協力助勦四則周旋君側乘中流以濟凡事致疑時時戒懼預備以防滲漏故曰繻有衣袽袽屬塞舟罅漏者繻當作濡九三日昃之離故四有終日之戒

易象會通

卷之十二

未

三

九五東隣殺牛不如西隣之時也實受其福象曰東隣殺牛不如西隣之時也實受其福吉大來也此爻爲濟難之主去危就安當持盈保泰之時所藉與協力共濟以成保世滋大之功者惟左右大臣及內外大小諸臣耳隣卽臣隣之隣東隣上六也西隣六四也上當既濟之後恃滿後大導其君以舉盈誇美之事故有殺牛之象四值將濟之時思患預防輔其君以恐懼修省之誠故有禴祭受福之象蓋未濟與既濟時有安

危上六與六四心有敬肆故曰不如西隣之時也吉大來者以既濟之時言朱子謂九五時過不如六二始得時爲文王與紂之事或主人君恭儉說者俱失隣義

上六濡其首厲象曰濡其首厲何可久也

此爻已出坎險而爲既濟之終然安危倚伏實爲未濟之始此晉武平吳之後明皇天寶之末也可不懼哉上陰柔闇懦利菑樂亡實爲禍始故曰濡其首厲何可久也彖所謂初吉終亂者如此

易象管窺

卷之十二

十七

三十一

坎下

未濟亨小狐汔濟濡其尾无攸利

火上水下不相爲用六爻剛柔皆失其位故爲未濟亨是未來的主離五言无攸利是見在的主坎二言五爲濟險之主二爲佐濟之臣狐善渡水故取象二方強壯故喻小狐汔傳作佗是也老狐善疑畏小者勇往直前故濡尾而不能濟無攸利也處既濟者在有持守克終之心故以終亂爲戒處未濟者在有進爲克終之才故以續終爲幸

象曰未濟亨柔得中也小狐汔濟未出中也濡其尾无攸利不續終也雖不當位剛柔應也

卦以火濟水爲義既濟以成功言則臣厚其終君亨其逸故離火在下而六二致九五之受福未濟以用力言則君虔其始臣代其終故離火在上而九五成六二之功所謂畜牝牛吉也不續續終也爲句二方汔濟濡尾非五明于任用三四協力助勦亦終于未濟而已何以亨剛柔應者六爻皆陽上陰下互應也初與四三與上正應也二五則剛柔協應之主也

易象管窺

卷之十二

十八

三十二

象曰火在水上未濟君子以慎辨物居方

水火異物故以之辨物水火各居其方故以之居方辨物如火之明居方如水之聚同人之辨物別其所同也未濟之辨物致之各異也

初六濡其尾吝象曰濡其尾亦不知極也

既濟初九亦濡尾此獨言吝何也九時當濟其才又足以濟之故无咎此方在坎險之初二尚曳輪三且征凶况初才弱位下乃不量力而求濟其不濡尾而淪沒者鮮矣才不副志吝能免乎聖人蓋惜之也

九二曳其輪貞吉象曰九二貞吉中以行正也

曳引也二與五應爲佐濟之臣故象曳其輪但身在險中才雖剛健不可欲速必舒徐顧慮中以行正有待而進乃吉亦戒辭也彖所謂不續終者如此

六三未濟征凶利涉大川象曰未濟征凶位不當也三處險極過此則離坎險乃將濟未濟安危分屬之關此處一失則從前濡尾曳輪之力徒勞无益矣三以柔居剛恐其躁進敗事故以征凶戒之非不欲其濟也欲其養精畜銳與九二併力一發以求必濟耳故曰利涉大川

易象管窺卷之十二

十九

三十三

九四貞吉悔亡震用伐鬼方三年有賞于大國象曰貞吉悔亡志行也

四已離坎險濟之初然瘡痍未起荆棘未芟所當撥亂而反之正者尚多也但以剛居柔或處置未協正道或精神歉于振作故欲其守正行志又欲其震伐遠夷此皆脫險後事所以續其濟于不窮者也三年有賞卽有孚于飲酒之事大國六五向明出治之象大抵未濟之九四卽既濟之九三此在事始故曰貞曰震皆戒勉之

辭彼在事後故曰克之曰勿用皆追述之辭

六五貞吉无悔君子之光有孚吉象曰君子之光其暉吉也

此爻文明柔順濟險之主也文明則燭于事機故守已貞吉而无悔柔順則卑以自牧故御下謙光而有孚蓋正則萬幾无叢挫之虞孚則百工奏撫辰之績未濟而終于既濟雖二四諸賢之力不有離明之主何以成厥功哉彖所謂柔得中者如此

上九有孚於飲酒无咎濡其首有孚失是象曰飲酒濡首亦不知節也

易象管窺卷之十二

二十

三十四

未濟至六五已成既濟上九則君臣上下交孚燕享之時也何咎之有然治亂同門憂樂同根苟耽樂而不知節則上九之飲酒卽爲上六之濡首始之以有孚而燕樂者不將以有孚而失是樂乎故曰宴安酖毒衽席戈矛可不畏哉諸爻之義內卦皆未濟之事曰濡尾曰曳輪曰征凶欲人之謹于求濟也外卦皆將濟之事曰志行曰有孚曰飲酒欲人之謹于處濟也

易象管窺卷之十二終

易象管窺卷之十三

明嘉禾後學廣寓居士黃正憲著

男承鼎編次

繫辭上傳

天尊地卑乾坤定矣卑高以陳貴賤位矣動靜有常剛柔斷矣方以類聚物以羣分吉凶生矣在天成象在地成形變化見矣

天之尊以其陽剛故輕清而浮于上地之卑以其陰柔故重濁而沉于下陽剛爲陰柔之主故言貴陰柔順從乎陽剛故言賤非卑賤之義也

易象管窺卷之十三

一

剛柔者動靜之德動靜者剛柔之機乾本陽剛剛則常動雖陰進陽退時亦有靜然坤道无成乾猶得擅陰之權故曰靜專動直是靜亦動也坤本陰柔柔則常靜雖陽退陰進時亦有動然得至有常坤惟以代陽之終故曰靜翕動闢是動亦靜也此動靜之有常而剛柔所以判也方者剛柔之定位惟斷故有方類聚者剛居剛位柔居柔位也物者剛柔所屬之氣羣分即聚中之布護也剛柔不易方物類咸若時吉之所由生反是則凶矣然則剛柔有兩乎哉曰非也陰

陽互藏其宅動靜互爲其根一而已矣自其在天則成象而爲日月星辰之類自其在地則成形而爲山川動植之類一而兩兩而一者也一者變化之宗而其機隱于無兩者變化之用而其迹見于有一而兩者統體中之變化由兩而之則千變萬化類聚羣分又散殊中之變化也此言乾坤之定體未畫前之易也

是故剛柔相摩八卦相盪鼓之以雷霆潤之以風雨日月運行一寒一暑乾道成男坤道成女乾知大始坤作成物乾以易知坤以簡能

易象管窺卷之十三

二

此下論伏羲畫卦伏羲仰觀俯察畫一以象陽畫一以象陰各三之而成乾坤二卦摩與磨通猶兩石相磴切也盪謂以剛柔兩畫彼此摩切而成八卦則陰陽之理變動不拘蕩漾充拓于天地之間下文所列六子方位是已震爲雷離爲電震即電也巽爲風坎爲雨卦圖左起震而次以離鼓之以雷霆也右起巽而次以坎潤之以風雨也離爲日坎爲月艮山在西北巖凝之方爲寒兌澤在東南溫熱之方爲暑左離次以兌者日之運行而爲暑也右坎次以艮者月之

運行而爲寒也此乾坤之變化而生六子也成男成女以畫卦言推原摩盪之由蓋剛柔三畫止是乾坤之體惟乾坤交索則成八卦如坤索而得乾道則震爲長男坎爲中男艮爲少男乾索而得坤道則巽爲長女離爲中女兌爲少女此所謂相摩相盪也知始成物又推原成男成女之故知主也作造也乾以氣言主施大始者大生之始也有父道故曰成男坤以形言主受作成物者无成而代有終也有母道故曰成女易知者言氣之所至直遂而不假推移也簡能

易象管窺卷之十三

三

三

者言形隨氣成順利而不假造作也此乾坤之實理也

易則易知簡則易從易知則有親易從則有功有親則可久有功則可大可久則賢人之德可大則賢人之業易簡而天下之理得矣天下之理得而成位乎其中矣

此下言聖人之易簡與天地合德故能畫卦以發天地之蘊易則易知以心之主宰言簡則易從以心之作用言要之纔有主宰便有發用主宰平易則發用自然簡約非判然兩事也易則

无壅无闕如元氣之周流于一身靡所不貫故易知簡則可守可行如百體之聽命于天君無不如意故易從易知則精神聯屬肫肫其仁故有親易從則從心不踰守約施博故有功久大德業卽中庸至誠无息博厚高明之謂而成位乎中則配天地而悠久无疆矣此聖人所以能發乾坤易簡之蘊也豈徒模擬形容之而已哉聖人設卦觀象繫辭焉而明吉凶剛柔相推而生變化是故吉凶者得失之象也悔吝者憂虞之象也變化者進退之象也剛柔者晝夜之象也六爻之動三極之道也是故君子所居而安者易之序也所樂而玩者爻之辭也是故君子居則觀其象而玩其辭動則觀其變而玩其占是以自天祐之吉无不利

易象管窺卷之十三

四

三

伏羲有畫无文吉凶之理百姓日用不知莫能趨避故文王周公繫辭以明之剛柔相推而生變化正是觀象繫辭處易中卦爻相雜成文其本然之體未嘗不善皆吉道也但觀其象剛柔或相偏勝則未免有過不及之差而凶亦因之推者以剛柔之進退而推其理有宜于上而不

宜于下宜于此而不宜于彼者則吉凶不可執一而定故卦爻中有體位同承乘同比應同而吉凶判然不一者此變化之所以生也象以爻之剛柔爲主失得憂虞又隱于象中而吉凶悔吝所以彰之者悔悟憂慮也皆從失與凶來悔者追其既往之失吝者媿其力量之難則必翻然改圖奮然起懦故常自凶而趨吉此聖人以悔吝之一字作人之憂虞也變化進退又從悔吝憂虞來有悔吝之心則凶可變而化吉无悔吝之心則吉可變而化凶心有進退故象有變化是聖人以變化之象示人以悔吝之驗也蓋吉凶雖有一定之介實有可變之理如剛柔之有晝夜夜可變而爲晝則凶亦可變而爲吉故聖人推六爻之變化而係之辭明示天下以天地人之極使盡此理以爲趨避之機耳是豈可須臾離者哉故君子以六爻剛柔之序爲居身之所以六爻吉凶之辭爲樂玩之常此是平日恁地工夫無時不然的至于動則又觀爻象之變化玩吉凶悔吝之占以盡憂虞之心而避凶趨吉也故曰自天佑之吉无不利三極一道六

爻都有先濡以初二爲地三四爲人五上爲天分屬者拘泥不通孔子曰五十以學易所謂學者居安樂玩象卽是心心卽是象以心合象非徇象遺心故占非卜筮占斷之占乃吾心觀省之占耳先儒以居屬未筮動屬既筮謬矣象者言乎象者也爻者言乎變者也吉凶者言乎其失得也悔吝者言乎其小疵也无咎者善補過也是故列貴賤者存乎位齊小大者存乎卦辨吉凶者存乎辭憂悔吝者存乎介震无咎者存乎悔是故卦有小大辭有險易辭也者各指其所之象一卦之全體變六爻之方位象爻雖對待然象象具爻之理爻變盡象之詳其實一而已矣吉凶言失得與吉凶者失得之象同悔者失已形而翻然覺悟吝者才力弱而中懷羞恥故曰小疵咎字從人從各兩相違之意蓋人有過則內與心違而自訟外與人違以致訟補修葺之也從悔吝來悔則速改恥則自強過而能改卽爲无過何咎之有故失者疵過之積也凶者悔吝之積也得者補過之積也吉者无咎之積也陰陽對待原無貴賤以爻位論則位當者雖陰

亦貴位不當者雖陽亦賤非上下內外之說也
凡卦或陰或陽小大不一取一爻以爲卦主則
諸爻有所統御故曰齊得失隱于卦中微而難
測聖人係之以辭而後吉凶可辯也人有悔吝
則必憂悔吝而憂晚矣莫若自善惡初分之關
而危懼之則有失无得悔吝何從生乎无咎固
由于補過然不有震厲心不能補不有悔悟心
不知震故悔之一念乃徙義崇德希賢希聖之
端也然非辭何以明吉凶悔吝之機而補過哉
故末專以辭結之險卽凶易卽吉之適也聖人

易象管窺

卷之十三

七

與民同患故指示以所適之路使知趨避此繫
辭有功于天下萬世也

易與天地準故能彌綸天地之道仰以觀於天文
俯以察於地理是故知幽明之故原始反終故知
死生之說精氣爲物遊魂爲變是故知鬼神之情
狀與天地相似故不違知周乎萬物而道濟天下
故不過旁行而不流樂天知命故不憂安土敦乎
仁故能愛範圍天地之化而不過曲成萬物而不
遺通乎晝夜之道而知故神无方而易无體

伏羲畫卦未有易名夏后氏首艮曰速山商人

易象管窺

卷之十三

人主

三百六

首坤曰歸藏未嘗言易也易之名自文王姜里
演卦繫辭始孔子傳繫辭贊文王之易也天地
之道不外于剛柔準者所謂剛柔相推以生變
化是已彌者縫綴之使無罅漏綸者比類之使
有條理也聖人作易皆起于知天文地理卽成
象成形天高而易見故曰觀地遠而難窮故曰
察非有淺深此明而可見者也其所以爲文與
理者至幽也聖人觀察其明顯者則知其幽深
之故耳孟子以故言性故以利爲本卽此意孔
子曰未知生焉知死知所以生便知所以死非
截然兩事始者生之理卽乾知大始之始老子
曰无名天地之始莊子曰有始也者有未始有
始也者有未始有夫未始有始也者始之爲說
杳冥難窮聖人何以原之則孟子所謂知其性
則知天者是已鬼神卽是陰陽自其融結凝聚
處而言曰精氣自其倏忽變幻處而言曰游魂
狀屬物情屬魂本无二理亦非兩物孔子贊鬼
神爲德之盛惟神故盛謂精氣雖爲物非滯而
不化其機甚神也故引詩言神格而不言鬼如
先儒言心者神明之舍孔子又以出入无時莫

知其鄉者惟心故謂心之神則可謂心之外別有神則不可此鬼神之說也在造化則爲造化之鬼神在人心則爲人心之鬼神鬼神无形無聲聖人知其情狀以其在人心者知之也故物在造化則爲體物不遺之物在人心則爲萬物咸備之物聖人裁成輔相立法盡制處便是精氣爲物其運用之經權常變神妙不測處便是游魂爲變非二也程子以存者亡堅者腐消散不反爲游魂朱子謂至而伸者爲神反而歸者爲鬼未免視爲兩物蘇子衆人聖賢之論益龐矣似續也卽詩似續妣考之似謂天地幽明始終鬼神之奧微妙莫測聖人以知而似續之不違卽覆說準字見聖人之易與天地準者惟其知與天通也知周道濟猶言知明處當旁無方所也不流不著也知命故能樂天樂天故旁行不流念有起滅愛有廣狹仁者不憂中心安仁何起何滅天地萬物皆爲一體何處非愛此三段正是彌綸天地之道處範圍是從外面贊其包絡彌綸是從裡面贊其充塞曲成萬物又是範圍彌綸之實通乎晝夜句申仰觀俯察一

節蓋幽明死生鬼神只是個剛柔晝夜之道此範圍曲成之本也神主天地言易主聖人言无方无體正見相準而不違處是首尾之辭一陰一陽之謂道繼之者善也成之者性也仁者見之謂之仁知者見之謂之知百姓日用而不知故君子之道鮮矣顯諸仁藏諸用鼓萬物而不與聖人同憂盛德大業至矣哉富有之謂大業日新之謂盛德生生之謂易成象之謂乾效法之謂坤極數知來之謂占通變之謂事陰陽不測之謂神道者生天生地生人生物卽下文生生之易不測之神也孤陽不成孤陰不生分開不得的故曰一陰一陽之謂道子思謂天地之道可一言而盡其爲物不二卽此意也惟一而不二故生物不測而繼善成性之化著矣繼善自天命流行物與无妄之始言成性自人受秉以後生理各足一定不移者言書言恒性詩言秉彜是已夫道一則善一善一則性一无仁智之可名但萬物各具是性而氣稟不同于是昧其性者爲日用不知之百姓知之而入于意見者爲仁知之偏此皆溺于成性之後而未完乎成性之初

者也故君子之于道鮮矣非聖人之易无體神无方向以輔相天地左右民物哉蓋天地之道化育而已顯諸仁萬物之出機也藏諸用萬物之入機也一顯一藏循環無端一出一入變化莫測所謂鼓也與字去聲猶有天下而不與之與聖人同憂自爲句蓋天地無心鼓而不與範圍曲成在聖人耳同憂卽吉凶與民同患意德業從憂中來盛德爲大業之本藏用爲顯仁之根天地聖人一而已矣富有者廣大不禦也日新者悠久无疆也此卽前章可久可大之意生

易象管窺卷之十三

十一

生從日新富有上見出蓋德日新則用之藏者深厚不測而仁之顯者變化不窮子思所謂溥博淵泉而時出之者是已故曰生生之謂易然聖人不但德業與天地準又畫卦象以前民用未畫之先无象也既畫之後則一以象陽陽剛乾德也故曰成象之謂乾一以象陰陰柔坤德也坤從乾者也故曰效法之謂坤乾坤六子之母故舉乾坤而六子該之矣有象則有數卽七八九六之數也推而極之則可彰往察來而占吉凶既有吉凶則有趨避之事而通其變使民

不倦者矣故曰通變之謂事陰陽不測只在卦爻占變之中一陰一陽變合无端此天地之神也剛柔相推變化无窮此聖人之神也亦相首尾之辭

夫易廣大矣以言乎遠則不禦以言乎邇則靜而正以言乎天地之間則備矣夫乾其靜也專其動也直是以大生焉夫坤其靜也翕其動也闢是以廣生焉廣大配天地變通配四時陰陽之義配日月易簡之善配至德

易象管窺卷之十三

主

此章極贊易道之配天地而推本于靜正與乾之專直坤之翕闢同也自溥徧言曰廣自範圍言曰大此正是遠不可禦處邇指人心言正者貞也靜虛中所含之理平正無所偏歆之名言易道雖廣大而皆原于心生生有本故備于天地之間而廣大不可禦也不觀之乾坤乎朱子曰乾坤各有動靜于其四德見之指專直翕闢非指元亨利貞也專擅直遂也翕合闢開也如陰動時則陽雖不用事然陰之所開闢而承受者不過因陽之所發生者而順成之是乾之靜猶得以擅坤之權如婦人正位于內未有不稟

令于夫君者故曰其靜也專由是來復其道六陽漸長萬物萌生无有闕而不行偏而不到者其動豈不直乎程子所謂不專一則不能直遂者是已陽動時則陰已不用事惟收歛退藏以俟陽之動故曰冬閉不固則春生不茂是坤之翕亦所以助乾之直如婦人無非無儀成就夫德者故曰其靜也翕由是陽氣既極致役乎坤則無成代終如闕門以承受之者蒙所謂含弘光大品物咸亨者其斯之謂與故曰其動也闕程子云不翕聚則不能發散是已大者自內而

易象管窺卷之十三

十三

三

達于外有創始開造之義廣者自外而包乎內有隨順普安之義此乾坤之所以別也廣大根于直闕直闕本于專翕易之廣大原于靜正一也故未只承上而總結之變通配四時以流行言陰陽之義配日月以對待言即乾坤中之六子也蓋四時日月在天地廣大之中剛柔相推在易廣大之中故因廣大而推言之易簡即靜正至德即專直翕闕易與天地準此之謂與子曰易其至矣乎夫易聖人所以崇德而廣業也知崇禮卑崇效天卑法地天地設位而易行乎其

中矣成性存存道義之門

此章贊聖人德業本于易以見易道之至也德業分量无窮心有倚着行有轍迹便不能崇廣易道變動不居所以德崇而業廣知以聖心之靈睿言以其本體高明不涉應迹故曰崇屬陽禮以聖心之經緯言以其周旋曲中隱微畢達故曰卑屬陰知崇是理一處透徹禮卑是分殊處曲當總是一個體段功用而兩言之見聖人徹上徹下合內外之道與天地相似而不違此便是无方无體變動不居之易而德之所以崇

易象管窺卷之十三

十四

三

業之所以廣者然聖人豈有加于性分之外哉蓋自天地設位陰陽化醇繼之者善成之者性則易之道已行乎其中而知崇禮卑乃人性所各足者惟聖人全體此性不待存之而自無不存若門戶一啓道義自從中流出而知崇效天禮卑法地盛德大業一以貫之耳道義只是知禮當然則曰道合宜則曰義非有二也夫崇德廣業而配天地大哉易也斯其至矣

聖人有以見天下之賾而擬諸其形容象其物宜是故謂之象聖人有以見天下之動而觀其會通

以行其典禮繫辭焉以斷其吉凶是故謂之爻言天下之至賾而不可惡也言天下之至動而不可亂也擬之而後言議之而後動擬議以成其變化此章贊文王周公觀象繫辭以深明乎易道卽第三章彖者言乎象爻者言乎變之意然物宜吉凶彖爻俱有不必分上節爲文王下節爲周公也賾賾中深處以喻理之蘊奧難見也比類曰擬形容如乾健坤順之類物如潛龍牝馬羸豕羝羊之類宜者與形容相宜謂擬彼之形容以象此之物宜也動變也一卦體要之聚曰會

易象管窺卷之十三

五十一

六爻旁通之情曰通典禮卽五典五禮行比附也謂以典禮比于會通之中合者繫之以吉辭悖者係之以凶辭如表取影如聲召響蓋典禮之得失卽事變之吉凶也象立則有以形无形之理故雖言天下之至賾而不謂之索隱爻具則有以窮萬事之變故雖言天下之至動而不至于悖常又何惡何亂之有哉吾于是而知聖人之心思亦殫矣蓋以不可見之理而欲取之以可見之象非比類之精何以得其似以無窮之萬變而欲決之以一時之吉凶非揆度之詳

何以定其衡故曰擬之而後言議之而後動然有卦吉而爻凶卦凶而爻吉者又均一九六也有在此卦爻則吉在彼卦爻則凶者錯綜變化萬有不齊故又曰擬議以成其變化卽第三章所謂剛柔相推而生變化也聖人之繫辭如此此所以至賾而不可惡至動而不可亂也天一地二天三地四天五地六天七地八天九地十天數五地數五五位相得而各有合天數二十有五地數三十凡天地之數五十有五此所以成變化而行鬼神也

易象管窺卷之十三

五十二

此河圖之數也伏羲畫卦未嘗言數文王立著法始有數孔子欲贊卜筮之用故推本言之夫河圖之數本是水生木木生火火生土土生金金又生水此自然之運也漢儒乃有天一生水地六成之之說夫以天地開闢五行一時都有卽生數且无次序况復有所謂成之者乎故十者數之終分屬天地以盡奇偶之數五行生便有成非既生又成也以奇偶配五行則可以五行生于奇偶則不可况五行生克如環无端五行氣質陰陽兼有如河圖木火陽也而水生木

水生火則陽之根已在水中金水陰也而火生
土土生金金生水則陰之根已在火中餘可類
推矣天數五者一三五七九皆奇也地數五者
二四六八十皆偶也五位相得者以陰陽之同
位而言如一六居北二七居南之類也各有合
者以陰陽之相濟而言如一奇六偶二偶七奇
各兩合之類也五十有五天地總數也成變化
行鬼神此以羲皇畫卦言蓋卦起于奇偶兩畫
一爲陽卽數之一也一爲陰卽數之二也圖之
數極而至于五十五亦此一二也卦之象極而
易象管窺卷之十三
至于六十四亦此一二也變化卽剛柔相摩八
卦相盪之意謂以陰陽奇偶之數而成卦爻之
變化也鬼神卽陰陽五行未嘗不行于天地間
然圖數未顯卦畫未分則行者自行在百姓日
用而不知在上者補洩之未備惟因類畫卦則
八卦之方位卽五行之生成而制洩補助之政
可舉五行無過不及之患矣故曰行鬼神說者
以成變化分屬陰陽以行鬼神屬數謬矣
大衍之數五十其用四十有九分而爲二以象兩
掛一以象三揲之以四以象四時歸奇於扚以象

閏五歲再閏故再扚而後掛

河圖之數五十有五而此言五十者蓋數生于
一成于十而五則統生成之數者也河圖五與
十居中五者陽之中十者陰之中陽統乎陰則
一以該十大衍之固五十也陰效法乎陽則十
以從一大衍之亦五十也則雖不言有五而有
五在其中矣舊說其用四十有九謂虛其一以
象太極季彭山則云九當作八于五十之中虛
二以爲陰陽之母用四十八策以揲蓋以用九
則陰陽老少其數多寡不齊耳又云大衍之揲
易象管窺卷之十三
雖本古法但其文非必出于聖人蓋兩謂天地
三加人焉四時卽四象理皆可通至于左右兩
扚之歸奇止是或爲一二或爲三四本天一地
二天三地四相配之數則爲象陰陽之交可矣
何與于閏而以再扚當五歲再閏之象乎
乾之策二百一十有六坤之策百四十有四凡三
百有六十當期之日二篇之策萬有一千五百二
十當萬物之數也

凡三百六十五日四分日之一此期之成數也
若乾坤六爻所得之策老陽以四九三十六策

總六爻得成數二百一十六老陰以四六二十四策總計六爻得成數一百四十有四合之共得三百六十與期數同故曰當期之日然少陽自四七二十八策總計六爻得一百六十八少陰自四八三十二策總計六爻得一百九十二總之亦合一期之數而此獨用九六者蓋數以陽爲宗以變爲主九爲老陽老則變也夫陽數以九爲極陰數以八爲極則老宜用九八而用九六何也則愚前所云利永貞之說也夫六既不爲老何必用以配九耶欲當一期三百六十日之數則陽數二百一十六非老陰四六之積不足以合也本義云少陰遇而未極乎虛少陽進而未極乎盈亦是約度之言獨季彭山云陽主進而陰主退進則常盈而陰之所伏陽實統之退則常虛而陽之所施陰實承之似爲獨見至以河圖陽分東八南七當春夏生長之時陽升用事未可言變陰分西九北六爲秋冬收藏之時陰降歸根可以言變以此爲九六老七八少之証或未確然二篇謂上下經凡陽爻百九十二每爻三十六得六千九百一十二策陰爻

易象管見

卷之十三

十九

三

百九十二每爻二十四得四千六百八策合其過揲之積數如此與天地間萬物之數符也是故四營而成易十有八變而成卦八卦而小成引而伸之觸類而長之天下之能事畢矣營營爲也四營謂分二掛一揲四歸奇也易變易也易之變自成初揲始也三變而成一爻十八變則兩其三爻而成內外體此大成之卦也若三爻之八卦則爲小成之卦矣大成之卦皆自小成之卦引長而伸之自八卦而爲六十四又觸其剛柔之類以盡六爻之變而增長无窮則自六十四卦而爲四千九十六凡人所能爲之事盡在是矣此言著數能盡天下之變也顯道神德行是故可與酬酢可與祐神矣子曰知變化之道者其知神之所爲乎此極贊著法之妙道以天言德行以鬼神言中庸所謂鬼神之爲德也著策雖滯于物倚于數實所以彰著天道而祐助鬼神鬼神之神聖人神之也蓋天道運于鬼神无形无聲鬼神雖體物不遺而吉凶禍福亦杳冥難測不能自彰其用以使天下趨避聖人立著卦以前民用于是

易象管見

卷之十三

三十一

三

皆知觀象玩占以避凶趨吉神謀鬼謀百姓與
能可以開物成務而佑助乎神矣中庸以見乎
著龜者爲禍福將至而至誠前知如神則聖人
自不假于著策所以立卜筮者專爲日用不知
者設也酬酢以叅伍應變言非如賓主之說聖
人與天地合德鬼神合吉凶聖人卽神故曰知
變化之道者其知神之所爲乎知主也

易有聖人之道四焉以言者尚其辭以動者尚其
變以制器者尚其象以卜筮者尚其占是以君子
將有爲也將有行也問焉而以言其受命也如嚮

易象管窺

卷之十三

王三

三

无有遠近幽深遂知來物非天下之至精其孰能
與於此參伍以變錯綜其數通其變遂成天下之
文極其數遂定天下之象非天下之至變其孰能
與於此易无思也无爲也寂然不動感而遂通天
下之故非天下之至神其孰能與於此夫易聖人
之所以極深而研幾也唯深也故能通天下之志
唯幾也故能成天下之務唯神也故不疾而速不
行而至子曰易有聖人之道四焉者此之謂也

聖人以易爲道千變萬化何止四端孔子慮天
下後世學易者不得其門而入故以辭變象占

爲聖人之道欲學者有所持循依據耳四者字
俱指道說言以聞道辭不詳則晦觀會通行典
禮尚辭也動以體道動不變則泥剛柔相推八
卦相盪尚變也形而上者謂之道形而下者謂
之器以形下者索形上者何以得其似擬諸形
容象其物宜尚象也神道設教莫大乎著龜係
辭斷吉凶尚占也故易非聖人不能作而學易
君子非四者無從入也有爲圖度于心有行踐
履于身問問于著龜也命鬼神之命也謂如易
中卜筮之法假儀以問著龜由是以著龜所值

易象管窺

卷之十三

王三

三

卦爻合于占辭則辭之所命卽神之所命吉凶
事應如響應聲至速至驗來物卽吉凶申上如
嚮之意一與二爲叅二與三爲伍交互配合之
義變者陰陽老少之通變也錯綜皆取織義錯
如梭之左右往來綜如綜線之一上一下數陰
陽奇偶之數因乎變者也蓋變與數乃易中之
已定者參伍以通之則剛柔進退燦然有章錯
綜以極之則或吉或凶斷有定象蓋象者所以
形无形之理數極則理因數顯也此亦皆謂揲
著求卦之事辭變象總爲占而設耳然辭象變

占亦言語文字之迹故又推極于至神蓋聖人作易不假思議乃寂感相因自然中流出的中庸所謂淵淵其淵浩浩其天者也極研不是工夫謂聖人之易理至幽深幾至明析本是極天下之至精至變至神的故學易者須有至精至變至神之心思乃可與于易耳若徒求之辭變象占是糟粕而非神化易不可與幾也故曰易有聖人之道四焉此極深研幾至神之謂也

子曰夫易何爲者也夫易開物成務冒天下之道如斯而已者也是故聖人以通天下之志以定天

易象管窺

卷之十三

三

三

下之業以斷天下之疑是故著之德圓而神卦之德方以知六爻之義易以貢聖人以此洗心退藏於密吉凶與民同患神以知來知以藏往其孰能與於此哉古之聰明睿知神武而不殺者夫是以明於天之道而察於民之故是興神物以前民用聖人以此齋戒以神明其德夫是故闔戶謂之坤闔戶謂之乾一闔一闢謂之變往來不窮謂之通見乃謂之象形乃謂之器制而用之謂之法利用出入民咸用之謂之神是故易有太極是生兩儀兩儀生四象四象生八卦八卦定吉凶吉凶生大

業是故法象莫大乎天地變通莫大乎四時懸象著明莫大乎日月崇高莫大乎富貴備物致用立成器以爲天下利莫大乎聖人探賈索隱鈎深致遠以定天下之吉凶成天下之亹亹者莫大乎蓍龜是故天生神物聖人則之天地變化聖人效之天垂象見吉凶聖人象之河出圖洛出書聖人則之易有四象所以示也繫辭焉所以告也定之以吉凶所以斷也

開物成務指伏羲言通志定業斷疑自文王作易言蓋洪濛既判萬物錯陳自伏羲畫卦則高

易象管窺

卷之十三

三

三

卑賤賤之等已辨羣分類聚之義始明故曰開物由是裁成輔相之道人官物曲之利出焉故曰成務天下之道雖已冒于先天八卦之中然演卦繫辭以弘後天之用則文王之爲也易之用至廣卜筮乃易中之一事然決疑定慮實通志定業之大端故下文專以著卦言之 著不言龜省文也然周以前獨龜見于經傳則著自文王始立或專言之耳著卦總一事自方揲而言則參伍其變錯綜其數未有定體故曰員而神自十八變而成卦則象數已定吉凶已彰故

曰方而知然其義則在于易爻故曰易以貢貢陳也洗心退藏卽前極深研几聖人與天地合德鬼神合吉凶豈假著卦爲用但吉凶異應趨避无門聖人與民同憂故立著卦以斷疑通志而成務耳神以知來先天之著也知以藏往後天之卦也纔來便屬往纔知便屬藏非判然兩事聰明睿知指文王言而曰古者伏羲結繩而治與天下相安于茫昧神武不露至于堯舜雖曰聖神文武而如天好生雍容揖遜三聖授守一道尚得遊三皇之天湯武放伐則所遭之不幸也文王明順以服事殷因聖而降崇密其神武不殺之德乎天地大德曰生惟神武不殺故與天地合德而易與天地準耳孔子之意若曰文王其古之云 天道指陰陽五行變合言民故指善惡攻取殊塗言明者聰明睿知自然默契也察則明之精蓋民有情僞非察不能周知耳神物指卜筮言前者開其先所以通志也民用者法之利所以定業也此卽上節與民同患知來藏往之意齋戒以民言德以著龜言謂聖人創興神物使民齋戒其心以神明著龜之德

于天下與中庸使天下齊明盛服承祭如在之義同 天之道不過陰陽闔闢聖人所明明此而已在內曰戶在外曰門太極猶戶也陰陽猶門也戶不開則閉太極不動則靜未有中立而兩无所倚者故太極只是一箇未嘗有變由闔闢而後有乾坤之分變者陰陽動靜也往來非卽指闔闢由闔闢而後有往來蓋闔者太極靜而陰萬物之入機也來也闔者太極動而陽萬物之出機也往也一闔一闢如環无端則一往一來通變不窮矣這闔闢往來之理不可見所可見者象耳如日月星辰之類是也至河出圖洛出書則理之不可見者形于數以其可以參伍錯綜故謂之器由是因其數而制爲卜筮則可遵守常行便謂之法利用是卜筮之宜于民咸用是民不能違卜筮此變化之道乃神之所爲也此節言聖人所以用易而設卜筮者不過盡乾坤變化之神耳 易卽是太極自其理之全體而言曰太極自其機之變動而言則曰易非易之外又有太極也兩儀卽陰陽兩畫一闔一闢之謂有陰陽則不變者爲少變者爲老少

陰少陽老陰老陽是爲四象由是陰陽交互奇偶相加則八卦所由生矣順理則吉逆理則凶此由人事得失所致然因八卦以酌陰陽進退之中則過與不及皆有理以裁之此吉凶所由定也大業卽所謂天下之業有吉无凶故生大業此覆說上文卜筮之意見皆太極生生之理卽乾坤變化之神也易以畫卦言故曰太極生兩儀兩儀生四象四象生八卦自有箇次序周茂叔因襲其說乃曰太極動而生陽靜而生陰是未有陰陽先有太極也又云无極而太極太極本无極是太極先有无極也穿鑿造作多矣此義從无能辨者獨雲間馮氏得之 法象卽乾坤闔闢變通卽闔闢往來懸象著明卽見乃謂象天地四時日月此易道之所自來也聖人在天子之位乃可制法以利天下故先以富貴發之物生乎天地必待聖人制爲成器方利于用所包甚廣故云備著龜亦在其中下文則歸重于著龜耳贖願中深處贖者其藏必隱以理之不可見言深者其源必遠以理之不可窮言探如以手入內而取之索則盡其所求也鈞如以

鈞垂下而取之致則極其所至也卽前无有遠近幽深遂知來物之意疊勤勉也事成于勉故遂以事爲疊疊卽所謂八卦定吉凶吉凶生大業也此節極贊著龜功用之大以申上文與神物以前民用之意見聖人之有功于天下萬世也 神物指著龜則法也卽前制而用之謂之法也天地變化卽一闔一闢往來不窮之變通效者參伍以變錯綜其數也天象卽見乃謂之象吉凶如日月星辰循軌度之類象之者謂著龜中奇偶之變吉凶之定皆本于天道之自然也然非圖書聖人亦何所效法哉蓋卜筮生于八卦八卦本于河圖所謂明于天之道者明此而已此節總承上文與興神物以前民用相首尾而推其本于圖書見天非聖人不成聖人非天不因也按伏羲八卦方位悉出河圖而此兼言洛書豈圖書並見于伏羲時耶然孔安國班固皆云河圖授羲洛書授禹至今疑而未決愚謂伏羲當洪濛初判之後則河馬效靈大禹當洪水初平之時則洛龜呈瑞蓋世不常泰聖不常有故義開其先禹承其後皆天啓聖人以

開泰之機也如儀鳳在庭鳴鳥在郊有感必有應各值其時孔班之論當是定見且天生神物未必不指河圖而聖人則之辭亦重複則先儒所謂繫辭中亦有附會之說未必非此類也此總結一章之義蓋伏羲畫卦有象无辭示人以其意而已文王周公以後世爲不足與知故繫辭以告之吉凶吉凶定則可以斷天下之疑定天下之業矣非伏羲何以開其始非文周何以成其終哉

子曰書不盡言言不盡意然則聖人之意其不可

易象管窺

卷之十三

无

三

見乎子曰聖人立象以盡意設卦以盡情僞繫辭焉以盡其言變而通之以盡利鼓之舞之以盡神乾坤其易之緼耶乾坤成列而易立乎其中矣乾坤毀則无以見易易不可見則乾坤或幾乎息矣是故形而上者謂之道形而下者謂之器化而裁之謂之變推而行之謂之通舉而措之天下之民謂之事業是故夫象聖人有以見天下之賾而擬諸其形容象其物宜是故謂之象聖人有以見天下之動而觀其會通以行其典禮繫辭焉以斷其吉凶是故謂之爻極天下之賾者存乎卦鼓天下

之動者存乎辭化而裁之存乎變推而行之存乎通神而明之存乎其人默而成之不言而信存乎德行

伏羲畫卦之意本開物成務以神道設教而貽天下萬世之利者也但自八卦立象命名之外無一餘詞故曰書不盡言言不盡意然有象斯有意雖不言而曰利曰神已含蓄于八卦象中矣所謂立象以盡意也至于文王則設卦觀象重之爲六十四卦以盡天下之情僞觀會通行典禮繫辭以盡其言則參伍錯綜變化進退而

易象管窺

卷之十三

三

三

利之所不能洩于意者无不盡矣避凶趨吉百姓與能如以鼓聲振起其舞容手舞足蹈莫知誰之所爲則神之所不能顯于意者无不盡矣孰謂聖人之意不可見乎此繫辭之不可已而文王周公所以有功于天下萬世也 緼謂包蓄在中猶衣之著也乾父坤母六子皆從以出故曰易之緼卽立象盡意之謂乾坤變化則剛柔相推成列而爲易毀謂偏勝而有闕也乾坤毀則滯而不行無以見易易不可見則聖人裁成輔相彌綸天地之道不著而乾坤之用或幾

乎息矣此以見乾坤兩畫該括之盡不可不由辭以得其意也 形指卦爻奇偶言自其意具于聖人之心則爲上上天之載无聲无臭故曰道自其象顯于聖人之畫則爲下奇偶之陳有方有體故曰器化裁之謂變卽前剛柔相推以生變化也推行之謂通卽前制而用之立成器以爲天下利也事業卽探賸索隱鈎深致遠以定吉凶成臺臺者是也此承上文以乾坤之理發明易道之變通見不在于言辭間也 象爻兩節文雖重出然與上立象繫辭自是相蒙蓋

易象管窺卷之十三

申言羲皇盡意文周盡言見學者當由辭以得其意耳極究極其理卦卽象也鼓謂振作人心辭卽爻也卦極天下之賸則意盡于象矣辭極天下之動則言盡于辭矣化裁以卦言化者化其所有裁者裁其未成如變剝之上九爲復之初九是化剝而裁成乎復也變聖心之變變則化故曰存乎變推行以爻言推卽剛柔相推之推行卽行其典禮之行通卽觀其會通之通惟會而通之所以能推行典禮以繫之辭耳但聖人能變通以立卦爻而民可使由不可使知則

神而明之亦存乎其人耳此豈可求之言語文字之末耶曰默曰不言所謂神也成以行言信以知言謂得之于心而體之于行也九章云顯道神德行以聖人作易言此以學者之用易言

易象管窺卷之十三終

易象管窺卷之十三

三十一

易象管窺卷之十四

明嘉禾後學廣寓居士黃正憲著

男承鼎編次

繫辭下傳

八卦成列象在其中矣因而重之爻在其中矣剛柔相推變在其中矣繫辭焉而命之動在其中矣吉凶悔吝者生乎動者也剛柔者立本者也變通者趨時者也吉凶者貞勝者也天地之道貞觀者也日月之道貞明者也天下之動貞夫一者也

伏羲畫卦先奇偶兩畫以象陰陽由是而為乾

易象管窺卷之十四

三

坤六子重而為六十四卦三百八十四爻皆奇偶兩畫所生至于文王繫彖周公係爻剛柔相推以生變化繫辭焉而命之以吉凶亦不過陰陽奇偶變通而化裁之耳故曰在其中言象爻變動皆在奇偶兩畫之中也然係辭以斷吉凶而曰動者吉凶悔吝生乎動者也動者人心覺悟之幾幾有善惡故應有吉凶耳剛柔者人心自然之德性乃動之所由乘者故曰立本時則用剛用柔之機會非變通則膠固執泥或太剛則折太柔則廢而不足以趨時矣故聖人斷之

以吉凶非執一不通之辭也正欲使天下趨時通變善用剛柔以正道勝夫吉凶耳蓋吉而不正則凶凶而能正即吉如堯舜不以富貴而移天下之憂以正勝吉也孔顏不以貧賤而易吾心之樂以正勝凶也何也貞者天地得之以觀日月得之以明者也故惟天下之一正能勝天下之萬變貞夫一則常勝之道在我而吉凶皆應迹矣觀顯也中庸所謂不見而章不動而變者也明以照臨言

夫乾確然示人易矣夫坤隤然示人簡矣爻也者

易象管窺卷之十四

二

效此者也象也者像此者也爻象動乎內吉凶見乎外功業見乎變聖人之情見乎辭

此申首一節乾坤只奇偶兩畫確者堅強能主之意隤者頽惰不捷之意確方是健隤方是順健則徑直而不艱深阻滯故其德為易順則承受而无更創造作故其德為簡兩此字指乾坤易簡而言效者呈效其理象者肖像其形見六十四卦三百八十四爻皆不外乎乾坤所謂象爻在其中矣動即剛柔相推變化而生者爻象是卦本體故云內吉凶見乎外者蓋易簡自是

乾坤大德交象原无不善聖人欲天下後世知所趨避故變通化裁繫辭而命以吉凶使觀象玩占善用剛柔有吉凶耳是吉凶生于人事非象爻中原有吉凶也故曰外有吉无凶則功業可成變者吉則趨之凶則避之是變凶爲吉上文所謂貞勝是已如此則可以成天下之亶亶故曰功業見乎變此聖人神道設教之情非係之以辭何由見哉

天地之大德曰生聖人之大寶曰位何以守位曰仁何以聚人曰財理財正辭禁民爲非曰義

易象管見卷之十四

三一

言國法

天地生萬物人君生萬民位者戴履仁育之本故稱寶后非衆罔與守邦故守位以人人非財不生故聚人以財但謂守位以生人則公謂聚人以守位則私大學財散民聚得衆得國之說本此辭者取民之令正者以中正之制示民使民樂于供輸而无沮格之意蓋財者民之所趨辭不正則爭民施奪矣故聖人言理財必先正辭猶醫之用毒必與其畏者俱也義者上取下供上之定分此衛生保聚之本大學所謂以義爲利也下文五聖人之制作皆聚人理財之

事

古者包犧氏之王天下也仰則觀象於天俯則觀法於地觀鳥獸之文與地之宜近取諸身遠取諸物於是始作八卦以通神明之德以類萬物之情史稱伏羲養六畜以充庖廚且以爲犧牲故曰庖犧象法以高厚易簡言文以飛走言宜以動植言此遠物也近取諸身總是健順之理通神明之德盡人性也類萬物之情盡物性也蓋伏羲畫八卦是狀人心之八德也純陽不爲陰撓健德也故謂之乾純陰不敢撓陽順德也故謂之坤一陽起於重陰之下有警悟發生之意故曰震狀德之動也一陰伏於重陽之下有委曲收斂之意故曰巽狀德之入也陽再生而一陰未盡情相繫戀故曰兌狀德之說也陰再斂而一陽未消體常貞靜故曰艮狀德之止也陽陷陰中惕然不安有危懼之意焉故曰坎狀德之中堅也陰麗陽中赫然宣著有開明之象焉故曰離狀德之華麗也此皆剛柔交錯本之乾坤而乾坤不過奇偶二畫而已奇偶二畫心體分合之象也豈待觀於外象擬之以成卦哉但此

易象管見卷之十四

四一

言五德

心之理通於天地雷風水火山澤之神者猶可
取也其餘動植之物如牛馬豕羊之類皆自文
王周公彖爻之辭所取焉得以爲伏羲

作結繩而爲網罟以佃以漁蓋取諸離包犧氏沒
神農氏作斲木爲耜揉木爲耒耨之利以教天
下蓋取諸益日中爲市致天下之民聚天下之貨
交易而退各得其所蓋取諸噬嗑神農氏沒黃帝
堯舜氏作通其變使民不倦神而化之使民宜之
易窮則變變則通通則久是以自天祐之吉无不
利黃帝堯舜垂衣裳而天下治蓋取諸乾坤利木

易象管窺卷之十四

五

爲舟剡木爲楫舟楫之利以濟不通致遠以利天
下蓋取諸渙服牛乘馬引重致遠以利天下蓋取
諸隨重門擊柝以待暴客蓋取諸豫斲木爲杵掘
地爲臼曰杵之利萬民以濟蓋取諸小過弦木爲
弧剡木爲矢弧矢之利以威天下蓋取諸睽上古
穴居而野處後世聖人易之以宮室上棟下宇以
待風雨蓋取諸大壯古之葬者厚衣之以薪葬之
中野不封不樹喪期無數後世聖人易之以棺槨
蓋取諸大過上古結繩而治後世聖人易之以書
契百官以治萬民以察蓋取諸夬

易象管窺卷之十四

六

按伏羲始教民佃漁以爲鮮食神農始爲耒耜
以教民粒食繼又教民爲市以通貨財三者養
民之大端也其時民風朴畧无事可爲所急者
在食貨故惟以此爲教而已然民用之未備者
尤多也至黃帝堯舜時風起日開漸趨多事不
可復如朴畧之世此窮而當變也于是通變宜
民鼓舞不倦則世道大升人文聿起矣史稱上
古草木皮毛以爲服但更歷黃帝其間世數甚
遠豈盡如上古之俗衣服畢竟有之惟上衣下
裳則制于黃帝備于堯舜此云衣裳蓋自衮衣
黼裳垂拱南面之服言也他如舟楫牛馬之利
門柝弧矢之威宮室杵臼之用棺槨書契之制
雖起于一時然伏羲既有佃漁則弓矢射獵未
必无之神農既興耒耜則焉知无杵臼之用而
虞史又稱伏羲造書契代結繩之政俱參錯不
合况聖人制器固不待因卦而後知而六十四
卦又重于文王者及詳卦象與經義又絕無可
解如本義所謂兩目相承噬市嗑合之類附會
不經夫律曆璣衡之制度量權衡之設敦庸命
討之典見于虞書者甚合易象有關治道乃一

無所及孔子之說易豈如是龕疎淺陋耶

是故易者象也象也者像也彖者材也爻也者效天下之動者也是故吉凶生而悔吝著也

易道變化无窮神妙不測惟聖人默識心通不可以言語示人伏羲六十四卦其剛柔磨盪形體變易但可謂之象耳象者想像其似非真體也至于文王作彖辭言其象者也雖包一卦之全六爻之義然亦自其質而言之如木之材幹云耳精微之蘊言不能顯也周公作爻辭亦自效動處言其用故吉凶生焉悔吝著焉要之動

易象管窺

卷之十四

七

三

必有根則吉凶悔吝之幾非自外來也徒見其動而不知其所以動則于聖人立象盡意設卦繫辭之旨茫然無解而易道之變化无窮神妙不測者何有于我哉此章見易之妙欲學者之心悟即上傳中所謂神明默成之意不可作承上章尚象之意說

陽卦多陰陰卦多陽其故何也陽卦奇陰卦耦其德行何也陽一君而二民君子之道也陰二君而一民小人之道也

陽卦震坎艮也陽以一奇爲成卦之主陰卦巽

離兌也陰以一偶爲成卦之主陽爲君陰爲民

爻位之陰陽皆以得位不得位爲占卦主陽即多陰不害爲君子之道卦主陰縱多陽无害于小人之道故宋史姦臣傳曰君子雖多小人用事其象爲陰小人雖多君子用事其象爲陽正此意也竊謂陽卦多陰此天子統萬民之象也見君子當盡道以御乎陰陰卦多陽此王侯分民之象也見小人當盡道以從陽皆扶抑之旨子曰乾坤其易之門邪乾陽物也坤陰物也陰陽合德而剛柔有體以體天地之撰以通神明之德

易象管窺

卷之十四

八

三

其稱名也雜而不越於稽其類其象世之意耶伏羲畫卦始于乾坤由是或乾加于坤或坤加于乾而生六子文王重爲六十四卦於卦德皆以陰陽合而成於卦體皆以剛柔交而有此易之所成而天地之撰由此而體神明之德由此而通雖諸卦稱名繁雜不過乾坤兩畫所自出故曰雜而不越此所以爲易之門也但稽考其類如泰則有否復則有剝晉則有明夷若有方盛慮衰之意蓋人心淳必有漓世道升必有降伏羲當淳古之時已有萬世之慮故畫卦以明

終始循環之理盛衰倚伏之機使後世知窮則變變則通之道耳至于文王演卦繫辭正扶危定傾之道所以善繼義皇慮衰之志者也

夫易彰往而察來而微顯幽開而當名辨物正言斷辭則備矣其稱名也小其取類也大其旨遠其辭文其言曲而中其事肆而隱因貳以濟民行以明失得之報

往來以事言顯幽以理言彰與顯通察與闡通既來卽屬往察者察其未來也來則彰顯有迹而其理復歸于无故曰微顯凡事之未來者其

易象管見卷之十四

九

理必幽察之所以闡其幽也卽上傳神以知來知以藏往之意開展視也名卽所稱之名當者一卦一名名稱其實不可紊也物如龍馬豕牛之類一名一物象其物宜不可淆也正言者直言象爻之事斷辭者明決吉凶之應備謂一展卷而義悉備故下文又從名物言辭之中歷贊其妙而未則推其用也小以物宜言大如以龍類乾馬類坤之謂惟類大故旨遠辭文槩言爲辭析辭爲言曲繁碎也中合理也肆雜陳隱含蓄也貳佐貳之貳伏羲作卜筮以前民用文王

周公則繫辭以斷吉凶而彰人事失得之報是佐伏羲以濟民行正扶衰之意也

易之興也其於中古乎作易者其有憂患乎是故履德之基也謙德之柄也復德之本也恒德之固也損德之修也益德之裕也困德之辨也井德之地也巽德之制也履和而至謙尊而光復小而辨於物恒雜而不厭損先難而後易益長裕而不設困窮而通井居其所而遷巽稱而隱履以和行謙以制禮復以自知恒以一德損以遠害益以興利困以寡怨井以辨義巽以行權

易象管見卷之十四

十一

周禮太卜掌三易之法一曰連山二曰歸藏三曰周易其經卦皆八其別皆六十有四按連山以艮爲首取萬物出機爲義歸藏以坤爲首取萬物入機爲義鄭玄云夏曰連山殷曰歸藏是周以前未有易之名至文王拘羑里作彖辭則六十四卦之義始備而易道大明故曰易之興也其於中古乎憂患文王慮世道不明人心愚昧故以爲民決疑濟行非計一身之憂患也馮時可曰易之爲卦六十有四而聖人獨舉九卦也曰作易者其有憂患則以是九者爲處困

之道乎曰非也聖人之憂患者憂患天下之迷復也乃其處困又何憂患焉是故九卦者所以釋天下之憂患也其重在於復而先之以履與謙則有意乎其言之也夫道與器不相離而神與迹不相判也然而以道自命者率以器爲拘以神爲玩者率以迹爲滯易之爲道盡性至命變動不居者也故貴虛樂肆者依焉此聖人所深憂也憂之如何以禮易之而已履者禮之所以行謙者禮之所自起也履以閑邪於外謙以聚精於內心可復矣復而不固其復有時而失也故不可以不知恒恒而不通其恒有時而泥也故不可以不知損益能知損益則私欲日消天理日瑩雖處危困而此心卓然不動然後左右逢原如井之勿幕處處皆足至此則觸機而動順天而應如風之無所不入而無所阻礙故可以行權也學至於行權則此心真體渾然全復矣然必以禮爲之基謙爲之柄則聖人之學可知也是故禮非明也易非幽也易爲之動禮爲之主雖不可爲典要而未嘗無典要也虛無放蕩之論訕於是矣

易象管窺卷之十四

十一

三五九

季彭山曰履謙以德之謹于實行者言復恒以德之原于實心者言損益以德之見于實功者言困井以德之見于實進者言巽則德盛而變通盡易適時措之宜矣

易之爲書也不可遠爲道也屢遷變動不居周流六虛上下无常剛柔相易不可爲典要唯變所適其出入以度外內使知懼又明於憂患與故无有師保如臨父母初率其辭而揆其方既有典常苟非其人道不虛行

遠猶離也非書之不可遠易之道不可遠也夫

易象管窺卷之十四

十二

三五九

道何道也一陰一陽之謂道也卦雖六位然或剛或柔上下无常變易動遷數數而不居者也以其往來如寄故曰六虛典常要約也如乾之初九忽上而居于坤之上六則坤變而爲剝坤之上六忽下而居于乾之初九則乾變而爲姤惟變之所適誰得而定之此以卦變卦體言見道之屢遷而不可以爲典常也自文王繫彖周公繫爻之後則有典常可循矣出入內外從上下无常剛柔相易來或自內體出而入于外或自外體出而入于內度法也以度卽上傳所謂

觀其會通行其典禮也這外內之間多憂危之詞使人知所畏懼而明于憂患之故惕惕然雖无師傅之承若有父母之臨此文王周公所以啓迪天下後世者故始焉率其辭以揆其方則莫不有典常之可循然道之屢遷而變動周流所謂神无方易无體者非其人何以行之哉故曰書不盡言言不盡意化裁以盡利鼓舞以盡神默而成之存乎德行

易之爲書也原始要終以爲質也六爻相雜唯其時物也其初難知其上易知本末也初辭擬之卒

易象管窺

卷之十

三

成之終若夫雜物撰德辨是與非則非其中爻不備噫亦要存亡吉凶則居可知矣知者觀其彖辭則思過半矣二與四同功而異位其善不同二多譽四多懼近也柔之爲道不利遠者其要无咎其用柔中也三與五同功而異位三多凶五多功貴賤之等也其柔危其剛勝耶

此章專於彖爻而歸重于彖質體也文王原一卦始終之理而包羅含著于彖辭之中如物之有體卽四章所謂彖者材也周公繫爻雖因時之所乘事之所值而相爲雜揉然其大旨亦不

過推演彖辭之意故據初爻所擬之辭則其義未悉其與彖合也難知至于上爻則其事已成終其理易知矣何者本末具也本末卽始終也如乾之初九曰潛龍勿用上九曰亢龍有悔乾爲君龍君象也元亨利貞君德也時乘六龍以御天也坤之初六曰履霜堅冰至上六曰龍戰于野蓋陰不可以乘陽坤以順乾爲德故以履霜龍戰爲戒而牝馬之貞先迷後得言順也又如泰彖云吉亨而爻言復隍否彖言不利而爻言傾否蓋趨吉乃可避凶避凶正以趨吉吉凶

易象管窺

卷之十

三

相因爻彖一理可類推也故初上與六爻相雜不過因時物之不同而所以成卦之體者惟在初上所以釋彖之義者亦在初上若欲詳爻象所具之德是非之辨則非中四爻不備耳噫吉凶悔吝生于動動者人心覺悟之幾也尸居龍見淵默雷聲存亡吉凶昭然在獨知之地何必彖爻哉故知者亦觀其彖辭足矣六爻相雜爲日用不知者設也故又詳於中爻同異之辨焉二四皆陰則所爲皆柔順功同也而二多譽四多懼者以位有近與中之異也四惟近五六居

之則柔弱而有不堪之懼九居之則剛躁而有
僭僞之懼二雖遠五而得中六則爲柔順中正
九則爲健順相成故多譽三五皆陽才力相等
功无不同而三多凶五多功者以位有貴賤之
異也六五雖柔而尤有剛明之體則知危懼以
免禍六三則才弱而志大自履危機中庸所謂
自用自專災及其身者也九五則剛中居尊是
爲利見之大人九三則過剛不中而有輕進躁
動之失此功凶之所以分也然謂之曰多則亦
有未必然者此雜物撰德之異而是非之辨辨
此而已

易象管見卷之十四

五十五

五十五

易之爲書也廣大悉備有天道焉有人道焉有地
道焉兼三才而兩之故六六者非他也三才之道
也道有變動故曰爻爻有等故曰物物相雜故曰
文文不當故吉凶生焉

地道廣生天道大生而廣大之理悉備于人心
是人道即天地之道也聖人以天覆地載而人
處其中則戴天履地裁成輔相以參贊成位于
中者惟人故以上畫象天下畫象地中畫象人
所以責成于人者至重也然止于乾坤六子則

人情物理有所未悉處世之道有所未盡故重
之而爲六千是一陰一陽之道上下无常剛柔
相易變動不居以效天下之動故謂之爻一爻
一象各有等差故謂之物有物有則錯然相雜
而條理分明故謂之文此陰陽之變化易道自
然之用也然物文與爻位有相違而否者有相
應而當者故吉凶生焉人能于其當者趨而順
之于其否者違而避之則有吉无凶三才之道
全盡于我而可以成位乎中矣

易象管見卷之十四

五十六

五十六

季彭山曰按卦爻之乘承比應或遠或近或寡
或多各趨所重不但陰陽有不當位而已自聖
人處之剛中有柔柔中有剛位不宜剛而遇剛
亦不至於太抗位不宜柔而遇柔亦不至於太
卑隨其所遇而能相濟皆吉道也在常人則剛
柔之遇倚於一偏而卦爻之凶者不能避矣故
文不當而凶或害之者自小人言也不然則雖
凶亦吉何吉凶之可並言哉

易之興也其當殷之末世周之盛德邪當文王與
紂之事邪是故其辭危危者使平易者使傾其道
甚大百物不廢懼以終始其要无咎此之謂易之

道也

世衰則道微至德則道凝正否泰剝復之交也其辭危謂人心陷溺放逸爲非皆由不知天命之可畏故特示以危厲之意使人知所警而不蹈凶幾非謂遇禍而始懼也使者天理之自然若或使之也蓋心危懼必制節謹度故多平康心忽易必行險僥倖故常傾覆蓋有不得不危者此其辭危之意也故易道之大自天下國家以至語默動靜危必平易必傾應若景嚮无一廢者聖人之意惟欲人畏懼之心始終如一其

易象管窺

卷之十四

七

三

要歸於无咎而已然則易道之大可遠求哉

夫乾天下之至健也德行恒易以知險夫坤天下之至順也德行恒簡以知阻能說諸心能研諸侯之慮定天下之吉凶成天下之亹亹者是故變化云爲吉事有祥象事知器占事知來天地設位聖人成能人謀鬼謀百姓與能八卦以象告爻彖以情言剛柔雜居而吉凶可見矣變動以利言吉凶以情遷是故愛惡相攻而吉凶生遠近相取而悔吝生情僞相感而利害生凡易之情近而不相得則凶或害之悔且吝

此章言聖人與天地合德故能成天地之能以

前民用也乾以易知坤以簡能健順故也聖人之健順與天地合故其德行常平易而不艱難簡約而不煩雜知主也險阻不在山川患難凡人之行好高苟難希圖僥倖者自蹈危機繁文縟節喜爲苛刻者自生掣肘易則無險簡則無阻卽不幸而險阻出于意外然素位而行无入不得是我爲主而險阻爲役也故无險无阻者天地之常知險知阻者聖人之常蓋聖人之易簡出于自然不生效法故能說心研慮動靜皆

易象管窺

卷之十四

七

三

易簡之存存樂天知命安土敦仁何險何阻何吉何凶故曰定天下之吉凶也而日新富有從此出矣所謂成天下之亹亹也是故聖心之變化言動无事不吉无有不祥然百姓日用而不知賢者知之而未盡聖人忍天下之迷而不悟哉于是以制器尚象爲事使知有著龜之器以觀象玩占爲事使知有吉凶之來是天地設位垂象而見吉凶者聖人則之以成其能而以人謀合鬼謀百姓皆可與能矣然何以占之蓋八卦之所示者象也彖爻之所言者人情也象有

剛柔情有順逆參互錯綜而吉凶見矣所謂占者由此而占之也然卦爻有變有不變占者必觀其動爻爻之言利者使人趨之故曰以利言此聖人立成器以爲天下利之本心也而吉凶之應有未必盡利者何哉則以人情之遷就耳如吉人情所愛也凶人情所惡也然或見動爻吉而生肆心是以惡攻其所愛也而吉變爲凶矣見動爻凶而生懼心是以愛攻其所惡也而凶變爲吉矣此吉凶之生由于愛惡之相攻也動于卦爻者迹之遠也動于人心者理之近也

易象管見卷之十四

九

三

如心本動于善以卦爻不言而畏縮焉是舍近取遠而生吝于爲善之心矣爻本動于凶以吾心之覺悟而懲創焉是舍遠取近而生悔于爲惡之心矣此悔吝之生由于遠近之相取也動吉而力以趨之動凶而亟以避之真情也利也未幾而爲心熾焉則情以僞滑而害卽隨之矣此利害之生由于情僞之相感也然愛惡情僞皆情也心所獨知者也故總以近言之人能得其本心則有吉无凶而悔吝不足言險阻不足累象爻皆筌蹄矣故著筮者聖人之所以溥利

也利害者人情之所自遷也故曰吉凶者貞勝者也天下之動貞夫一者也

將叛者其辭慙中心疑者其辭枝吉人之辭寡躁人之辭多誣善之人其辭游失其守者其辭屈草廬吳氏曰人之辭由情而生將欲倍畔猶未發露中有所歉唯恐爲人所覺故其辭慙中心疑惑不能剖決意謂如此又恐不如此故其辭如木之枝兩開端岐不敢執一吉人靜重深厚故其辭謹而簡躁人輕動淺薄故其辭易而繁誣毀善人自知非實故其辭浮游不定困阨沮喪失所操守故其辭卑屈不伸季彭山謂此節當附于天地之大德曰生節後以與正辭之義相合

易象管見卷之十四

三

三

子曰危者安其位者也亡者保其存者也亂者有其治者也是故君子安而不忘危存而不忘亡治而不忘亂是以身安而國家可保也易曰其亡其亡繫于苞桑

人主一身乃正位凝命之本能常操危亡亂忽之慮自然制節謹度正心修身可以福生靈保社稷易言苞桑之固蓋喻君身也程子曰人主

保身以保民其有味于身安之義乎

同人先號咷而後笑子曰君子之道或出或處或默或語二人同心其利斷金同心之言其臭如蘭此釋只重同心不必拘爻辭之義物之堅者莫若金然從革則可斷同心者可與共患難齊生死非若金之可斷故曰其利斷金猶詩我心匪石不可轉也之謂耳言者心之聲香之能襲人者莫若蘭言發于同心臭味宜爾爾天子又曰君子和而不同何也無心之同即爲和故以于野爲亨

易象管窺

卷之十四

主

三

大

易曰自天祐之吉无不利子曰祐者助也天之所助者順也人之所助者信也履信思乎順又以尚賢也是以自天祐之吉无不利也

大有本純乾之體自六來居外卦之中而成離則中虛而有中孚之義所謂履信也剛而濟之以柔所謂思乎順也故上九雖亢而能履信思順則高而不亢故曰又以尚賢也爻義本爲天祐而發然天必因人之助而祐之故兼人助而言所謂善言天者必有徵於人也

勞謙君子有終吉子曰勞而不伐有功而不德厚

之至也語以其功下人者也德言盛禮言恭謙也者致恭以存其位者也

勞以致力力以勞成伐者矜能于已德者德色于人德盛禮恭猶云動容周旋中禮者盛德之至也象曰萬民服君子豈以存位而致恭懷萬邦耳厚德載物故功勞不有厚于責已故德伐不形

子曰知幾其神乎君子上交不諂下交不瀆其知幾乎幾者動之微吉之先見者也君子見幾而作不俟終日易曰介于石不終日貞吉介如石焉寧用終日斷可識矣君子知微知彰知柔知剛萬夫之望

易象管窺

卷之十四

主

三

大

聖人之心常明常覺无知而无不知无見而无不見所謂神也君子則有知幾之學知幾則亦可以至于神矣如中庸爲已知幾以馴造于篤恭不顯之盛也故曰知幾其神乎見幾即是知幾不俟終日一徹永徹終身以之炯然常明无有起滅顏子三月不違是已知之明斷之自決故曰介如石焉寧用終日斷可識矣知微知彰知柔知剛正是見幾而作處幾有吉有凶而獨

言吉者人性有善无惡无心而動莫非善念卽
吉事有祥之謂也

子曰小人不恥不仁不畏不義不見利不勸不威
不懲小懲而大誡此小人之福也易曰履校滅趾
无咎此之謂也善不積不足以成名惡不積不足
以滅身小人以小善爲无益而弗爲也以小惡爲
无傷而弗去也故惡積而不可掩罪大而不可解
易曰何校滅耳凶

上言小懲大誡爲小人之福下言惡積不可掩
罪大不可解惡者不仁不義之事不知懲誡則
易象管窺卷之十四
積矣聖人于噬嗑專提初上兩爻釋之欲人懷
刑遷善也

子曰顏氏之子其殆庶幾乎有不善未嘗不知知
之未嘗復行也易曰不遠復无祇悔元吉

顏子四勿請事三月不違心體潔淨所以稍有
過當處卽便拂拭心體不移奚待其遠而後復
耶遠則不能无悔矣

初六藉用白茅无咎子曰苟錯諸地而可矣藉之
用茅何咎之有慎之至也夫茅之爲物薄而用可
重也慎斯術也以往其无所失矣

陽剛大過苟知用柔便爲得濟白茅質素之物
可以縮酒可以爲藉其用甚重喻陰柔雖賤實
大有助于陽剛術以用茅爲用柔之術也

易曰憧憧往來朋從爾思子曰天下何思何慮天
下同歸而殊塗一致而百慮天下何思何慮日往
則月來月往則日來日月相推而明生焉寒往則
暑來暑往則寒來寒暑相推而歲成焉往者屈也
來者信也屈信相感而利生焉尺蠖之屈以求信
也龍蛇之蟄以存身也精義入神以致用也利用
安身以崇德也過此以往未之或知也窮神知化
易象管窺卷之十四
德之盛也

寂感動靜人心之往來也如日月寒暑之往來
一般此皆出于自然的故日月生明寒暑成歲
人心崇德憧憧則失往來自然之本體矣故朋
從爾思思者心之官聖人不思而得故曰何思
何慮學者須以思學聖人之不思下手工夫專
在主靜精義所以研幾神者至德淵微之妙靜
正之體不覩不聞之地也入者由精義以馴致
之也入神屈也致用信也天下之事有屈然後
有信物類皆然而况于人乎利用則身安而德

崇矣此君子由賢入聖之功過此以往則由勉而安不思而得寂然不動感而遂通如日月寒暑之往來屈伸相感而利生焉又何朋從之擾也故曰窮神知化德之盛也

子曰作易者其知盜乎易曰負且乘致寇至負也者小人之事也乘也者君子之器也小人而乘君子之器盜思奪之矣上慢下暴盜思伐之矣慢藏誨盜冶容誨淫易曰負且乘致寇至盜之招也

盜非外至之盜也即六三也上承九四下乘九

二以柔闇之才負重任而居人上猶大盜竊負

易象傳卷之十四

重

三

重寶慢自炫藏以生戎心是以盜誨盜也故曰

知盜

易曰公用射隼于高墉之上獲之无不利子曰隼者禽也弓矢者器也射之者人也君子藏器於身待時而動何不利之有動而不括是以出而有獲語成器而動者也

釋辭與爻辭絕不相蒙小象云以解悖大意盡矣

天地絪縕萬物化醇男女構精萬物化生易曰三人行則損一人一人行則得其友言致一也

一上一下乾變為兌坤變為艮少男少女相配而成友致一只是構精男女之精俱到凝結而為一故能化生一到一不到不可言構不可言一也

子曰君子安其身而後動易其心而後語定其交而後求君子修此三者故全也危以動則民不與也懼以語則民不應也无交而求則民不與也莫之與則傷之者至矣易曰莫益之或擊之立心勿恒凶

動以立民表語以誘民衷交以約民信益下之

易象傳卷之十四

重

三

道備矣而心實主之立心不恒則三者盡失其本無一可以與諸人者故曰莫益之此釋專重不恒心所以足小象未盡之旨

易曰困于石據于蒺藜入于其宮不見其妻凶子曰非所困而困焉名必辱非所據而據焉身必危既辱且危死期將至妻其可得見邪

小人傾陷君子則公論不歸故名辱盤據要地則貫盈禍至故身危

子曰德薄而位尊知小而謀大力小而任重鮮不及矣易曰鼎折足覆公餗其形渥凶言不勝任也

居大臣之位者必有仁智勇之達德乃勝其任
鼎之九四以陽居陰又乘兩陽剛之上不勝其
任位高者身危此之謂也

不出戶庭无咎子曰亂之所生也則言語以為階
君不密則失臣臣不密則失身幾事不密則害成
是以君子慎密而不出也

自戶庭推極于言語密之至也詩云君子無易
由言耳屬于垣此之謂也豈必出戶庭而後有
咎哉

鳴鶴在陰其子和之我有好爵吾與爾靡之子曰
易象管窺卷之十四
君子居其室出其言善則千里之外應之況其邇
者乎居其室出其言不善則千里之外違之況其
邇者乎言出乎身加乎民行發乎邇見乎遠言行
君子之樞機樞機之發榮辱之主也言行君子之
所以動天地也可不慎乎

好爵只是言行纔出便加纔發便見所以言之
一室而應之千里也樞一轉則戶闢而中藏畢
露機一動則矢發而百步即到喻言行之應速
也動天地則神妙不測速于樞機遠于千里矣
○以上釋十七爻之辭乃孔子發前小象未盡

之旨舊散于上下繫傳之中故先後卦序俱不
依次季彭山易學四同列于乾坤文言之後甚
為有見但割裂太甚卷帙太析讀易者似有不
便觀今順序總附于繫傳之後庶免繙閱之難
也

易象管窺卷之十四終

易象管窺卷之十四

天

易象管窺卷之十五

明嘉禾後學廣寓居士黃正憲著

男承鼎編次

說卦

昔者聖人之作易也幽贊於神明而生蓍參天兩地而倚數觀變於陰陽而立卦發揮於剛柔而生爻和順於道德而理於義窮理盡性以至於命

此言聖人創立蓍法代神明告人以吉凶所以贊助其幽而使其靈之顯卽上傳所謂興神物以前民用齋戒以神明其德者數卽大衍之數

易象管窺卷之十五

倚者言數皆倚此而起也觀變于陰陽卽相摩相盪發揮于剛柔卽相推以成變化蓋倚參兩之數而成者也因蓍起數因數定卦因卦列爻所謂開物成務冒天下之道者也然卜筮之法亦只是數顯于迹者聖人幽贊之本在自家心上道德性命和順猶言說諸心理于義猶言研諸慮此神明之德與天地合者也故能窮天地陰陽剛柔之理盡性以盡人物之性以成天下之亹亹以定天下之吉凶耳謂之曰至于命實是造化在手幽明合一可以贊化育參天地者

也此幽贊之本

昔者聖人之作易也將以順性命之理是以立天之道曰陰與陽立地之道曰柔與剛立人之道曰仁與義兼三才而兩之故易六畫而成卦分陰分陽迭用柔剛故易六位而成章

一陰一陽之謂道剛柔卽陰陽陰陽剛柔天地皆有仁義卽剛柔之善故下繫十章止云有天道有地道有人道未嘗分屬分屬非孔子意也豈在天成象故以氣言在地成形故以質言耶六畫初二屬地三四爲人五上爲天故曰兼兩

易象管窺卷之十五

分者陰陽之定體也迭用者陰陽之變通也以剛柔合陰陽可以見其非二物矣迭用故交錯于六位而成章

天地定位山澤通氣雷風相薄水火不相射八卦相錯

夫乾坤者氣之祖乾坤正則氣之流行于六子者得其序故以位言艮居西北巖凝固結之地兌居東南和悅暢達之方是氣之閉塞于艮者至兌而發洩無餘故曰通氣山澤者取其義也震居東北寅方夏之正月也月令云蟄蟲始振

蓋陽氣動而雷乃發聲也巽居西南申方夏之七月也月令云天地始肅蓋陰氣動而涼風至也故秋風蓍爽雷始收聲春雷將動東風解凍有彼此追迫之勢故曰相薄舊說謂雷附風行風附雷行非確論也射字裳隻切者取弓矢射物之義夷益切者取厭逸懈怠之義水火相克而曰不相射者何蓋五行之序金生水水生木木生火火生土土生金水本剋火而生火之母是火又從水而生火剋水之母而土金相生是水又從火而生也相剋之中實寓相生之理相

克者以質言也相生者以理言也故曰不相射此先天八卦對待之體也相錯即摩盪之義此後天八卦流形之用也

季彭山曰此邵子以爲伏羲八卦之位乾南坤北離東坎西兌居東南震居東北巽居西南艮居西北蓋得于陳希夷而爲先天之圖者也今觀先天之序陽始于震中于離盛于兌而極于乾陰始于巽中于坎盛于艮而極于坤此河圖陰陽消長從微至著之序而卦畫之成又陰陽對待兩兩相交皆出自自然有非人力所能強者

不可謂伏羲无此圖也但此節所言其列與先天圖不同而三男與乾皆以陽列于前三女與坤皆以陰列于後有似于乾坤所生之六子而父母與男女一二三之序則又未嘗循也意其所重在于陰陽相交而取八卦之對待者以明體義不在于長少之序耶

數往者順知來者逆是故易逆數也

本義云起震歷離兌至乾數已生之卦自巽歷坎艮至坤推未生之卦又云易之生卦則以乾兌離震巽坎艮坤爲次故皆逆數與起震至乾

之說不合况震坎艮爲三男巽離兌爲三女圖位參錯相間難分已生未生之次晦翁或另有定見孔穎達順後逆前之說近儒陽自內達外故順陰自外達內故逆之說則謬矣馮時可氏欲以伏羲八卦定體之在先者爲往文王八卦流行之在後者爲來可謂發所未發矣但流行即在定體中豈得分爲順逆况其置乾于西北而一陽復于子即震長男也震艮坎三男皆從乾聚于東北置坤于西南而一陰姤于午即巽長女也巽離兌三女皆從坤聚于西南又焉可

謂之逆耶愚意知來者逆當以所重六十四卦說蓋聖人作易將以盡裁輔相左右之道若止于八卦則其理雖涵其用未顯何以盡變易之妙惟演爲六十四卦易道始成數計也知主也覺也將八卦計開陳設而一一以重之如以乾爲內卦由是以坤艮巽等卦重加于外則在內者爲主而順在外者皆來而逆者也而乾下坤上則知爲否乾下艮上則知爲大蓄乾下巽上則知爲小畜是否也小畜大畜也皆以乾爲主而起知于乾也所謂數往者之順知來者之逆也卽一乾卦而餘可類推矣蓋八卦之理順則各自爲用逆則交相爲用順則帶而不化逆則變化無窮此六十四卦之所以成而人情物理之變裁成輔相之法皆由此備雖推之千萬世之下不能出其範圍故曰易逆數也蓋雖逆探其變而實順因乎理非揣摸億度如術家之數學也孔子以不逆不億先覺者爲賢豈以文王之易爲逆數耶其曰五十以學易豈學知來之數耶

雷以動之風以散之雨以潤之日以暄之艮以止

之允以說之乾以君之坤以藏之

季彭山曰此序六子有生成萬物之功而歸之於乾坤也之指萬物也動則滋萌散則推謝潤則濡煦則溫燥止則完結說則歡欣君則主宰藏則斂收動散潤煦因卦象而言止說君藏因卦德而言互相備也建安丘氏曰雷動風散乾坤初爻相易而爲震巽也雨潤日暄乾坤中爻相易而爲坎離也止之說之乾坤終爻相易而爲艮兌也此六子生物之序也然六子致甲主於乾而歸於坤此父母之功也故以乾坤終之潘氏曰上章先言天地後言六子之相爲用言天地之用六子也此章先言六子之職後言乾坤言六子非乾坤无以主之藏之也帝出乎震齊乎巽相見乎離致役乎坤說言乎兌戰乎乾勞乎坎成言乎艮萬物出乎震震東方也齊乎巽巽東南也齊也者言萬物之衆齊也離也者明也萬物皆相見南方之卦也聖人南面而聽天下嚮明而治蓋取諸此也坤也者地也萬物皆致養焉故曰致役乎坤兌正秋也萬物之所說也故曰說言乎兌戰乎乾乾西北之卦也言陰陽相

薄也坎者水也正北方之卦也勞卦也萬物之所歸也故曰勞乎坎艮東北之卦也萬物之所成終而所成始也故曰成言乎艮

帝者何太極是也太極雖以動靜分陰陽實以陽爲君故所謂帝者以太極陽動而言也一陽生于子爲乾坎之間震東方之卦在卯辰之間四陽方盛春氣發生萬物暢達帝出乎震言帝出萬物于東方震位也故又曰萬物出乎震巽居東南六陽全于巳月春夏初交生意畢達若有所以絜度之者故曰齊乎巽離居午位乃四

易象管窺卷之十五

七

氣之中一陰初長陽與陰遇所謂姤也故曰相見乎離坤在西南居未申之間夏秋之交三陰方長百物漸成所謂得主有常无成代終時也帝主其始而委其成于地故曰致役乎坤兌居西方故云正秋生氣俱成殺氣未見萬物說其成而忘其殺故曰說言乎兌西北爲陰方而乾居之子亥將交一陽將動乃陰陽相薄之地也以將動之陽敵方盛之陰故曰戰乎乾卽龍戰于野之戰見不爲陰柔所侮也坎居北方爲亥子之交一陽來復之候微陽爲重陰閉錮而初

動于下有艱難阻澁之意故曰勞于坎至于艮居東北乃建寅之月三陽方長百卉萌生雖未出乎震齊乎巽而長成之勢駸駸乎不可遏矣故曰成乎艮有終而後有始故曰成始成終此卦位乃文王所定後天之學也曰出曰齊曰相見曰致役曰說曰戰曰勞曰成皆帝之所爲所謂天之主宰也其實不過一陽剛之爲主耳

易象管窺卷之十五

八

神也者妙萬物而爲言者也動萬物者莫疾乎雷撓萬物者莫疾乎風燥萬物者莫熯乎火說萬物者莫說乎澤潤萬物者莫潤乎水終萬物始萬物者莫盛乎艮故水火相逮雷風不相悖山澤通氣然後能變化旣成萬物也

季彭山曰莫者不能有加之意動者物之伸也撓者物之屈也燥乾也熯暴之使乾也逮及也悖拂也旣盡也言震巽離兌坎艮之發育萬物无有能過之者神之各具於一卦之中也旣有此神自能相濟坎離之時能以中爻交是水火之相逮也震巽之時能以初爻交是雷風之不相悖也艮兌之時能以三爻交是山澤之通氣也交則變化无窮而萬物之所以盡成也歟非

卦之本神安能如此不言乾坤者即陰陽消長之變化以見乾坤之神也震巽離兌坎皆言象而艮獨以卦名言者先即五象以名卦義而終則以一卦質言之互相備也草廬吳氏曰此言八卦之用萬物有迹可見而神在其中无迹可見然神不離乎物也即萬物之中而妙不可測者神也故曰妙萬物

乾健也坤順也震動也巽入也坎陷也離麗也艮止也兌說也乾為馬坤為牛震為龍巽為雞坎為豕離為雉艮為狗兌為羊乾為首坤為腹震為足

易象管窺卷之十五

九一

三六十五

巽為股坎為耳離為目艮為手兌為口乾天也故稱乎父坤地也故稱乎母震一索而得男故謂之長男巽一索而得女故謂之長女坎再索而得男故謂之中男離再索而得女故謂之中女艮三索而得男故謂之少男兌三索而得女故謂之少女乾為天為圓為君為父為玉為金為寒為冰為大赤為良馬為老馬為瘠馬為駁馬為木果坤為地為母為布為金為各畜為均為子母牛為大輿為文為衆為柄其於地也為黑

震為雷為龍為玄黃為專為大塗為長子為決躁

為蒼筤竹為萑葦其於馬也為善鳴為馵足為作足為的顙其於稼也為反生其究為健為蕃鮮巽為木為風為長女為繩直為工為白為長為高為進退為不果為臭其於人也為寡髮為廣顙為多白眼為近利市三倍其究為躁卦

坎為水為溝瀆為隱伏為矯輮為弓輪其於人也為加憂為心病為耳痛為血卦為赤其於馬也為美脊為亟心為下首為薄蹄為曳其於輿也為多眚為通為月為盜其於木也為堅多心

離為火為日為電為中女為甲冑為戈兵其於人

易象管窺卷之十五

十一

三六十七

也為大腹為乾卦為蟹為蟹為贏為蚌為龜其於木也為科上槁

艮為山為徑路為小石為門闕為果蓏為闢寺為指為狗為鼠為黔喙之屬其於木也為堅多節兌為澤為少女為巫為口舌為毀折為附決其於地也為剛鹵為妾為羊

季彭山曰八卦取象如天地雷風水火山澤其性皆與卦德相合者也至於為馬為牛為雉為羊為首為口為耳為目為圓為輿為君為父為母為長子為長女之類則或以形體或以名分

亦各有所取義則假之以明象可也其餘金玉布釜玄黃繩直之類則率意而取義之淺陋者也或先或後皆无序次不足求也而荀爽集九家易解况又益之以他名則繁贅甚矣朱子嘗云廣八卦之象多不可曉求之於經亦不盡合於此固已不能無疑故黃東發謂此恐是古者占卜之雜象如今卦影然不可以爲无見也若以是說易何益於學者之德哉

序卦上

有天地然後萬物生焉盈天地之間者唯萬物故受之以屯屯者盈也屯者物之始生也物生必蒙故受之以蒙蒙者蒙也物之穉也物穉不可不養也故受之以需需者飲食之道也飲食必有訟故受之以訟訟必有衆起故受之以師師者衆也衆必有所比故受之以比比者比也比必有所畜故受之以小畜物畜然後有禮故受之以履履而泰然後安故受之以泰泰者通也物不可以終通故受之以否物不可以終否故受之以同人與人同者物必歸焉故受之以大有有大者不可以盈故受之以謙有大而能謙必豫故受之以豫豫必有

易象管窺卷之十五

十一

三十三

隨故受之以隨以喜隨人者必有事故受之以蠱蠱者事也有事而後可大故受之以臨臨者大也物大然後可觀故受之以觀可觀而後有所合故受之以噬嗑嗑者合也物不可以苟合而已故受之以賁賁者飾也致飾然後亨則盡矣故受之以剝剝者剝也物不可以終盡剝窮上反下故受之以復復則不妄矣故受之以无妄有无妄然後可畜故受之以大畜物畜然後可養故受之以頤頤者養也不養則不可動故受之以大過物不可以終過故受之以坎坎者陷也陷必有所麗故受之以離離者麗也

序卦下

有天地然後有萬物有萬物然後有男女有男女然後有夫婦有夫婦然後有父子有父子然後有君臣有君臣然後有上下有上下然後禮義有所錯夫婦之道不可以不久也故受之以恒恒者久也物不可以久居其所故受之以遯遯者退也物不可以終遯故受之以大壯物不可以終壯故受之以晉晉者進也進必有所傷故受之以明夷夷者傷也傷於外者必反其家故受之以家人家道

易象管窺卷之十五

十二

三十四

窮必乖故受之以睽睽者乖也乖必有難故受之以蹇蹇者難也物不可以終難故受之以解解者緩也緩必有所失故受之以損損而不已必益故受之以益益而不已必決故受之以夬夬者決也決必有所遇故受之以姤姤者遇也物相遇而後聚故受之以萃萃者聚也聚而上者謂之升故受之以升升而不已必困故受之以困困乎上者必反下故受之以井井道不可不革故受之以革革物者莫若鼎故受之以鼎主器者莫若長子故受之以震震者動也物不可以終動止之故受之以艮艮者止也物不可以終止故受之以漸漸者進也進必有所歸故受之以歸妹得其所歸者必大故受之以豐豐者大也窮大者必失其居故受之以旅旅而无所容故受之以巽巽者入也入而後說之故受之以兌兌者說也說而後散之故受之以渙渙者離也物不可以終離故受之以節節而信之故受之以中孚有其信者必行之故受之以小過有過物者必濟故受之以既濟物不可窮也故受之以未濟終焉

季彭山曰序卦傳一篇說卦三篇所分也其以

易象管窺卷之十五

主一

易象管窺卷之十五

南一

序卦名者序文王六十四卦之序也文王之序始于乾坤終於既未濟其間正卦列兩爲對者孔氏謂之變卦反卦轉兩爲一者孔氏謂之覆卦正卦者乾坤坎離大過頤中孚小過凡八卦反卦者屯蒙需訟師比小畜履泰否同人大有謙豫隨蠱臨觀噬嗑賁復无妄大畜咸恒遯大壯晉明夷家人睽蹇解損益夬姤萃升困井革鼎震艮漸歸妹豐旅巽兌渙節既濟未濟凡五十六卦旋之爲二十八卦正也反也各以兩兩爲次者特舉一以明對待轉旋之義見兩體者皆可變通一體者皆可往復而八卦可變六十四卦者不過卽此例而推之耳豈謂對待者止此八卦而轉旋者止此五十六卦哉故自乾而受之以坤自坤而受之以屯蒙以至於既未濟卽其序而爲之說未爲不可使其更相推移交互以受六十四卦固非一定之例所能限也如此則語卦之序者但當據各卦之德隨其所遇而以彖義相承盡變豈可別立一說以亂經旨哉今觀序卦傳多與經文不合必非聖人之言韓康伯謂序卦非易之蘊程氏亦謂非聖人

之書可謂知言矣愚謂此必漢儒恐後學者失六十四卦之序故牽合附會以便誦記不暇求其辭義之順耳因記幼時所授于師曰天地既分厥初生民世道多屯利建侯君發蒙開治需乃化馴頑愚起訟師貞以均威不如德比附是勤柔能勝剛小畜懿文中正履帝民淳泰臻無平不陂傾否圖存何以傾之義在同人同人无我大有殷殷承之以謙和豫熏熏能无詭隨幹蠱經綸敦臨容保大觀教神强梗剛克噬嗑令申哀矜勿喜敢責以文文煩實衰剝復相循禮

易象會覽卷之十一

主

復无妄畜德完醇大畜須養願吉以貞陽剛大過坎險沉淪明能脫險匪離則昏陰陽交媾夫婦造端咸感无心有恒别嫌炫暴者竭退遜者完完斯大壯晉明離南進必有傷明夷幽潛潛德正始家人自閑家睽則蹇夙吉解艱何以解之懲窒改遷損益相仍夬決乃全濟剛以柔巽女姤乾相遇則萃聚乃升參騷升罹困井養寒泉辨義既精改革何難慎重若鼎器屬震男動不可縱屹如艮山漸而不迫歸妹成權居豐思憂世道旅遷巽入兌說水流渙散情宜品節

中孚乃安小過必慎既濟狂瀾事難踰度未濟終焉

雜卦傳

乾剛坤柔比樂師憂臨觀之義或與或求屯見而不失其居蒙雜而著震起也艮止也損益盛衰之始也大畜時也无妄災也萃聚而升不來也謙輕而豫怠也噬嗑食也賁无色也兌見而巽伏也隨无故也蠱剛飭也剝爛也復反也晉晝也明夷誅也井通而困相遇也咸速也恒久也渙離也節止也解緩也蹇難也睽外也家人內也否泰反其類也大壯則止遯則退也有衆也同人親也革去故也鼎取新也小過過也中孚信也豐多故親寡旅也離上而坎下也小畜寡也履不處也需不進也訟不親也大過顛也姤遇也柔遇剛也漸女歸待男行也頤養正也既濟定也歸妹女之終也未濟男之窮也夬決也剛決柔也君子道長小人道憂也

易象會覽卷之十一

主

伏羲先天定八卦之體文王後天得八卦之用卽序卦中一順文王所演先儒猶疑非出于孔子若此篇無論次序雜亂辭乖義舛孔子亦何

不憚煩既序之復雜之紛紛置喙耶此必春秋
以後易學失傳筮師所遺占斷之說耳傳者遂
附于易以爲聖人之書何謬哉

易象管窺卷之十五 終

易象管窺十五卷

浙江巡撫
孫進本

明黃正憲撰正憲字懋容秀水人與其兄少詹事
洪憲皆喜談易洪憲有周易集說三卷今未見傳
本惟正憲此書存所用乃王弼之本所註專主於
義理前有膚見七條卽其凡例也正憲自記稱是
書始於乙未成於壬寅凡六易稿每早起則讀金
剛經終朝則讀周易且以西方北方聖人並言則
其書槩可知矣

新鐫十名家批評易傳闡庸

一百卷(一)

〔明〕姜震陽撰

山東省圖書館藏明刻本

新鐫十名家批評易傳闡庸卷一

宋新安梅庵朱熹

明東楚復亨姜震陽 輯

武林太復朱長春

古吳因之吳 默

宣城霍林湯賓尹

景陵伯敬鍾 惺

古臨毛伯丘兆麟

關中太清文翔鳳

廣陵觀濟王納諫

關中玄子何 楷

昭陽少文李嗣京

新安星源汪元兆全校評

周易上經并附下經義

周氏岩也。易書名也。其卦本伏羲所畫。有交易變易之義。故謂之

易傳闡庸

卷一

易其辭則文王周公所繫。故繫之周。以其簡牘重大。故分為上下
兩篇。經則伏羲之畫。文王周公之辭也。并孔子所作之傳十篇。凡
十二篇。中間頗為諸儒所亂。近世晁氏始正其失。而未能盡合古
文。呂氏又更定著為經二卷。傳十卷。乃復孔氏之舊云。
乾鑿度云。孔子曰。上古之時。人民無別。群物未殊。未有衣食器用
之利。伏羲乃仰觀象于天。俯觀法于地。中觀萬物之宜。於是始作
八卦。以通神明之德。以類萬物之情。因而重之。為六十四。及乎三
代。是為三易。周禮太卜掌三易之法。一曰連山。二曰歸藏。三曰周
易。其經卦皆八。其別皆六十有四。于今并注云。天地定位。山澤通

氣雷風相薄。水火不相射。此小成之易也。帝出乎震。齊乎巽。相見乎離。致役乎坤。說言乎兌。戰乎乾。勞乎坎。成言乎艮。此連山之易也。物始初真。初良初兌。初學初離。初履初巽。此歸藏之易也。與即坤。肇即坎。獲即震。小成者。伏羲之易也。而文王因之。連山者。列山氏之書也。而夏人因之。歸藏。軒轅氏之書也。而商人因之。伏羲之易。小成為先天。神農之易。中成為中天。黃帝之易。大成為後天。連山。首民歸藏。首坤。周易首乾。鄭玄釋云。連山。象山之出雲。連連不絕。歸藏者。萬物莫不歸藏於其中。周易者。言易道周普。無所不備。孔穎達云。鄭玄雖有此釋。更無所據。案世譜等群書。神農一曰連山氏。亦曰列山氏。黃帝一曰歸藏氏。既連山。歸藏並是代號。則周易稱周。取岐陽地名。毛詩云。周原膺膺是也。又文王作易之時。正在姜里。周德未興。猶是殷世也。故題周別于殷。其猶周書周禮題周以別餘代。此是真義。故易緯云。因代以題周是也。但周易既自伏羲。何不以此義。皇代號名之。而曰周曰此。重詞奇而官也。卦雖自義皇。而詞則為文王周公之所繫。故曰周也。然而有辨焉。卦詞繫於文王。大傳亦明言之矣。若夫卦名之所由立。先儒泥大傳十三卦之名。曰諸卦之名。自義皇始。不知義皇之時。文字未立。焉有卦名。所云細書取諸離。未報取諸益者。蓋謂其義取諸此卦。云離非

謂此時即有此名也。此取先後天圖義推之。義皇卦位六陰在正北。安得有坤之名。長陰在西南。安得有巽之名。坤者土在申。亦與者位與已共。暗文王後天之卦位。則暗文王所立之卦名。觀艮履否中孚。詞職名。則可見矣。至于六爻之詞。先儒因大傳不言周公。而遂謂亦文王所作。然以實義求之。明夷六五爻詞云。箕子之明夷。利貞。誠按周書之義。文王衍易。在殷紂之先。箕子不顧行。適在殷紂之後。文中所稱箕子。自是文王以後人語。再按升四爻詞曰。王用亨于岐山。若以王為商王。則岐山非商地。即云王者無外。而秩望亦不至此。且易中所謂云。商王者。曰帝乙曰高宗。稱其名。故知為後人追述之詞也。然何以知為周公也。曰詞其顯微者。再易中詞。皆借卦爻以立言。豈非變化多端。無非身心性命之微。高夫。意有曲而弗辨。而隱者矣。斯聖人之詞也。豈替史卜視介。介明象數之言。乎。馬融陸績曰。文王在姜里。而演易。周公居東。而繫文固知非周公不能也。子華子云。出于一。立于兩。成于三。連山以之。而呈形。歸藏以之。而御氣。大易以之。而立數。極譚新論云。連山八萬言。歸藏四千三百言。連山藏於蘭臺。歸藏藏於太山。鄭夾漆云。連山亡矣。歸藏有司馬廣注十三卷。今亦亡。隋有薛貞注十三

卷今所存者初經齊母本著三篇而已言占筮其辭簡其義古連山用三十六策歸藏用四十五策周易用四十九策三易所以總名為易者易字上日下月秘書說云日月為易陰陽也莊周所謂易以道陰陽是也說文本蜥易字蜥即云蜥易一日十二時變色故曰易也蜥說蜥易蜥蜥蓋龍善變蜥易善易故乾以龍況其書謂之易象之義出于象象之義出于象易之義出于象皆取諸物也正義曰夫易者變化之總名以換之殊稱自天地開闢陰陽運行寒暑迭來日月更出亨萌庶類亦毒群品新新不傷生相續莫非實變化之加換代之功然變化運行在陰陽二氣故

聖人初畫八卦設剛柔兩畫象二氣也布以三位象三才也謂之為易取變化之義既義變化而獨以易為名乃易緯乾鑿度云易一名而含三義所謂易也變易也不易也易者其德也光明四通簡易立節天以爛明日月星辰布設張列通精無門藏神無穴不煩不擾滯泊不失此其易也變易者其氣也天地不變不能通氣五行迭終四時更廢陰陽取象變節相移能消者息必專者聚此其變易也不易者其位也天在上地在下君南面臣北面父坐子伏此其不易也鄭玄依此義作易覽又易論云易一名而含三義易簡一也變易二也不易三也然則周易外字固有三義乎曰易

周之命名原音從亦非音從異變易其義也射擊度部又取易言者蓋取宜尼簡易之音言之也不易之義即根簡易言耳三義只二義相對一取易之用言言變易一取易之體言言簡易兩聖人詞旨互相發明不相同而相為用義俱詳見繫詞上傳首章周易之易只主變易言弗以宜尼之音混入此中攪擾而宋儒又以交易義言者何曰交易之易亦音從亦與變易之義相蓋陰陽交而後變化生言變易則必言交易也孔穎達云經字是後人所加不知起自誰始案前漢孟喜易本云分上下二經是孟喜之前已題經字其篇題經字雖起於後其稱經之理則久在于前故禮記經解云潔淨精微易故也既在經解之篇是易有稱經之理案經解之篇係論六藝則詩書禮樂並合稱經而孝經雖稱易建八卦序六十四卦轉成三百八十四爻運機布度其氣轉易故稱經也此語非是經還以經常不易義言又曰經與緯別是衆理之綱也經分上下篇者朱子謂簡帙重大故今按文王所作六十四卦通不過七百一十五字謂之簡帙重大可乎按上下經雖有三十卦三十四卦之不同以反對計之各十八卦易成于三三三其六則十八卦六其六則三十六卦而卦止于三十有六上經反對陽爻五十二陰爻五十

六下經反對陽文五十六陰文五十二其妙合如以必非無意而為之者孔子作序卦蓋教人觀易之一法韓康伯註易頗疑謂孔子特以明其義耳非易之經也孔穎達亦謂聖人未定先後自有指以兩卦之對為次序非以一卦之名為次序若元用孔子序卦之意不應其卦二三相偶韓孔之疑不為無見案乾鑿度云孔子曰陽三陰四位之正也故易卦六十四分為上下而象陰陽也夫陽道純而奇故上篇三十所以象陽也陰道不純而偶故下篇三十四所以法陰也乾坤者陰陽之本始萬物之祖宗故為上篇之始而尊之也離為日坎為月日月之道陰陽之經所以始終萬物

故以坎離為上篇之終也成恒者男女之道夫婦之道也人道之興必歸夫婦所以奉承祖宗為天地之主故為下篇之始而貴之也既濟未濟為最終者所以明戒慎而全王道也以此言之則上下二篇文王所定夫子作緯以釋其義也伊川先生有上下篇義亦分陰陽為說其詞曰乾坤天地之道陰陽之本故為上篇之始坎離陰陽之成德故為上篇之終成恒夫婦之道生育之本故為下篇之始未濟坎離之合既濟坎離之交合而交則生物陰陽之成功也故為下篇之終二篇之卦既分而後推其義以為之次序卦是也卦之分則以陰陽陽盛者居上陰盛者居下所謂盛者或

以卦或以爻卦與爻取義有不同如則以卦高則陰長陽利也以爻則陽極于上又一陽為陰陰三也如大壯以卦高則陽長而壯以爻高則陰盛於上用各于其所不相害也乾父也莫元焉坤母也非乾無與為敵也故卦有乾者居上篇有坤者居下篇而復陽生臨陽長觀陽盛則陽極則雖有坤而居上始陰生遯陰長大壯陰盛夫陰極則雖有乾而居下其餘有乾者皆在上篇泰否需訟小畜履同人太有無妄大畜也有坤而在上篇皆一陽之卦也卦五陰而一陽則一陽為之主故一陽之卦皆在上篇師謙豫比復剝也其餘有坤者皆在下篇晉明夷革升也卦一陰五陽者皆

有乾也又陽眾而盛也雖眾陽說于一陰說之而已非如一陽為眾陰主也王弼云一陰為之主非也故一陰之卦皆在上篇小畜履同人大有也卦二陽者有坤則居下篇小過雖無坤陰過之卦也亦在下篇其餘二陽之卦皆一陽生于下而達於上又二體皆陽陽之盛也皆在上篇也蒙順習坎也陽生于下謂震坎在下震生於下也坎始於中也達於上謂一陽至上或得正位也生於下而上過陽陽之盛也陽生于下而不達于上又陰眾而陽寡復失正位陽之弱也震也解也上有陽而下無陽無本也艮也震也震坎艮以卦言則陽也以爻言則皆始寅微也而震之七艮之下無

陽坎則陽陷，皆非盛也。惟習坎則陽上連矣，故為盛。卦二陰者有乾，則陽盛可知。需訟大畜無妄也，無乾而為盛者，大過也。離也。大過陽盛于中，上下之陰弱矣。陽居上下，則綱紀於陰，順是也。陰居上下，不能主制于陽，而反弱也。必上下各二陰，中唯兩陽，然後為勝。小過是也。大過小過之名可見也。離則二體上下皆陽，陰實屬焉。陽之盛也，其餘二陰之卦，二體俱陰，陰盛也。皆在下篇。家人睽革鼎巽兌中孚也。卦三陰三陽，故敵也。則以義為勝。陰陽尊卑之義，男女長少之序，天地之大經也。陽少於陰而居上，則為勝。蓋少陽居長陰上，貴少男在中女上，皆陽盛也。坎離陽卦而陽為陰所

陷溺也。又與陰卦重，陰盛也。故陰陽敵而有坎者，皆在下篇。困井渙節既濟未濟也。或曰一體有坎，尚為陽陷，二體皆坎，反為陽盛。何也？曰一體有坎，陽為陰所陷，又重於陰也。二體皆坎，陽生於下而達於上，又二體皆陽，可謂盛矣。男在女上，乃理之常，未為盛也。若夫正位而陰反居尊，則弱也。故恒損歸妹豐，皆在下篇。女在男上，陰之勝也。凡女居上者，皆在下篇。咸益漸旅困渙未濟也。唯隨與噬嗑則男下女，非女勝男也。故隨之象曰剛來而下柔，噬嗑象曰柔得中而上行，長陽非少陰可敵，以長男下中少女，故為下之。若長少敵，勢力侔，則陰在上為陵，陽在下為弱，咸益之類是也。咸

亦有下女之象，非以長下少也。乃二少相感以相與，所以致陵也。故有利貞之戒。困雖女少于男，乃陽陷而為陰掩，無相下之義也。小過二陽居四陰之中，則為陰盛。中孚二陰居四陽之中，而不為陽盛。何也？曰陽體實，中孚中虛也。然則順中四陰，不為虛乎？曰順二體皆陽卦，而本末皆陽盛之至也。中孚二體皆陰卦，上下各二陽，不成本末之象，以其中虛，故為中孚。陰盛可知矣。細求此篇之義，所云上篇為陽，下篇為陰，然矣。但謂卦之分以陰陽，陽盛者居上，而卦有乾者居上篇，陰盛者居下，而卦有坤者居下篇，然考之上篇有乾者九十二卦，有坤者亦十二卦，下篇有坤者九十四卦，有

乾者亦四卦。安見上下之差別？乃又那移為說曰：觀陽居五上為盛，則陽居上為極。故雖有坤而在上篇，然則泰三陰在上，體亦為極盛矣。又何不居下篇而在上篇？始陰生，道陰長，居下篇明矣。然則否之陰盛長，又何以居上篇？至于習坎之陰極盛矣，乃以為五陽之上連，曰陽盛，故居上篇。咸之取男下女，謂二少婚姻之道，重始也。隨與噬嗑長少不等，亦曰男下女，如此之類，往往費于辨析，未厭衆心。又若雙湖胡氏曰：常觀六十四卦反對之序，上經自乾至離，共用十八卦反對，為三十卦。下經自咸至未濟，亦用十八卦反對，為三十四卦。有十八變而成卦之象。乾數九，二九為十八，坤

數六。三六亦十八。乾奇。其畫六。坤偶。二六十二。合之則為三六。亦十八。然上下經豈無以為之主者乎。蓋嘗思之。天地為萬物之祖。乾坤為六十四卦之祖。不易之論也。然以六十四卦分上下經。則乾坤為上經之首。即為上經之主。而終之以坎離。餘震艮巽兌與坎離之餘卦皆其遇也。故八卦各體散見于上經者。乾坤最多。各十有六。而震艮各七。巽兌各四。坎離六而已。以成恒為下經之首。即為下經之主。艮兌巽震是也。而終之以既未濟。亦坎離之餘。乾坤坎離皆其遇也。故八卦各體散見于下經者。兌巽最多。各有十二。震艮各九。而乾坤各四。坎離十而已。此上經自坎離外無

易傳問辭 卷一
一卦無乾坤。下經自既未濟外。亦無一卦無艮兌巽震。上經自乾坤之後。三陰三陽之卦。凡六。乃乾坤之三變。否泰乾坤之三陰三陽交不交也。隨蠱乾坤之三陰三陽離居也。噬嗑賁乾坤之三陰三陽分布也。餘則乾坤而體各司諸卦。下經自成恒而後。艮兌巽震相重之卦。亦凡六。乃成恒之三變。損益咸恒之首變。咸變益為損。而艮上兌下。恒變益為益。而艮上震下。猶上經之有泰否也。漸歸妹。咸恒之再變。咸恒之下二體。艮兌合而為漸。咸恒之上二體。兌震合而為歸妹。猶上經之隨蠱也。中孚小過咸恒之三變。咸恒上下二體交互相重。以成下體。艮過恒上體。震則為小過。以成上

體兌過恒下體巽。則為中孚。亦猶上經之有噬嗑賁也。餘則艮兌巽震各司諸卦焉。然乾坤三變。必一吉而一凶。益漸中孚。而損歸妹。小過否泰。或曰乾坤艮兌巽震。分主上下經固也。而上經屯蒙隨蠱噬嗑賁大過八卦。乃艮兌巽震之合。無乾坤正體。下經遯壯晉明夷夫姤萃升八卦。乃有乾坤。非盡艮兌巽震之合體。文王序卦。何不徑以十六卦。兩相博易。則非特上經自坎離外。無一卦無乾坤正體。而下經自既未濟外。艮兌巽震而兩相從。正體之外。尤無間斷。今下經晉明夷。無艮兌巽震之正體。只有五體之艮震。不亦可乎。曰聖人之智。豈不及此。而必為是者。其意誠不欲使

易傳問辭 卷一
上下經。然為乾坤。然為艮兌巽震。子以見男女有從父母之義。父母有賜男女之象。而又不害其為上下經。雖不盡有主卦之正體。而亦未嘗無可取之乾坤艮兌巽震也。上經屯蒙有互體坤隨蠱噬嗑賁大過。皆分具乾坤三陰三陽之體。下經晉明夷有艮震互體。此猶分陰分陽。陰陽又互為根。正易之妙處。衆人固不識也。以此求之。康子可以竊窺文王之心。而其間隱微肅理之通。然而微之又存乎其人焉。此論較之程子之言。似為詳至。然上經必欲求合于乾坤。下經必欲求合于艮兌巽震。則太拘矣。且盡取元亨噬嗑賁取文王之詞。皆自明而乃以為不可乎。凡此諸說。揣

易傳問答

卷

十一

虞翻之語為多。無說以定之。唯泰和蕭氏景元著讀易考原
 以為乾坤坎離四正卦也。當居上經。震巽艮兌四偏卦也。當居下
 經。八卦既分。餘卦以次附焉。此兩經所以分之綱領也。每卦各具
 上下二體。每卦之體各十有六。總為一百二十八體。而成六十四
 卦。皆自八卦本體中分出而生者也。乾坤坎離之分體在上經為
 主。在下經為客。震巽艮兌之分體在下經為主。在上經為客。是說
 也。愚有取焉。上經乾坤之體各有十二。坎之體八。震艮之體各七。
 離之體六。巽兌之體各四。康節云。天之體四。用者三。不用者一。地
 之體四。用者三。不用者一。康節斯志。為皇極經世體數發。非為易
 多傳聞者。

卷一
 十二

上下經體數發也。然用其說推之。義自醇合。乾坤之體十有六。用
 其三。所以十二體居上經。不用者一。所以餘四體居下經。坎震艮
 皆陽卦。坎八而震艮減其一。奇數也。離巽兌皆陰卦。離六而巽兌
 減其二。偶數也。主勝于客。客下于主也。坎體八而離體六。故坎之
 本體陽。盡居中其本體正。故其分體亦正。上下經各八體。此八卦
 所不及也。離之本體雖中。然盡力陰也。故視坎體而減其二。蓋以
 其體之耦數。退居于坎體之下也。聖人於六十四卦。並無衍文。獨
 坎曰習坎。豈無意與。此皆泰和蕭氏之說。然則聖人何不以四主
 卦各取其八。分列于上下經。蓋不欲使八體之在上下經者。截然

力伴開元

卷

十三

初其君卦則乾為主坤從乾其巨卦則坎用事離不得用事陽中
之陽也首乾坤者乾坤為大父母也乾坤之後受之以屯蒙需訟
者坎用事也師比亦坎然以合坤與同人大有含乾相對故列之
上經之中自比而後則上經卦無合坎者矣蕭氏云坎在上經其
體八于內二體合而成習坎卦者坎之本體也除六體分而為屯
蒙需訟師比六卦坎之用體也坎之體居上經諸卦之最末而坎
之用居上經諸卦之最先所以承接乾坤而統攝諸卦也六子之
中獨坎先用事何也曰巽離兌皆陰也震艮雖陽而陽之偏也惟

坎為陽之中故坎在六子中最貴者也人見震為長子以為六子
中最重而不知震猶養子坎猶嫡子益坎之體正震之體偏也此
六卦而觀可以見坎之用事而上經之初為陽中之陽也又以其
以屯蒙次乾坤者何也其象天地初開闢而世界尚洪荒耶屯合
雲雷見天之用蒙合山水見地之質猶之天先乎地也太極動而
陽生生自下進而上屯下震上坎蒙下坎上艮此非生生而大順
之象耶夫天地之間非他也人也人道以男唱女故三男之卦先
焉三男之卦坤交乾而成也震乾坤之始交故先焉廬陵蕭氏
曰屯與蒙為一對合十二畫觀之

卷一 十三

卷一

十一

易傳：中庸

卷一

十五

十五

馬雲詔小畜四卦互離至同人大有而見離體凡六離之用與
坎等矣鄧氏元錫云同人離為目為火為時夏其常時用事未明
地交而離始見經重離而離為目為火為時夏其常時用事未明
而繁鮮天地之威德氣耶人受天地之中以生德明惟明德達天
為大明而天地之能成焉是天地之粹精也以是為上經之中同
人貞離火在下而精道于天抑猶之地材也心耶大有貞乾火在
天上如天有日心而道大明普照矣陸腐成曰二卦罕竟離不
敵乾故同人曰應乾又曰乾行大有曰應乎天又曰順天蕭氏漢
中曰兌巽艮震下經之主上經之客也在上經之祐皆不能自為
卦必依于乾坤坎離而後成卦客依主也胡虔芳云同人大有後
坤又自與艮震相遇成謙謙長少二男之從母也至此震艮二男
損用事矣愚按以上下卦及五體觀之亦為母統三男之卦此後
自隨至離凡十四卦為上經之終其各卦則坤為主乾從坤其臣
卦則離用事坎不得用事陽中之陰也蕭氏漢中云兌巽艮震在
上經之初皆不能自為卦必依于乾坤坎離而後成卦至此而隨
豐頤大過四卦客自為卦不得不察由謙而前五卦上經之上
陽中之陽故陽盛而主旺客衰由豫而後上經之下陽中之陰故
陽微而主衰客旺前五卦乾坤坎離之體多震艮巽兌之體七

主盛客微也乾坤坎離諸體之中乾復多於坤坎復多於離均之
為主而陽又勝於陰也復十五卦乾坤坎離之體以震艮巽兌之
體為主漸衰而客漸盛也於震艮巽兌諸體之中震多於巽艮多
於兌蓋上經之末離陽中之陰而本實陽客雖侵主而猶未遽以
於陰勝陽也乾坤坎離諸體之中坤多於乾震多於坎則主既向衰
而陰反先勝於陽失其所以為主之道矣故震艮巽兌不依於乾
坤坎離而自為卦始於隨豐終於順大過皆客自為卦也此四卦
者客之營壘機密也又云上經諸卦惟臨觀一對純陰無陽體之
離以坤倡離利故賁噬嗑一對所以相承也剝復繼噬嗑賁之後
無妄大有繼剝復之後都見坤為主離用事而乾從坤也陰長陽
消主衰陽盛矣雖然客豈遽侵主哉主交客而致其來也坤交艮
而成謙震交坤而成豫謙居十五卦之末豫居十五卦之始此
而上升日長而主盛歸此而下陰日以長而客強蓋陰陽主客
盛衰消長之幾會也幾一差而謙豫主交客而致其來矣然主雖
交客而客猶依主也再失而為隨豐則客不復依主而能自立矣
方其一失也坤交艮震而為謙豫其卦居隨豐之先則主之交客
猶在吾臆喙而未入于吾之窟穴也及其再失坤交兌巽而為臨
觀其卦居隨豐之後則入客之窟穴之內與客之貴者交矣自是

而後皆震艮之體。嗟嗟一對與之交者。離也。剝復一對與之交者。坤也。其極至於無妄大畜一對則與之交者。乾也。無妄以乾合。震乾猶居震之上。大畜以艮止乾。乾反居艮之下。四視上經之初。首出庶物。幾於鬼。履倒置。故受之以順。大過。艮震兌而終焉。于是上降為下。客反為主。此豈偶然之故。觀象者可不極深而研幾。于此哉。又云坎離之體。雖不得乾坤之全。而得乾坤之中。惟其中也。不偏于上。不偏于下。故為上經之尾。又為下經之尾。而用其全也。夫乾之中畫。交于坤畫之中。而成坎。是坎之本體。得乾之中畫。不得乾之上下畫也。非全也。及用以交離。則得乾之上下畫。而乾

之三畫全矣。不特乾之三畫全。其本體有坤之上下畫。今交離之中畫。則坤之三畫亦全矣。夫坤之中畫。交于乾畫之中。而成離。是離之本體。得坤之中畫。不得坤之上下畫也。非全也。及用以交坎。則得坤之上下畫。而坤之三畫全矣。不特坤之三畫全。其本體有乾之上下畫。今交坎之中畫。而乾之三畫亦全矣。是坎離體得乾坤之中用。得乾坤之全。不謂之全不可也。所不同者。乾坤以體。坎離以用。言其所以全。則有間矣。乾坤之全。自其始而本體已全。坎離之全。要其終待合而後全。此乾坤之體。所以總六十四卦之全。而為之始。坎離之用。所以總六十四卦之全。而為之終也。又嘗

知下
古序

反覆諸卦象。以考乾坤坎離之體。用蓋乾坤體全。而用也。坎離體中。而用也。今斯義也。亦不可不論。乾坤之體。居上經之始。而其用。居上經中一節之正中。泰否是也。坎離之體。居上經之終。而其用。居下經之終。既未濟是也。乾坤之體。全坎離之用。全上經已論。至于乾坤之用。不居上經之前一節。不居下經之後一節。必居中一節之正中者。豈非以其中哉。若夫坎離之體。所以居上經之終者。又豈非總六十四卦之全。而居其中哉。故曰乾坤體全。而用也。中坎離體中。而用也。全以卦之所居察之。信其然也。隨蠱與頤大過為遙對。隨蠱四偏卦。男女交。頤大過四偏卦。男女不交也。先其

交而後其不交也。臨觀與大畜無妄為遙對。臨觀坤統長女。少女。無妄大畜乾統長男。少男也。先坤而後乾。乾統上經之中。坤為焉。乾為從也。嗟嗟賁剝復四卦。居中。嗟嗟賁以離合震艮。剝復以坤合震艮。所以獨合震艮者。震陽也。上經之終。雖陽中之陰。而本實陽也。獨取坤離合之者。上經之終。其君卦則坤為主。其臣卦則離用。事故也。又先嗟嗟賁後。離以剝復。艮止離上。震動離下。為嗟合。章本清云。嗟嗟賁後。離以剝復。艮止離上。震動離下。為嗟合。艮止坤上。震動坤下。則為剝復。離之一陰。其坤之機。剝復之後。繼以無妄大畜。震之交乾也。天全而無妄。公于天而大畜。聖學

本天其動止皆天為大過陽內陰外類坎順外實內虛象離於以
 成坎離之先振上經之終順震艮合皆男大過與兌合皆如又以
 成咸恒之交開下經之始更置之為中孚小過易道窮而二經此
 蒙括矣又曰先順而後大過者先陽而後陰也何玄子曰乾陽而
 在上坤陰而在下陰陽之定體如人之首上而腹下也離女在上
 坎男在下若陰陽之精氣互感其宅如人之心上而腎下也鄭汝
 極云經先坎先陽中耶乾坤後經卦皆主坎水用行焉為誠明之
 性其後離後陰中耶交泰後經卦皆主離火功著焉為明誠之教
 均之以合德天地而成位乎其中焉下經乾坤之體各四坎之體

八震艮之體各九離之體十巽兌之體各十有二巽兌與離皆陰
 卦以震艮兌為主坎離為客主膝于客客下于主坎八而震艮九
 加其一離十而兌十二加其二陽卦加其一奇數也陰卦加其二
 偏數也震艮之體視坎體而為虛巽兌之體視離體而為虛
 其離之體則又視坎之體而為進退也上經坎體八而離體六者
 離以其體之耦數居陽畫之下故也以離三畫之本體察之
 其上畫陽而耦數居陽畫之下象與此合下經坎體八而離體十
 者離以其體之偶數進居于坎體之上故也以離三畫之本體察

之其下畫陽也而偶數居陽畫之上象與此合又上經陽體之中
 則坎先離後下經陰體之中則離先坎後此亦視坎而為進退也
 又按易六爻皆應者八卦泰否咸恒損益既未濟上經得其二下
 經得六泰否天地之相應也故居上篇咸損少男少女相應恒益
 長男長女相應既未濟中男中女相應故居下篇其分線皆有深
 意存焉學者玩之下經亦分三節春其自咸至益為下經之初九
 十二卦以兌艮巽震為主而兌巽最貴兌尤貴于巽其初一節主
 卦二少二長交于外乾坤離坎四客卦固其內坤離最居中用事
 為陰中之陽蕭氏云乾坤坎離上經之主至下經為客除既未為

易經始終外餘皆不能自為卦必依于主而後成卦獨晉明夷一
 對坤離合而能自為卦蓋在上經之末坤為主離用事以至此也
 今晉明夷一對與家人睽一對論之坤統三女居避大壯一與寒
 中而兌巽也坤離于內亦坤為主離用事也合避大壯一對與寒
 解一對論之乾坎居艮震之外內陰外陽內順外健坤離唱而乾
 坎和也合咸恒一對與損益一對論之咸恒一對兌巽也及震損
 益一對艮震包兌巽咸恒居損益居後兌巽唱而艮震和也咸
 恒損益四卦往來上下縱橫馳騁于下經之前主卦之藩城離柵
 也合此一節十二卦參考之皆陰唱而陽和此下經之所以為下

經也。程子曰：天地萬物之本，夫婦人倫之始。天地二物，故二卦分。為天地之道，男女交合而成夫婦，故咸與恒皆二體合為夫婦之義。蔡伯靜云：上篇首乾坤，言天地氣化之道；下篇首咸恒，言男女交感之道。咸，恒之後，繼以通大壯，咸恒艮震之陽與兌巽之陰相交，成卦。咸與大壯，則艮震之陽與乾陽相上下，為艮一陽本在上，而兌有三陽在其上，則大震亦艮震一陽本在下，而又有三陽在其下，則大震亦震皆陽盛之卦也。上經乾主坎用，下經坤主離用。晉明夷，坤離合也。晉為晝，明夷為夜，晝夜之有出入，明無如揭地中，所以用其晦。地上所以昭其明，雖有晝夜之象，而實有常。

坎八，震九，坎八，離九，兌八，乾八，坤八，最尊也。下經兌巽之體十二，離九，震九，坎八，乾八，坤八，最貴也。乾居上，經其體十二，兌巽在下，經其體十二，豈非兌巽與乾坤並乎？此下經中一節之卦象，所以有兌巽而無震艮也。然上經乾坤最尊，而乾又尊于坤，下經兌巽最貴，而兌又貴于巽，何也？先天圖太極生兩儀，兩儀生四象，四象生八卦，圖內太陽一象加一奇而為乾，加一偶而為兌，乾一兌二，乾兌實並立乎太陽一象之上，他卦不得並焉。此兌乾所以能相視為敵體。此乾所以為上經之主，兌獨能轉上經而為下經，而以其體居六十八體之寵先而為主也。然不特下經之象其體居

固合于巽為井也。下經離始合巽為家人。為易置之為華蔭。與火遇澤而華其性。巽即火與木而具其性。同耶。惟性同故家人。濟為下經之終。凡十四卦。乾坤不復見經。故此一節為陰中之陰。震艮巽兌四主卦。具其不居下經之前。乃在下經之後。何也。蓋下經之始。陰中之陽動也。用也。下經之末。陰中之陰靜也。體也。先其用而後其體也。此四卦中。震艮居前。而巽兌居後。何也。震艮陽也。陽動也。而出布於上也。巽兌陰也。陰靜也。而入伏于下也。其以既濟未濟終之何也。坎離之合也。乾坤立而六子生。坎離二卦。既列之上經。始取其交者。以啟其後。而後六子始全也。今按圖而區分之。則六子之遙相望也。若禹峙然。有震艮起隔四卦。而為巽兌。又有巽兌起隔四卦。而為震艮。未濟也。然則巽兌實居中矣。其義何也。下經離以巽兌震艮為主。而巽兌最靠蓋下經陰。巽兌亦陰。宜其居中也。離是而在巽兌之左右者。為震艮。為坎離。一則以震艮包離。而巽兌具焉。三女全矣。一則以巽兌包坎。而艮震具焉。三男全矣。是四主卦之五體也。離是而在震艮之左右者。為坎離。為震艮。是四主卦之錯體也。若夫乾坤體全而用也。中坎離別其體。係矣。是四主卦之錯體也。若夫乾坤體全而用也。中坎離

體中而用也。全前篇已倍言之。故乾坤為六十四卦之始。坎離既未濟為上下經之終。此又序卦始終之關鍵也。鄭汝極云。中孚小過。下經主卦。兌巽震艮合也。易置之為順大過。非以二男二女皆復于不交。皆反觀不變。皆相敵不相偶。括二經耶。順震而艮大過。巽而兌。非以二陽二陰自下序升順而興。又先陽卦主陽上經末。終陽隸之。耶。中孚兌而巽。小過艮而震。非以二長二少長上少下以辨。陽又先陰卦主陰。下經末終陰隸之。耶。吁。亦微矣。愚按上經終之以坎離。坎離之上。順與大過順有離。大過有坎。方繼之以坎離。下經終之以既濟未濟。既濟未濟之上。中孚與小過。中孚有離。象小過有坎。象方繼之以既濟未濟。文王序卦之精如此。至若坎離既未濟。得乾坤之中。蓋皆有中焉。而坎離之上。則先之以大過。既未濟之上。則先之以小過。蓋欲人損過以就中。此又聖人之微意也。虞翻蕭氏曰。合中孚小過。既濟未濟而論。六子之卦。全也。上經順大過坎離。亦然。又以見乾坤居六十四卦之首。六子居六十四卦之終也。分而論之。則乾坤為上經之首。咸恒為下經之首。坎離不交之體。為上經之尾。然離上下兩篇言之。實乾坤之體。為六十四卦之首。坎離之用。為六十四卦之終。此序卦始終之關鍵也。上下經分六篇。圖附列于左。

<p>自乾至說為上經之初</p> <p>乾為天 坤為地</p> <p>水雷屯 山水蒙</p> <p>水天需 天水訟</p> <p>坎用事</p>		<p>自師至豫為上經之中</p> <p>師 比</p> <p>小 履</p> <p>以前文坎無龍</p>		<p>自咸至姤為下經之初</p> <p>咸 恒</p> <p>遁 大</p> <p>晉 明</p> <p>家人 睽</p> <p>蹇 解</p> <p>損 益</p>		<p>自隨至離為上經之終</p> <p>隨 蠱</p> <p>臨 觀</p> <p>噬嗑 賁</p> <p>無妄 復</p> <p>漸 大過</p> <p>坎 離</p>	
<p>乾合中如</p> <p>坤合中如</p> <p>乾合少二男</p> <p>坤合少二男</p> <p>乾合三如</p> <p>坤合三如</p>		<p>乾合中如</p> <p>坤合中如</p> <p>乾合少二男</p> <p>坤合少二男</p> <p>乾合三如</p> <p>坤合三如</p>		<p>乾合中如</p> <p>坤合中如</p> <p>乾合少二男</p> <p>坤合少二男</p> <p>乾合三如</p> <p>坤合三如</p>		<p>乾合中如</p> <p>坤合中如</p> <p>乾合少二男</p> <p>坤合少二男</p> <p>乾合三如</p> <p>坤合三如</p>	
<p>內</p> <p>外</p>		<p>內</p> <p>外</p>		<p>內</p> <p>外</p>		<p>內</p> <p>外</p>	

<p>自咸至姤為下經之初</p> <p>咸 恒</p> <p>遁 大</p> <p>晉 明</p> <p>家人 睽</p> <p>蹇 解</p> <p>損 益</p>		<p>自隨至離為上經之終</p> <p>隨 蠱</p> <p>臨 觀</p> <p>噬嗑 賁</p> <p>無妄 復</p> <p>漸 大過</p> <p>坎 離</p>		<p>乾合中如</p> <p>坤合中如</p> <p>乾合少二男</p> <p>坤合少二男</p> <p>乾合三如</p> <p>坤合三如</p>		<p>乾合中如</p> <p>坤合中如</p> <p>乾合少二男</p> <p>坤合少二男</p> <p>乾合三如</p> <p>坤合三如</p>	
<p>乾合中如</p> <p>坤合中如</p> <p>乾合少二男</p> <p>坤合少二男</p> <p>乾合三如</p> <p>坤合三如</p>		<p>乾合中如</p> <p>坤合中如</p> <p>乾合少二男</p> <p>坤合少二男</p> <p>乾合三如</p> <p>坤合三如</p>		<p>乾合中如</p> <p>坤合中如</p> <p>乾合少二男</p> <p>坤合少二男</p> <p>乾合三如</p> <p>坤合三如</p>		<p>乾合中如</p> <p>坤合中如</p> <p>乾合少二男</p> <p>坤合少二男</p> <p>乾合三如</p> <p>坤合三如</p>	
<p>乾合中如</p> <p>坤合中如</p> <p>乾合少二男</p> <p>坤合少二男</p> <p>乾合三如</p> <p>坤合三如</p>		<p>乾合中如</p> <p>坤合中如</p> <p>乾合少二男</p> <p>坤合少二男</p> <p>乾合三如</p> <p>坤合三如</p>		<p>乾合中如</p> <p>坤合中如</p> <p>乾合少二男</p> <p>坤合少二男</p> <p>乾合三如</p> <p>坤合三如</p>		<p>乾合中如</p> <p>坤合中如</p> <p>乾合少二男</p> <p>坤合少二男</p> <p>乾合三如</p> <p>坤合三如</p>	

自夫至陽為下經之中

夫 ䷐ 姤 ䷫

兌巽包乾

萃 ䷬ 升 ䷭

兌巽包坤

困 ䷮ 井 ䷯

兌巽包坎

革 ䷰ 鼎 ䷱

兌巽包離

自震至未濟為下經之終

震 ䷲ 艮 ䷳

長男少男分

漸 ䷴ 歸 ䷷

巽艮震兌交

豐 ䷶ 旅 ䷷

五體兌巽三女全

巽 ䷸ 兌 ䷹

長女少女分

渙 ䷺ 節 ䷻

五體艮震三男全

中 ䷮ 通 ䷶

巽兌震艮別

濟 ䷾ 未 ䷿

中男沖女合

新錫十名家批評易傳闡庸卷二

三三乾元亨利貞

六畫者，伏羲所畫之卦也。一者，奇也。陽之數也。乾者，健也。陽之性也。本註乾字，三畫卦之名也。下者，內卦也。上者，外卦也。經文乾字，六畫卦之名也。伏羲仰觀俯察，見陰陽有奇耦之數，故畫一奇以象陽，畫一耦以象陰，見一陰一陽，有各生一陰一陽之象，故自下而上，再倍而三，以成八卦，見陽之性健，而其成形之大者為天，故三奇之卦，名之曰乾，而擬之於天也。三畫已具，八卦已成，則又三倍其畫，以成六畫，而於八卦之上，各加入卦，以成六十四卦也。此

卦六畫皆奇，上下皆乾，則陽之純而健之至也。故乾之名，天之象，皆不易焉。元亨利貞，文王所繫之辭，以斷一卦之吉凶，所謂象辭者也。元大也，亨通也，利宜也，貞正而固也。文王以為乾道大通而至此，故於筮得此卦，而六爻皆不變者，言其占當得大通，而必利在正固，然漢可以保其終也。此聖人所以作易教人卜筮，而可以開物成務之精意，餘卦放此。說文乾左从十，右从乞。今文右从乙者，非何。以左从十，右从乞，曰地之體，十二天之體，此陰陽之大分數也。得天體之純者，莫如日，故乾左文取兩士夾日，乃三畫純陽之義也。漢十日取象

從乞取聲是以謂之乾也。通志曰：「乾者天也，何乃以日言？」曰：「禮不云乎？」
亦有義存焉。乃聲無意。曰：「乾者天也，何乃以日言？」曰：「禮不云乎？」
之祭也。大報天而主日也。故言「天必言日」。以三畫又
義言之。雖屬純陽而爻位初三皆陽。中位為二。陽中有陰。其象為
離。乃天包日象也。然則乾象亦可以取日乎？曰：「否。若渾言全體則
三畫純陽。可以日言乎？此析爻位之義言之。陽夾乎陰。乃見日象。
此天體也。無日象而高以明陰陽無獨立之理。陰中有陽。陽中有
陰。也。京房傳曰：「六位純陽。陰象在中。得其義也。餘斯以推。乾有
德。亦便可觀象以求之。蓋四德也。若陰陽老少之義也。乾何以云
健也。曰：健者陽之性也。以象論。陰虛故柔順。陽實故剛健。以理
論。有欲故不剛。陽無私故至健。此從陽體上推原其德性而曰：健
不是。將乾字解作健字也。亦猶坤者土在中。故曰：坤大傳曰：坤
者順也。是推言坤土之性順耳。不是。將坤字解作順字也。細求其
義。乾字包得健之義。健字包不得乾之義。按說卦傳曰：乾者健也。
雜卦傳曰：乾剛坤柔。文言：「健者。」蓋言剛健。此皆言乾也。而最有不
同者。何註曰：剛以體言。健無用言。說卦傳言其用。雜卦傳言其體。
旨各互見焉。至文言合體用而一言之義。始全也。然大象單言健
者。何曰：象以像言。亦言其用。行可見者也。說卦傳言象。故言健。亦

是

此者。故乾字自有健義。然健是乾之用也。此處講乾。只就純陽
之義上。無體用渾渾會會說。若空言簡健。則乾字之義不滿。必就
純陽全體上說。則健非復元自之謂。積象精以爲理。足勝
秋之謂也。此義便包會無盡其四德之旨。即可於此。黑會矣。若只
一箇健字。如何包含有四德。本義解乾。先言陽之純。後言健之
亦甚有理。愈試觀京傳講乾。只渾渾純純。陽之理上說。未始言健。
文。言健。必言剛健。云云。其旨意可知。此只照象傳文。言諸意。講
為是。王輔嗣曰：象淺於象。象者。象辭而象。象是。以過早之義。思在
象。而不在象。看卦全以象傳為主。有絲然也。此三畫陽爻之卦名。
也。六畫皆陽。何以亦曰乾。蓋六爻全體。雖有上下體兩卦之分。而
仍曰乾。凡八純卦。皆取一卦之義。為名。以兩卦之義。無分別也。但
爻位之義。有三六之差。等之不同。六爻位義。不得執三爻位義。聚之
耶。其義例俱微。此蓋南洲曰：乾者純陽之體。雖主天。而然合三才
而渾言之。此義且不可遽棄。天字只渾渾乾乾之理。而天人之
義。自無不括。令人更粘君身上說者。亦非易中義。無所不括。即
任舉一端。固皆可以見義。但聖人卦詞。有明著一象者。有渾言其
理者。皆有深意。凡渾言之詞。必其所該者廣也。若使就一象以見

義則失所為。包含無盡之旨。乾卦以天道論。則吉。天以人道論。則凶。故卦詞則言若父。車言天道。則人道不明。單言人道。則天道不顯。故卦詞則言乾。以揭其要領。至彖詞。明以天道。文言。明以人道。天人合德。象義始無遺蘊也。此數聖人偏全微顯互發之妙。皆不得於此。震便著一。邊以立論。不特非文王渾言之義。亦失宣尼天人交發之旨矣。大約卦文之詞。必須皆照所係名詞之義。端方得聖人立言之旨。其渾言者。不宜著象為喻。其有偏著一象。以見義者。亦便宜就此一偏。言此外旁義。異同相參。但得其借一談百之意。焉取必儒祖於程子所云。三百八十四爻。不可拘定三百八十四象。說之。高往。往於外。橫生支節。而自出。意象。主。反。借。經。文。之。實。象。為。影。喻。何。其。博。也。大。影。喻。自。有。影。喻。之。象。如。明。夷。之。取。入。於。左。腹。既。濟。之。取。飲。酒。當。是。也。此。之。謂。假。象。若。以。實。象。為。假。象。則。非。矣。元亨利貞。乃文王所繫卦下之占詞也。占詞者。斷卦爻之吉。凶。以占事也。人上為元。元字之義。原從始。從首。論。但諸家解義多。端見於書。若曰。月。月。元。比。以。元。為。始。也。曰。元。首。明。義。以。元。為。首。也。曰。昆。命。元。龜。以。元。為。大。也。首。始。義。相。近。而。大。則。義。對。矣。然。易。中。無。取。之。乾。分。四。德。之。首。以。言。元。則。取。始。義。故。曰。善。長。曰。始。亨。從。原。經。占。詞。而。論。則。皆。取。大。義。故。漢。諸。卦。彖。詞。訓。元。亨。者。皆。曰。大。亨。若。夫。

比。華。五。之。元。義。朱。子。訓。義。此。禮。一。人。元。良。之。元。義。亦。從。善。長。之。義。來。也。凡。言。元。者。固。皆。有。善。意。故。易。中。有。元。亨。元。吉。之。詞。無。元。凶。元。屬。之。詞。而。亨。言。首。始。猶。今。人。所。謂。第。一。亨。也。乃。大。亨。也。則。善。首。始。大。四。義。未。嘗。不。相。合。註。獨。云。大。者。蓋。重。本。經。占。詞。而。論。其。實。元。之。旨。概。不。出。火。意。也。四。德。分。言。元。義。同。重。始。意。端。然。亦。須。會。大。義。說。方。得。而。大。意。亦。即。於。始。意。上。見。之。取。亨。義。惟。廣。韻。訓。通。朱。子。所。取。之。義。本。之。此。他。經。傳。不。見。亨。義。第。見。於。易。耳。易。中。諸。彖。亦。多。不。釋。亨。字。惟。文。言。曰。亨。者。嘉。之。會。也。則。廣。韻。所。訓。通。字。義。覺。未。實。滿。四。德。分。四。時。其。亨。為。禮。為。見。乃。嘉。美。暢。盛。之。謂。朱。子。獨。從。廣。韻。言。通。者。以。後。有。數。種。旁。通。之。義。也。然。此。六。爻。合。說。非。單。指。亨。言。亨。字。須。無。礙。義。意。講。方。是。何。玄。子。曰。亨。者。亨。也。百。嘉。會。聚。如。人。之。併。物。以。享。然。故。謂。之。亨。亦。猶。從。乾。起。義。為。乾。也。雖。他。卦。之。所。云。亨。者。有。吉。中。之。亨。有。凶。中。之。亨。或。亨。以。境。或。亨。以。心。亦。不。同。矣。而。凡。言。亨。者。皆。可以。此。義。通。之。也。利。字。註。訓。宜。亦。從。廣。韻。來。然。廣。韻。所。訓。利。字。之。義。亦。多。說。知。曰。曰。古。曰。財。用。功。用。亦。曰。通。朱。子。獨。取。宜。者。蓋。文。言。有。和。義。之。義。耳。亦。猶。子。夏。傳。之。訓。利。以。和。也。然。而。利。非。宜。也。按。利。字。乃。加。和。四。令。秋。收。之。義。也。重。從。刀。義。有。順。利。之。義。廣。韻。所。訓。財。用。酌。所。訓。宜。與。通。之。意。是。也。重。從。未。檢。有。利。益。之。義。廣。韻。所。訓。財。用。

功用之意是也。單以宜言不。且按經中所言。皆言可。言宜之。則
皆就天理之所當然者。勉以趨吉避凶之道也。所言責言利之。則
皆就人情之所欣然者。喻以趨吉避凶之意也。其字義雖不同。其
旨無二也。故易中利字多為占者說。如利涉川。利享祀之類。皆
利益之義。而經文利物足以和義。利字亦主利益言。但利為義
利。故云德耳。豈可竟作義說。而以宜訓利。先儒拘定不言利一語。
故其辭義多執誤。此須辨。晰。庶可通於諸卦之言利者也。貞
之為言。真也。其理之不易。如木之植。幹然。故曰。貞。文。言。曰。事。之。幹
云。是也。此其義則主於正。故諸卦象傳訓貞。皆曰。正。然。而。乾。卦
全體統論。以中正為貞。四德分說。以固為貞。原一字而二義。故
朱子燕之曰。正而固。蘇虛齋曰。事有未正。必欲其正。事之既正。必
守其正。是固乃所以全其正也。然各正性命。繇變化來。象傳發貞
之意。深探。須宜理會。試觀易中六十四卦。即有三十四卦言貞。
若其爻論。則六十四卦。無卦不有貞。然俱非一義。寬多端。或單
取中為貞。或取陽為貞。或取陰為貞。或取得位為貞。或取不得位
為貞。或取正應為貞。或取承取承為貞。或取不應不承為貞。或取
固守為貞。或取活潑為貞。甚有一卦六爻。而二三見義。易之所
謂變易也。大要不出正之一字。但隨時取義。歸於無過不及之為

正。馬。耶。是。南。洲。曰。但。知。正。之。而。不。知。變。之。正。者。亦。不。足。以。言。耶。子
曰。君子貞。而。不。諫。義。可。林。也。○乾。何。以。元。亨。曰。達。陽。多。吉。遇。陰。多
凶。易。之。理。也。此。卦。純。陽。其。德。傳。先。傳。詞。所。云。剛。健。純。粹。精。是。也。天
理。至。盡。處。自。然。生。意。機。以。天。時。有。流。形。發。育。之。義。以。人。事
高。有。德。施。澤。溫。之。機。源。成。是。而。暢。休。嘉。亨。孰。大。焉。太。玄。取。義。於。時
曰。陽。氣。初。萌。物。成。重。光。元。包。曰。揭。而。不。愆。駁。而。克。明。萬。類。既。庶。厥
造。惟。弘。此。皆。大。亨。之。義。也。此。只。渾。渾。就。純。陽。功。化。上。見。義。說。按。諸
漢。傳。諸。意。自。明。鬼。谷。子。曰。言。生。安。樂。富。貴。尊。榮。顯。名。愛。好。財。利。
得意。喜。欲。為。陽。言。死。亡。憂。患。貧。賤。苦。憂。棄。損。亡。利。失。意。有。害。刑。戮。
誅。罰。為。陰。故。與。陽。言。者。依。崇。高。此。陰。言。者。依。卑。小。此。言。之。物。
如。都。善。之。為。百。福。之。宗。也。但。詞。旨。重。舉。理。要。而。言。此。諸。義。但。寓
而。不。言。耶。然。散。見。於。以。後。諸。卦。爻。者。多。矣。須。意。會。得。之。何。云。利。貞
純。陽。雖。云。天。德。然。天。德。亦。有。不。可。偏。用。處。漢。傳。云。天。德。不。可。為。首
是。也。故。利。於。貞。正。者。無。過。不。及。之。義。此。要。重。無。過。一。邊。說。丘。毛
伯。曰。乾。陽。至。健。健。純。則。力。足。以。勝。秘。有。大。通。之。理。然。不。可。徒。恃。其
健。也。故。利。貞。云。云。姜。譽。爾。曰。論。乾。卦。之。德。純。身。純。氣。論。卦。氣。陽。金
無。不。偏。勝。且。漢。天。為。成。亥。卯。發。之。地。陰。陽。戰。薄。之。方。故。諸。家。乾。卦
辭。詞。多。寓。不。足。之。意。曰。贊。曰。潛。曰。潛。曰。胡。言。連。蹇。阪。道。不。通。此。皆。以。時

位不。利。故。取。不。利。之。象。言。之。耶。况。純。金。用。狀。乘。剛。犯。危。非。有。中。正。之。德。以。為。之。幹。為。得。大。通。哉。三。聖。人。尊。陽。重。德。而。論。則。卦。氣。時。位。可。器。故。取。元。亨。而。義。重。在。貞。則。無。偏。勝。之。陽。其。肯。意。圖。遠。矣。試。觀。爻。義。初。不。及。上。九。而。悔。二。五。中。正。而。利。貞。云。元。六。爻。之。義。亦。盡。於。卦。詞。中。而。卦。詞。之。義。亦。可。以。於。六。爻。泰。得。之。矣。○元。亨。利。貞。俱。是。一。時。事。而。次。第。言。之。非。元。亨。之。外。有。貞。也。姜。南。洲。曰。以。乾。全。體。論。純。陽。統。陰。諸。善。俱。備。惟。天。與。聖。人。足。以。當。之。曰。元。亨。曰。利。貞。此。一。時。自。有。之。德。豈。不。足。夫。貞。而。利。貞。然。文。王。所。係。之。詞。為。占。者。設。教。不。無。勉。之。意。焉。但。不。可。言。戒。也。註。中。講。利。貞。處。云。而。必。去。然。後。可。數。字。然。得。經。旨。却。不。必。添。保。終。二。字。耶。○此。四。字。照。占。詞。之。意。講。元。亨。二。字。原。不。甚。著。加。精。神。全。重。注。在。貞。之。一。字。而。利。字。亦。作。虛。詞。者。也。此。自。是。文。王。係。詞。之。旨。與。他。卦。之。言。元。亨。利。貞。者。一。例。耶。然。文。言。又。四。德。乎。說。者。何。曰。此。就。占。詞。之。先。推。一。層。言。乾。所。該。備。之。德。如。此。而。其。占。詞。原。在。言。外。就。德。而。論。乾。陽。包。含。兩。儀。四。象。不。同。於。諸。卦。故。將。四。字。實。說。所。為。因。文。見。義。而。義。不。拘。拘。文字。也。此。又。與。孔。之。互。見。其。旨。也。然。傳。旨。之。輕。重。於。係。詞。亦。未。嘗。情。試。合。彖。語。文。言。與。乾。元。者。三。章。泰。玩。之。亦。不。是。車。言。四。德。彖。詞。分。兩。段。叙。其。義。是。兩。儀。之。義。文。言。乃。歷。歷。申。明。四。德。是。四。象。之。

元亨利貞

元亨利貞

義。至。乾。元。者。章。又。自。兩。說。到。一。明。桃。重。貞。之。旨。以。結。分。三。段。者。若。頭。緒。多。端。合。看。是。一。片。讓。論。一。箇。主。意。但。必。分。分。說。到。合。則。目。綱。兼。舉。輕。重。始。了。然。也。先。儒。云。六。十。四。卦。重。貞。取。後。天。太。極。之。義。也。故。於。乾。卦。首。發。明。之。須。會。通。如。此。開。明。乾。德。則。占。詞。之。旨。不。待。吐。而。自。明。矣。故。朱。註。將。乾。道。大。通。而。至。正。一。句。先。挑。明。吉。德。之。旨。後。乃。入。占。詞。足。之。云。其。占。當。得。大。通。而。必。利。在。正。固。則。宜。尼。傳。說。與。文。王。係。詞。俱。而。得。之。學。者。每。不。能。於。此。恭。會。欲。照。宣。尼。傳。詞。講。則。失。文。王。繫。詞。之。旨。欲。照。文。王。係。意。講。又。失。宣。尼。傳。一。層。意。思。其。失。只。在。承。詞。文。言。前。後。章。重。貞。之。旨。不。得。此。乾。義。之。所。以。久。

初九潛龍勿用 變與

初九者卦下陽爻之象凡畫卦者自下以上故以下爻為初陽數九為老七為少老變而少不變故謂陽爻為九潛龍勿用周公所係之詞以斷一爻之吉凶所謂爻詞者也潛藏也龍陽物也初陽在下未可施用故其象為潛龍其占曰勿用凡遇乾而此爻變者當觀此象而玩其占也餘爻放此
爻之陽陰何以用九六也廣大中曰十數虛五十不用為太極順取一二三四通取九八七六為四象之義也一二三四為陽四象之位九八七六為陰四象之數蓋陽生陰成而後數乃可紀也

故數獨用九八七六九八七六又不用七八用九六者周易之取變動之義也蓋陽順行陰逆行自七而九陽極於九而七未極自八而六陰極於六而八未極未極為少不變已極為老老則變也用九變八用六變七蓋陽變陰陰變陽老盡復生而變少理也又曰先天四象之數乾九坤六爻用九六取乾坤以統三百八十四爻周易之義也六爻位次中四爻言數一爻言初六爻言上者何蓋爻有六位便有六樣數用六樣時俱六樣等類故以時言之則一曰初一為初則上為終矣以等言之則六曰上六為上則初為下矣而中四爻始終上下之序亦可例見矣中四爻言二三

四五則初上之為一六亦可例見矣五爻相通義然也王輔嗣合初上而以始終之序言之則上字解不明矣曰今術家風魚之占先起上卦後起下卦與著法不同者何曰已成之卦自上而下重尊卑位義言未成卦之爻自下而上重相生序義言皆理也潛龍二爻周公所係此爻之象詞弗用二字周公所係此象之占詞先著其形象之得失而後斷之也亦有先占而後象者變例也或有象而無占或有占而無象者必理已著明偏舉亦足以決之或卦爻前沒有互相牽者也大傳取震為龍公取乾為龍者何蓋一物之象卦卦皆可以通取但義有正變之不同耳說卦傳象義言此

遺彼不過於諸象中取一二正變之榜樣為取象式今人遠觸引伸耳五舉見意豈謂諸象義盡於此乎周公之象不同於文王者多孔子之象不同於周文者多須各求其義不可以孔子大傳象義與周文也震為龍取東方龍德之義且一陽而伏重陰之下龍象也此取方位之正象陽德備於龍乾為純陽取龍象單重德言乃變象也記曰龍蟲八十一鱗有九九之數純陽象也不必攬入變化之意說乾卦六爻時就君德言故雖在下位亦曰龍所為玄德側陋也潛者下位象也然兌見巽伏潛伏之象亦有變巽象焉或曰初九甲子天正之位乾元之所繇始也此時一陽初萌

於黃泉故曰潛此取復卦之義論非肯也正義曰乾之初九與復卦不同復有群陰見象於上即須論卦之象義各自為文此卦初九只論居位一爻無羣陰見象故但自明當爻之地乃與復不同管登之曰潛不問治亂坤四賢人隱亂而潛乾初龍德而隱治而潛當在缺訟時也此語最為得旨潛與用正相反易以時為大時潛便當非用之則行用字是人用我此用字乃我自用以用之炫壁求售雖珍弗貴况有按劍而盼者乎譬如龍以秋冬為夜寢整湫淵時也僅於此連時而此為躍為飛人必以為不祥而

怪之反時為與君子所忌故弗用弗用者弗輕用非終弗用先儒云乾初九潛之為高為已而弗暇及人也此有許多精神在內和光一味沉淪寂靜但時當養晦韜藏不可不察使微靈其可用人時浮而物色之矣然按勿用二字有不足初之意而何以不言悔厲也曰寂者感之君俞者關之根本欬其液乃能敷榮龍純繫其象乃能震奮而况於人乎聖人之德基於潛不潛而能見龍躍能飛者鮮矣中庸一書得力在潛伏至於篤恭而天下平乾之初九曰潛龍其後雲行雨施天下平皆從此字做却是以龍潛蟄伏所以保護元陽而深深之息無惡於志何悔之有第弗用而已

知非用而亦何厲乎何玄子曰弗用云云所以愛龍也龍而潛故云弗用非龍而潛農夫盡然何弗用之存焉嗚呼非至健者其孰能之○爻既以變動言則陽爻之變當以陰論陰爻之變當以陽論矣今此爻取象曰龍則仍從陽義論者何蓋周易六爻雖以爻義占而仍以正義為主不若延壽諸爻義九爻變則卦亦變皆主變卦言周易爻雖變而多仍作不變之卦論但重論此爻之時位以決吉凶而微索變爻之義不作爻變卦論如作爻變卦論則此爻變便當以始言此仍以乾言也蓋如以始論則竟看始象足矣但此乃始爻之始非終始也如比義還從乾上如得乾池始論也然

亦有以變象言者亦言一卦之變象者多如此爻只論一卦之變不兼上卦言始也即變義亦各爻只論一變之義六爻只有六變義耳不若延壽六爻多寡交互變有六十四變義也故亦有只論變爻之陰陽不論變卦之諸象如此爻變從陰取義不從巽取義也即言變象亦本象變象如用九見羣龍無首無首之象變象也仍曰龍則無本象也或以本象合變象言如九三不終日是乾象亦是先象也或以本象與變象並言如利上君子得與本象也小人利廬變象也故爻雖以變動言而變象根本象取者多亦有舍本象而重言變象如訟二小畜上是也亦皆各從其輕重耳

正交取法固不拘然終以正義為主其取象論者所論仍是本
交之得失此不可不知也若卦爻先後之變象如井之改邑蹇之
利西南是也不在此例義詳於後○六爻雖用君道說然意象包
含甚廣自天子以至庶人凡未可施行之象皆可於此爻得之
九二見賢退龍在田利見大人變離為同人
二謂自下而上第二爻也後故此九二剛健中正出潛離隱澤及
於物物所利見故其象為見龍在田其占為利見大人九二雖未
得位而大人之德已著常人不以當之故值此爻之變者但為
利見此人而已蓋亦謂在下之大人也此以爻與占者相為主賓
自為一例若有見龍之德則為利見九五在上之大人矣
見作現與下利見見字不同九二之象何以取在田以六畫卦言
之五上為天故曰在天三四為人故三曰君子初二為地二在地
之上故曰田也以三畫卦言之三上為天初四為地二五為人
故二五皆曰大人在地之上而有人功者非田乎龍非淵則天耳
鳥居夫田乎龍出潛淵渚然與雲罩於農扈則田乃善德施之所
也故曰龍在田或離為田故二五皆曰見龍在田全重德言註
云剛健中正出潛離隱也然亦要兼德施言時說謂出離二字宜
活看玩田之一字是未離猷畝之意文明善世天下觀德而化亦

中正二爻
中正二爻
中正二爻

只是舜陶虞漢唐澤時光景故註云未得位也如此講庶不礙
漢時舍二字耳余曰不然按六爻之位初為元二為大夫三為
三公四為諸侯五為天子六為宗廟且初上無位中四爻有位輔
嗣言之詳矣天下文明宣一丘一壑之象乎見龍在田正是聖人
而在大臣之位作霖作雨翬飛龍日也則四乃善德施之所其
漢云時舍都以六爻皆主君道言此時登庸未陟帝位故曰時舍
即註所云未得位亦是未得九五之位耳前說不可泥此見字與
初爻潛字對指龍身上說至下利見二字方指天下人言也大人
重德不重位也以其陽德而大之乎曰否六爻純陽皆有德曰龍
曰君子陽善其德矣何以二五獨稱大人大字全以中正言然五
陽居陽而正二陽居陰而不正按漢象詞二言正中五反不言正
中者師蓋乾卦純陽喜於得陰觀三四無咎獨四不言厲也則所
取正義可知况九二上承尊五宜剛柔相濟乎故以不得位為正
而曰正中曰易中每以得位為正此何以不得位為正曰理得則
不論位也然則五不為正乎曰否乾五居尊柔居剛勝不勝於二
況建中主極乎名之曰大人取其位平矣此不可以取陰之義論
也然何以不言正曰得位之正人所易知不得位之正人所難知
傳詞釋義未明者著之已明者去之也中正者乾之所謂貞也故

雖處危地而無咎也。君子即指九三。九三在人位。言君子不言龍。偏舉以見三才之義也。胡雙湖曰。人位非龍所據。故不言龍。但德皆為龍。故又曰。六龍。人取君子以有正陽之德也。然不曰大人者。九三重剛不中。不免質性之偏。孔疏曰。居位不中。故不稱大人。此語甚渴。時說謂乾德精純。六爻不宜異視。重剛不中。亦以時位言。而不可言德。夫剛不中。而何以謂之時位也。乾卦若渾言全體。既無知。惟天惟聖。足以當之。若逐爻泰。雖俱有其德。然二五之外。不無有過不及之偏。當按卦爻之義。每異。同不一。損五益之節。三不節。卦然而未。

九三。君子終日乾乾。夕惕若厲。无咎。爻兌為履。互乾。九陽爻。三陽位。重剛不中。居下之上。乃危地也。然性體剛健。有能乾乾惕厲之象。故其占如此。君子指占者而言。言能憂懼如是。則大之文言曰。大哉乾乎。剛健中正。純粹精也。大人即指二。說非謂九五。利見之義。有本爻利見他人者。有他人利見本爻者。此蓋指他人利見本爻。言唐虞回純。將朝京師。遇乾之同人。卜者曰。此行當見一大人。漢果見郭子儀而還。蓋二為臣象。子儀當之。大人當從二取象也。利見。兼君與民言。以在田之德。施。晉。故利見之義詳於後。

儒一向懷懂耳。取乾卦之終為終日。夕則終字是矣。日字不明。有附會其說者。曰。互變離日在田上。將至於地。故云終日。更屬悖謬。程朱一向說理。不諸象義。故其本互正變之象。義多有失。悖謬。象義起象失。而胡吉中理。吉之悖者。必多矣。此不敢不旁稽博考。為乾文一闢。雖也。夕惕。若。是。乾。本。象。夫。二。亦。曰。暮。夜。惕。號。此。是。挑。足。乾。乾。不。尤。意。然。惕。即。在。乾。乾。之。中。非。有。日。夕。之。分。但。日。中。心。燕。行。事。當。故。曰。乾。夕。間。無。事。單。以。心。當。故。曰。惕。蓋。惕。不。是。僅。慮。禍。避。患。空。空。一。段。憂。危。思。德。業。之。無。虧。期。實。踐。之。不。虛。如。所。云。進。德。修。業。反。復。通。行。事。數。語。即。無。乾。乾。說。聖。人。步。步。精。熟。得。實。在。也。有。此。既。

未。必。然。正。以。一。爻。之。偏。義。性。情。時。位。較。全。體。有。不。同。耳。蔡。虛。齋。曰。重。剛。不。中。還。以。性。體。言。主。居。下。之。上。一。語。乃。以。時。位。言。是。也。性。剛。位。險。危。顛。可。虞。但。乾。卦。三。畫。陽。德。方。亨。雖。其。體。過。剛。而。未。至。如。上。九。過。剛。之。極。故。能。乾。乾。進。修。而。常。存。惕。若。居。兩。乾。之。間。故。曰。乾。乾。而。乾。併。言。形。容。進。不。息。意。猶。坎。三。之。甚。言。坎。坎。也。惕。敬。戒。也。乾。無。行。說。惕。以。心。言。終。日。夕。象。喻。高。安。曰。取。上。下。卦。位。言。蓋。初。三。為。陽。二。為。陰。離。日。象。也。四。上。為。陰。五。為。陽。坎。水。象。也。三。取。終。日。夕。以。離。終。之。位。言。四。取。惕。以。坎。下。之。位。言。也。從。位。象。取。象。必。義。僅。見。然。八。卦。納。甲。之。義。本。乾。納。戊。亥。交。兌。納。酉。皆。可。取。象。於。終。日。夕。也。但。世。

實○在○力○盡○金○剛○精○神○淨○屬○警○醒○自○然○剛○不○犯○俗○高○不○震○主○何○答○之○
有○乾○以○屬○无○咎○震○以○忌○致○極○危○者○使○平○易○之○理○也○按○註○中○惕○厲○二○
字○合○句○為○據○乎○子○王○輔○嗣○策○所○說○觀○經○文○雖○危○無○咎○句○當○以○惕○若○
斯○句○補○與○二○豈○二○之○紛○若○世○為○亦○形○容○之○辭○也○

九○四○或○躍○在○淵○无○咎○
或○者○疑○而○未○定○之○詞○躍○者○无○所○歸○而○絕○於○地○特○未○飛○耳○淵○者○上○空○
下○洞○深○昧○不○測○之○所○龍○之○在○是○若○下○於○四○或○躍○而○起○則○向○乎○天○知○
九○陽○四○陰○居○上○之○下○改○革○之○際○進○退○未○定○之○時○也○故○其○象○如○此○其○
占○能○隨○時○進○退○則○无○咎○也○

水○通○之○謂○川○塞○之○謂○淵○管○子○曰○水○出○地○而○不○流○者○淵○也○何○以○取○象○
於○淵○建○安○丘○氏○曰○九○為○陽○動○故○言○躍○四○為○陰○陰○虛○故○為○淵○此○義○
是○矣○而○未○得○其○象○也○前○高○安○取○上○卦○之○位○坎○下○為○淵○是○已○然○以○震○
象○論○之○其○取○於○原○有○深○源○之○象○故○恒○初○曰○浚○易○林○亦○取○始○巽○曰○津○
井○巽○曰○源○也○諸○家○傳○象○義○每○取○陰○長○之○卦○為○水○如○艮○為○江○湖○坤○為○
大○海○是○也○巽○一○陰○在○最○下○則○取○井○取○淵○躍○者○無○所○歸○而○絕○於○地○之○
謂○陽○動○之○義○建○三○至○四○復○上○喻○一○卦○故○有○躍○象○也○何○以○謂○或○躍○在○
淵○註○曰○淵○者○上○空○下○洞○深○昧○不○測○之○所○數○語○精○絕○極○得○取○淵○象○也○
此○語○可○惜○今○人○俱○從○眼○裡○探○過○也○蓋○九○四○離○下○卦○而○上○卦○乾○道○單○

之○時○也○陽○氣○漸○進○而○向○天○經○文○云○上○不○在○天○中○不○在○人○下○不○在○
此○何○等○時○也○韓○退○之○曰○乾○以○易○知○乾○之○四○不○為○易○知○蓋○天○人○去○留○
之○際○陰○真○陰○於○此○矣○故○以○深○昧○不○測○之○象○象○之○而○曰○淵○或○者○疑○慮○
之○詞○進○而○不○安○有○如○臨○深○淵○之○象○故○曰○或○躍○在○淵○躍○即○躍○在○本○
位○但○此○處○危○險○速○迴○審○慎○不○敢○輕○進○似○有○退○意○故○曰○或○躍○或○躍○二○
字○亦○如○三○之○惕○若○皆○形○容○之○辭○也○經○文○曰○進○退○無○咎○正○是○形○容○却○
頓○之○意○非○退○也○未○單○結○以○進○字○詞○音○自○明○六○爻○三○才○之○義○各○有○兩○
知○詞○音○但○取○一○爻○以○見○為○地○義○見○於○二○天○義○見○於○五○人○義○見○於○三○
餘○爻○皆○各○就○本○爻○以○取○義○故○此○淵○象○只○單○就○九○四○一○爻○自○取○義○非○

合○全○體○取○三○才○之○義○也○註○拘○前○義○而○曰○龍○之○在○是○若○下○於○四○何○義○
子○遂○取○初○四○相○應○之○義○指○淵○為○初○而○四○躍○起○之○云○若○知○此○說○當○云○
或○躍○淵○上○何○云○在○淵○淵○字○取○象○在○四○以○位○在○坎○下○無○變○巽○取○義○也○
且○或○字○淵○字○亦○全○在○位○陰○變○陰○詞○音○常○有○一○象○而○無○數○義○取○者○此○
也○蓋○此○爻○休○重○同○義○取○乎○柔○而○位○變○皆○柔○則○特○疑○猶○豫○未○敢○決○走○
輔○嗣○所○云○用○心○存○公○進○不○在○私○起○以○為○處○不○謬○於○果○是○也○知○是○何○
咎○之○有○履○虎○尾○者○以○恐○恐○而○得○吉○近○飛○龍○者○以○或○躍○而○无○咎○爻○皆○
取○乎○用○乘○正○同○此○當○要○一○中○曰○巽○二○史○巫○取○互○兌○此○躍○淵○取○變○巽○
木○勝○則○用○金○金○勝○則○用○木○刑○德○相○和○通○無○偏○勝○也○故○一○吉○一○无○咎○

九五飛龍在天利見大人聖人居尊位如以聖人之德居聖人之位故其養如此而

占法與九二同。特所利見者在上之大人耳。若有其位。則為利見九二在下之大人也。

陽主升。騰飛躍皆言乾象也。交離亦取象於飛。明夷初曰子飛也。以九居五。陽德然矣。五又天位。正中是聖人。而在天子之位者。故曰飛龍在天。韓求仲曰。有往無德飛矣。而不能有德無位龍矣。而不飛。飛龍在天。要無德位說。然德位二義。只重德言。楊子雲曰。龍惟二五。得中故皆曰大。然二難中而位終未五。得乾道之中而九五則統乎天矣。故傳詞於二。但言君德而稱聖人。稱天德者。獨九五也。而大人龍德亦終有辨耳。然則何以皆曰大人曰乾道重。

言不人 言不人 却是 的義 不然 而大 人熱 辨了

妙
哉

取中也。且君臣剛柔異用。此二五之所以並盛也。然有辨焉。故
 此爻雖重取中要。挑正義言以別於二。非離中言正也。離中言正
 三也。乾之君子也。離正言中二也。乾之大人也。惟中而且正五也。
 羅亦曰。大人而天者也。故二僅言君德而五獨曰聖人曰天德。
 也。姜譽爾曰。乾為天。六爻分。辨又有天人之辨。即乾六爻皆龍而
 六龍惟五為真龍。龍建於辰。龍德備也。此四德會歸之極。一卦六
 爻之主。自不與諸爻同論耳。朱子曰。乾傳內卦以德學言。外卦以
 時位言。此爻亦要兼功化說。五陽約象。處知澤在天上曰飛龍。有
 衆風雲而沛澤之象。聖天子制禮作樂以立臣民之極者。此時傳

文。所云。上端云。大人造也。其聖作物觀。不亦宜乎。故曰利見此之利。見民見利。臣見利。天地鬼神見之。亦利。所為先。後不違云云也。與九二利見亦自不同。大人亦即指飛龍說。若占者屬君。則大人即指自言。主臣民之利見。註云。若有其位。則臣民之有大德者為大人。按漢傳。夫大人者。節大人實指九五說。安得以臣民為大人。宋太祖問王昭素曰。飛龍在天二語。常人何可占得。昭素曰。何嘗若臣等占得此爻。則陛下是飛龍。臣等利見之也。此語不特最得占意。大人二字亦正說得著落也。

上九亢龍有悔。震兌

上者最上一爻之名。亢者過於上而不能下之意也。陽極於上動必有悔。故其象占如此。

亢象頸脈形。本戶唐切。今讀作苦浪切。廣雅云。高也。以乾上居首而取之也。又旱也。上畫廢。天際之極。乃龍之居。畜冥而不能為雨者。故名之亢龍也。賈誼新書曰。潛龍入而不能出。亢龍往而不能保也。蔡澤云。上而不能下。信而不能誑。義亦然。曰上九位系而不言亢者。何曰。易中取義。爻重於位。卦重於爻。體陽極矣。則位之陰弗論。不可以二四之義律之也。亢字天時人事兩有之。但易明天道而詞旨俱重人道。言程沙隨曰。易以道義配禍福。故為聖人之詞。陰陽家獨言禍福。不配以道義。故為技術。如此說。過復禽則言吉。得正而覽則曰凶。故王仲濟曰。京房郭璞古之亂常人。也。試觀經文。所云。盈不可久。窮之災也。二語。自無天時。言至後所云。與時極。云貴而無位。知進而不知退。數語。皆重人事。言也。郭白雲曰。竟老弄權。亦以命。禹伊尹。復正厥辟。周公復子明辟。君臣之間。皆有是過。易窮則變。則通。無悔之義也。時之既極。即聖人亦如之。何哉。經文云。知進退存亡而不失其正者。其惟聖人乎。所貴處之有道。取有悔云云。不是陽極將陰為有悔也。儒者危在境。悔者疚在心也。陽極自不能無陰。何疚之有此。爻剛極。盛滿招損。自有

道以致之。則不能無疚。故悔耳。豈專論天時乎。乾卦六爻。有六箇光景。不時時位異。德亦異。正義因乾為純德。乃曲為之辭。曰。亢之末。羊。四凶在朝。即是有悔。夫經文三言不知而無位。無民。無輔。已極論之矣。乃諱言亢。此。但此亦終只是天理上有過當。故不曰。山而曰悔。若曰。德無過當。而有悔。專就時位說。則非矣。姜一中曰。乾為金體。三上變兌。又時金故一厲一悔。火助金。惟二五為利。此乾之所以利貞也。

用九見羣龍無首吉。

用九言凡益得陽爻者皆用九。而不用七。蓋諸卦百九十二陽爻之通例也。以此卦純陽。居於最上。故於此發之。而聖人因繫之辭。使遇此卦而六爻皆變者。即此占之。蓋六陽皆變。剛而能柔。吉之道也。故謂羣龍無首之象。而其占為如是則吉也。春秋傳曰。乾之坤。曰。見羣龍無首吉。蓋即純坤卦辭。此馬之首先迷。漢得東北震朋之意。

用九二句是氣。吉字是占。全卦之詞。是明全體不變之義。逐爻之辭。是明各爻一變之義。此都是明六爻盡變之義也。以六箇爻合說。因曰。羣龍乾象為首。今六爻盡變。為坤。故曰。羣龍無首。龍之見形。皆以尾而首常不見。故變象取之。此亦以見歲用之妙。處非無

首也。此用九。用字要重。蓋用其剛便是。不是去變剛為柔。其
無音。亦人見之。如此耳。天下豈有無音之龍哉。剛健之體。仍在故
曰龍。而無音。只狀他屈伸變化。不為物先之意。此真形見神態。龍
蛇互用之大作用也。何吉如之。乾卦至三上。成亢矣。然而無凶詞
者。乾之德也。然卦詞曰元亨曰利。又詞止二五。言利者何。余中謙
曰。看八純卦。皆要得補偏救弊之意。見羣龍無首而云吉。所取乾
卦義。可於此恍然了矣。易林乾變坤之象。不如此重。變義非聖人
重取正義之旨也。宜泰。繹之。按乾坤有二凡。而諸卦皆無用詞者。
係或曰。借乾坤二卦。變爻之義。言三百八十四爻。九六皆作變義。
論也。然二卦。連爻九六。已見變義矣。何復以二用之詞。明之也。曰。
更有說焉。易卦占法。一爻。或看本卦。一爻。或看本卦。二爻。或看本卦。兩
爻。或看以上。爻。或看三爻。或看本之。二爻。或看本。然今人有以三爻。或
看本卦。三爻。或看本。其法頗煩。至於四爻。或看之。卦。而不爻。或
以下。不變。爻。或看五爻。或看之。卦。一不變。爻。或看之。卦。一不變。爻。或
義。占也。一爻。或看周易。亦已見於各爻。詞中。此不過申明其義耳。
惟六爻。盡變。者。泰之卦。象詞。尚未見其例。此所以有乾坤二用
之詞也。蓋無音。即坤象。先迷。淺得之。象。永貞。即乾象。象利貞。不忠
之旨也。知此義。則諸卦六爻。皆變。泰之卦。例。可於此得之也。然則

乾盡變。何。不曰泰。坤盡變。何。不曰泰。乾象。而又以二用為詞。
也。曰。此即所謂。變義。仍以不變之義為主也。允。諸卦。盡變。者。泰
之卦。象。詞。不離本。象。以取義。此二用之所。以。仍。言。龍。言。永。貞。也。此
即朱子所延。歐文忠之說。蔡虛齋又曰。用九。用六。之詞。不過明各
爻。九六。變義之意。周易辭中。有一爻。變。占。無六爻。盡變之。占。法。然
浸於此。發之。而綴於六爻之後者。蓋道其所以然。而德承之也。此
說。亦有見。但如此說。則筮法中。無六爻。盡變之一占。矣。過。覺。朱子
之說。長。至。所。云。周易。爻。詞。止。有一爻。變。占。此。言。亦。非。交。詞。皆。論。一
變之義耳。若其占法。不物。變。爻。多。索。也。

新錫十名家批評易傳闡義卷三
 白大哉乾元萬物資始乃統天
 象即文王所繫之辭傳者孔子所以釋經之辭也漢凡言傳者故
 此○此專以天道明乾義又析元亨利貞為四德以發明之而此
 二節首釋元義也大哉嘆辭元大也始也乾元天德之大始故萬
 物之主皆資之以為始也又為四德之首而貫乎天德之始終故
 曰統天
 時說謂通章只贊乾元當以大哉乾元一句為主首節是元雲行
 節元之統乎亨變化節元之統乎利貞此元之所以為大也大明
 傳闡義

貞漢言之乃貞下起元之義故程註云實之既成則根蒂脫落可
復種而生矣此四德之所以循環而無端也則重貞之意已明明
躍露之矣朱子云四德圓就費用處言然分而言之元屬用貞又
屬體無休不成用元雖為費用之主宰而根柢牽籥則在貞也
元始極貞又始元其有蔡所獨重自明乃世儒因純天一語遂謂
此章獨重乾元則失之矣其失只在註中分段之不明既云此章
獨以天道明乾義又以大明首出二節指為聖人此一失也且以
大明節為言元亨此二失也按註以貞下起元句終始則終始二
字說貞明矣則不當以此節言元亨更就六位之義言終始先儒
曰乾之利貞是陽中陰坤之元亨是陰中陽乾漢三畫是陰坤漢
三畫是陽故初九九二之半是元九二之半與九三是有九四與
九五之半是利九五之半與上九是貞今詞既云六位時成而止
以元亨言可乎細玩此章雖有五節只作兩段分截全章當於次
節首二節是言元亨末三節提言利貞胡雲峰曰象傳分二段
說乃一陽一陰兩儀之義也元亨屬陽中陽利貞屬陽中陰也大
明一節是承上起下之義以貞屬知故開口言大明知終而仁已
始於此故曰終始此節意挑下利貞二節意也故下乾道變化節
說明利貞義下乃言首出庶物云云以見貞下起元以繼前辭也

二字之義其有自固自了然○丘建安曰乾之為道其生也○
其歸宿者貞也○利乃其間之功用耳○但曰資始貞則無終始
而高重貞之旨益明○但將各既主意分明○則章旨之輕重自見○各
章之旨明○則全章之旨始明矣○通章二段○渾一○說去○不可○更不
可○如○時○說○分○言○四○德○文○言○明○人○道○始○平○分○四○德○言○之○義○詳○於○後○○
象曰○指○文○王○卦○下○所○係○詞○而○言○也○何○以○謂○之○象○為○其○牙○能○斷
物○取○義○於○此○以○明○文○王○係○詞○取○斷○一○卦○之○吉○凶○也○此○乃○孔○子○推○原
係○詞○之○傳○而○云○象○曰○若○猶○今○時○文○所○為○係○詞○之○意○若○曰○也○諸○象○皆
釋○卦○名○乾○坤○而○不○釋○卦○名○義○以○元○亨○利○貞○附○就○道○德○言○而○名○義

亦全見於下文○然其義終漸次明○世於文○故乾文○以○既曰
君子行此四德○以○時○乾○健○行○之○高○潔○既○遂○明○也○剛○健○云○云○皆○在
義也○他卦無文○高○名○義○釋○於○象○乾○有○文○高○其○義○前○漢○五○費○子○而○象
不言耳○坤卦名則象詞全見○義於下○象○大○字○不○外○下○資○始○說○天○意
然何○以○乾○為○大○坤○為○至○乾○主○氣○無○滲○故○曰○大○坤○主○形○有○初○故
曰○至○蔡○虛○齋○曰○清○任○和○是○至○孔○子○方○說○个○大○數○語○最○得○大○至○之○別
資始○以○氣○言○勿○涉○形○說○然○何○以○不○曰○氣○而○曰○始○對○形○而○言○則○氣○為
始也○元陽○吐○氣○主○施○萬○動○皆○其○狀○累○知○何○物○不○資○以○為○始○觀○伯○陽
曰○惟○陽○播○玄○施○權○與○樹○根○基○是○也○此○非○乾○元○去○始○物○自○資○元○以

一氣之理
不離氣
言理

為始○蔡虛齋曰○氣之所至而物隨焉○物同莫之為也○天亦莫之為
也○一元氣充周○無間然耳○不然○天雖不物○物而離之○亦當一而
應之○造化亦勞而幾乎息矣○豈所為動靜無端○陰陽無始之妙道
也○哉○故○此○始○非○有○始○無○終○之○始○第○就○資○物○而○言○則○曰○始○而○元○則○何
始○何○終○造○化○之○而○生○而○成○提○此○一○元○之○氣○周○流○貫○注○到○底○資○始○焉
物○者○此○統○括○乎○天○者○亦○以○此○然○而○統○括○乎○天○者○亦○不○外○所○以○資○始
萬○物○者○也○故○曰○萬○物○資○始○乃○統○天○乃○字○即○承○資○始○來○姜○宗○本○曰○天
者○純○陽○之○總○名○也○有○四○德○運○用○其○間○生○長○收○藏○陽○中○有○陰○矣○而○總
不離一陽為統○攝元為初○体一真無夾雜○其陽最純乃四德之權

細所以司陽陰之合間故能索輪焉存而包裹蒼穹也○紫露曰元
者原也○其義隨天以始終也○此○然○理○氣○言○以○理○為○主○耳○不○是○實○始
言○氣○此○言○理○性○統○形○之○說○不○可○用○天○字○內○不○添○出○德○字○為○要○玩○諸
卦○惟○乾○坤○言○乾○元○坤○元○六○子○卦○不○言○震○元○巽○元○者○何○曰○六○子○一○偏
之氣○不○足○於○四○德○也○曰○乾○言○統○天○坤○不○言○統○地○者○何○曰○統○之○一○字
以○君○道○與○乾○所○以○尊○乾○也○若○坤○則○曰○承○天○而○以○卑○言○之○乃○臣○道○也
陽○統○陰○而○陰○不○能○統○陽○固○矣○聖○人○併○不○使○陰○統○陰○不○使○陽○陰○互○為
之○君○也○董○子○曰○刑○者○德○之○輔○陰○者○陽○之○助○耶○陽○也○若○歲○之○主○也○天
下○昆○虫○隨○陽○而○出○入○天○下○之○草○木○隨○陽○而○生○落○天○下○之○三○王○隨○陽

而改正天下之尊卑隨陽而序人主南面就陽也即禮之尚右
亦非尚陰也尊老陽而敬成也除陽權一歸其權於陽是以乾
元統天元者陰陽之共主也固大矣然則又何以重夫乾曰陰
陽不容偏勝過不致而一歸於正曰貞乾統陽故者重取貞但
不能離元為主宰耳蓋舉謂曰貞自不能離乎元無元則無貞而貞
無乾矣此六十四卦之所以尊陽也元自不可以無貞貞則元
而元無幹矣此六十四卦之所以重貞也乾以元為統猶之坤以
利為主各先舉尊卑健順之義為兩卦提綱革頤之語焉而嬌偏
陽正全重乎貞故兩卦皆要重貞字說也

雲行雨施品物流形

此釋乾之亨也陰附陽而升為雲陽推陰而降為雨是陽中有陰也然雲雨屬陰
行而施者陽也陰隨陽而升降元陽之所以成亨也曰陽中有陰
之義如何曰此即伏卦之義陰陽互根勢不單極至發動時而始
見也蓋仲舒曰陽出布施於上而主歲功陰伏於下而時出以佐
陽陽不得陰之助亦不能獨成歲也其五行對曰地出雲為雨起
氣為風風雨者地之為不敢有其功必上之於天命若逆天氣
者故曰天風天雨也莫曰地風地雨也氣陽實陰陰陽體係故形

質靈焉然流形要自氣機脈動震說來資始白萬物流形曰品物
始猶渾淪形可區別也字意已於此見之

大明終始六位時成時乘六龍以御天

大明終始六位時成時乘六龍以御天
始即元也終謂貞也不終則無始不貞則無以為元也此言聖人
大明乾道之終始則見卦之六位各以時成而乘此六陽以行天
道是乃聖人之元亨也
丘建安曰聖人體乾之元亨而以終始言之何也蓋以重卦言之
乾下三爻元亨也而九三為下乾之終乾上三爻利貞也而九四
為上乾之始故九四曰乾道乃革所以先言終後言始也此言不

易傳問辭

然此批利貞之義故曰大明終始終始合六爻全體而言不可
六爻兩體說蓋元者乾之所始萬物貞者乾之所終始也故
言終始不言終始萬物以萬物不始於貞然貞以起元元終此始
故渾淪曰終始也乾體主知屬乎貞故曰大明終始親伯陽曰
乾健盛明廣被四隣陽終乎已周而相生此大明終始之義也此
就乾說不必又添出聖人按大傳云乾知大始知此曰大明終始
蓋彼言乾之全體對坤而言乾先坤後故曰乾知大始此言乾之
四德重貞而高貞以起元故曰大明終始義各不同大明終始之
理則知有始不可無終有終而後有始而終始之位有為終於去

始於初者時以時而成。非可膠泥。絲是矣。此六陽剛健之德。故號
開闢其間。而天道之終始。自裁御之。而變化也。位者。選不可喻
之名。龍者。萬變不可擬之物。妙其不一者。以御乎至一。則生長收
藏。與時偕行。天固不出其範圍。而控制之。夫是之謂御。天六位時
成。句註。只作此節。承上領下。語而就乾位。空說下時。來句乃著乾
體實說。然成字。要着意。看合六位而言。內外生成皆備也。其單言
成者。重終義也。六位而乘六龍。則陽德周流。此不特元亨之理。具
而利貞之理。亦具矣。然兩時字。須重講。蓋此節句。上挑利貞。然貞
非一成不變之謂。終始之間。潛見飛躍。振來氣機。以旋運。有許多

變化。而乃。便提出下文乾道變化。一節全故。此二時字。乃此
節與際處。標為貞字。躍精神。要重講。乘龍御天。亦即是元陽純天
之旨。不曰統而曰御。統對大高。御對變化。言操縱卷舒之在哉也。
乾道變化。各正性命。保合太和。乃利貞。
變者。化之漸。化者。變之成。物所受而性。天所賦為命。太和陰陽會
合。沖和之氣。各正者。得於有生之初。保合者。全於已生之流。此
言乾道變化。無所不祐。而萬物各得其性命。以自全。以釋利貞之
義也。
前言元亨。皆理無氣說。此節講利貞。獨提出道字。雖不離氣。高初

重說。向性命之理。上氣化皆由此主宰。此節雖重各正二句。然各
正。絲變化。來此句。要提出。講窮則變者。陰陽摩盪之理也。化則變
之盡耳。不必泥陽變陰化之說。派形為亨。此言變化。形則變。則
化。漸說。向利貞。不可云變。屬元亨。化屬利貞也。亦不可泥化而氣
之謂之變。句。把變化二字說倒。各正二句。指萬物言。即承變化
意說。乾道變化。則陰陽互用。通復往來。萬物乃以各正其性命。而
保合其太和。不變不化。是天道有陽而無陰。氣化有生而無收
藏也。氣化不正。則物之性命。何以正。氣化不純。則物之太和。何以
保合乎。性命以理。故以人所稟受。言曰性。以天所賦畀。言曰命。此

就萬物說。故不云命性。而云性命。以言人中之天也。蘇子瞻曰。命
令也。若之令。曰命。天之令。曰命。性之至者。亦曰命。性之至者。非命
也。無以名之。而寄之命也。死生禍福。莫非命。始雖有聖智。要知其
所以然。而然若子之於過。至於一而不二。知手之自用。則亦莫知
其所以然。而然矣。此所以寄之命也。情者。性之動也。所而上至於
命。沿而下至於情。其於易也。卦以言其性。爻以言其情。情以為私
性。以為真。其言也。互見之。故入莫之明也。易曰。大哉乾乎。剛健中
正。純粹精也。夫剛健中正。純粹而精。乾之大全也。卦也。及其
散而有為。分裂而出。而各有得焉。則爻也。故曰六爻。振擲旁通情

傳謂元乾元用九天德不可為首也云云惟貞下起元可以首此
 庶物矣此意頗煩渾首出則元亨矣萬國咸寧是繼利貞寧不外
 上各正保合意萬國猶言天下也提就乾道說亦不可云聖人自
 首節至大明節自元亨說到貞此節又自貞說到元貞下起元終
 而後始繼完大明終始節意一章餘音了然

象曰天行健君子以自強不息

象者卦之上下兩象及兩象之六爻周公所繫之詞也○天乾卦
 之象凡重卦皆取重義此獨不然者天一而已但言天行則見
 其一日一周而明日又一周若重復之象非至健不能也君子法

象曰乃孔子取一卦之象而為之詞也

象曰乃孔子取一卦之象而為之詞也

象曰乃孔子取一卦之象而為之詞也

之不以人欲害其天德之剛則自強而不息矣
 象曰乃孔子取一卦之象而為之詞也○天乾卦
 之象凡重卦皆取重義此獨不然者天一而已但言天行則見
 其一日一周而明日又一周若重復之象非至健不能也君子法
 猶卦詞之取義於象耳乾象獨取於天者蓋孔子所取大義每以
 天地日月雷風山澤八體起義而不然混常象蓋兼先天後天諸義
 之所重者為主也然亦有不拘八體以取之卦如需坎不取水而
 取雲噬合離不取火而取電并巽不取風而取木之類變則也變
 象少而正象多惟乾坤大義諸卦皆取天地無旁象尊天地也以
 象而論天之健止於行處見之故曰天行周天三百六十五度四

分度之一派曜輪歲餘一周天月行一月一周天日行一日一
 一周天惟天行一日一夜一周天過一度其行最健胡安定曰天
 形蒼然南極入地下三十六度北極出地上三十六度狀如倚輪
 其用則一晝一夜行九十餘萬里人一呼一吸為一息一息之間
 天行已八十餘萬人一晝一夜有一萬三千六百餘息故天行九

十餘萬里其行之健可知八純卦皆取重卦之義如震云游雷離
 云明而而乾坤止曰天行地勢但一卦為義者何蓋天地之氣無
 有二也然行字內亦無二休以見義說得之胡雲峰曰上經四卦
 乾曰天行坤曰地勢坎曰水流離曰明兩作先休而後用也下經

象曰乃孔子取一卦之象而為之詞也

象曰乃孔子取一卦之象而為之詞也

象曰乃孔子取一卦之象而為之詞也

四卦震曰洊雷艮曰無山巽曰隨風兌曰麗澤先用而後體也然
 諸大義皆出卦名地勢而曰坤無山而曰艮今乾不曰乾而曰健
 者何蓋不欲以名象與乾大乾也天行健此天自然之象君子以
 自強不息此以人事法天之象以用也胡雙湖曰夫子六十四卦
 大義自釋伏羲一卦兩休之象計夫子所自取文王周公所未嘗
 有故與卦爻之詞絕不相聞者多六十四卦象皆以字以者所
 以體易而用之也中庸言主誠無息者通之於天也自強言不息
 不言無息學之為法天事耳始於不息終於無息故中庸於無息
 之下文而推原之曰不息則久也不息則在自強之中強字精神

全在自字老子曰勝人者有力自勝者強自非他便是我之天天
心一轉人欲退聽孰有抗吾常伸之休若此乃所謂積精之德純
氣之常我不知物屈則物不伸而伸之矣故不息大漢子曰自
息自心息則息自心不息則不息也蘇子瞻曰君子莊敬日強
安肆日偷強則日長偷則日消惟自心自性主之耳自強者君子
所以體乾之象不息者君子所以體重乾之象

新鐫十名家批評易傳開卷四
潛龍弗用陽在下也

陽謂九下謂潛

此即孔子小象之詞而釋周公蒙義者按六爻小象大小共五章
皆天時人事互見義諸家以陽氣潛藏一語謂彼六段單作天氣
言者非也與時偕行位乎天德等語亦可以天氣言矣有謂天時
處亦非也蓋人事與天事上講每爻蒙傳共五章其陽在
下也與下也陽氣潛藏三小章皆天時人事互言之皆只以一句
透又義而意義前後五相發明其龍德而隱者也與君子以成德

為行三大章重言人事發之而意義亦前漢五相發明然合五章
並問之章章輕重深淺變化不同無一字不詳明無一語重複道
源又須合五章縱觀前漢以得其同中之異然前後雖輕重異同
不一而講者要互相關應說六爻之義皆然陽釋龍下釋潛陽字
義理氣渾言之且不可露氣字恐礙後文一部易經陰陽之義於
乾坤初爻始明以見尊陽賤陰之義故陽在下而弗用陰在下而
慎之下字亦只渾渾就陽之理氣升降上就至淺遠下也單以在
下之勢位言此節下字固不可輕然要重陽在二字講惟陽在下
故弗用也如此方有別於後文下也二字此節詞旨潛龍二字相

並重說淺下也。章重潛字說。至三章言陽氣言。雖亦言潛龍。非吐勿用意。漸明語更與。義詳於後。按各節詞意。俱半含半吐。非有遺義。各舉其重而高。其餘意亦已該之。但前後淺深互見耳。須各隨詞旨。輕重言之。為深義例。俱做此。

見龍在田。德施普也。提出一德。見九二之所謂大人者。重德言也。九二在大臣之位。君德已著。故曰德施普也。此節重明見龍之意。後時各二字。乃重明在田之義。天下文明。乃重明利見之義。亦前後淺深互見其義。以發明之。

終自乾乾。反淺道也。

反淺重淺踐行之意。乾惕二意。單舉乾乾。非遺惕為反淺道二字。義兼之。反覆重覆之。謂或曰。因其過。則反而復之。於道也。亦通。備存之。此節重明乾惕。渾渾。兼心事。說淺。踐行事。單指事。說以重明乾字。至末段與時偕行。方重明曰夕意。

或躍在淵。進先咎也。

可以進而不必進也。此節獨吐進字。重明躍意。然無咎之神。畢竟要兼或字。說但前言。

進此。此單出進字。以見或躍非進。正是詳於進之意。故無咎。在重明此意也。至淺段自該也。乃重明或意。乾道乃單乃重明在淵意。

飛龍在天。大人造。但早也。

造猶作也。二不言大人。五獨言大人。以爻位。終有君臣之辨。所以別之。造謂創制顯庸也。此亦重德而高。然有其德。無其位。亦不能作。禮樂德位兼隆。故言造也。此節重明飛龍意。至後上治也。方重明在天。意乃位乎天德。全吐大人利見肯答。

亢龍有悔。及不可久也。

盈中釋亢。不可久。釋有悔。此節曰。盈。法曰。窮義自相。因合貴一。亢。此兼天時人事。言亦要側重人事。故至末與時偕極。一與字方。稱重人事言也。

用九。天德不可為首也。

言陽剛不可為物先。故六陽皆變而吉。○天行以下。先儒謂之大。乾潛龍以下。先儒謂之小。易後做此。天德指陽剛。以其純陽。謂之天德。曰天德不可為首。見即天德。亦不可以偏用也。蓋任理不可過當。乘時進退。自有屈伸變化。乃。

完。天德之妙。用不可為。為。受。病。種。在。一。為。字。楊。慈。湖。曰。人。為。天。德。
所。使。是。為。九。所。用。不。能。用。九。此。言。可。味。朱。子。曰。乾。為。萬。物。之。始。故。
天。下。之。物。無。不。資。之。以。始。但。其。六。爻。有。時。而。變。故。有。群。龍。無。首。
之。義。而。君。子。靜。也。則。當。謙。恭。早。順。不。可。為。天。下。先。耳。非。謂。天。德。不。
可。為。首。也。呂。東。萊。曰。乾。者。萬。物。之。首。非。有。心。於。首。萬。物。也。雖。為。首。
而。實。未。嘗。為。首。也。老。子。竊。窺。無。首。之。義。而。曰。後。其。身。而。身。先。居。其。
後。乃。所。以。致。其。先。跡。雖。不。為。首。心。實。為。首。也。現。此。可。見。老。易。公。私。
之。辨。胡。雲。峰。曰。經。言。無。首。傳。言。不。可。為。首。為。人。之。用。九。者。言。也。易。
存。乎。用。用。易。存。乎。人。

文。言。曰。元。亨。善。之。長。也。亨。者。嘉。之。會。也。利。者。義。之。和。也。貞。者。事。之。幹。
也。
此。篇。中。象。傳。象。傳。之。意。以。盡。乾。坤。二。卦。之。體。而。餘。卦。之。說。因。可。以。
例。推。云。○。亨。者。生。物。之。始。天。地。之。德。莫。先。於。此。故。於。時。為。春。於。人。
則。為。仁。而。嘉。善。之。長。也。亨。者。生。物。之。通。物。至。於。此。莫。不。嘉。美。故。於。
時。為。夏。於。人。則。為。福。而。嘉。美。之。會。也。利。者。生。物。之。遂。物。各。得。宜。不。
相。妨。害。故。於。時。為。秋。於。人。則。為。義。而。得。其。分。之。和。貞。者。生。物。之。成。
實。理。具。備。隨。在。各。足。故。於。時。為。冬。於。人。則。為。智。而。為。眾。事。之。幹。
木。之。身。而。枝。葉。所。依。以。立。者。也。

乾。坤。二。卦。多。文。言。者。二。卦。道。大。義。詳。也。文。什。也。文。言。謂。舊。文。之。高。
梁。武。帝。則。曰。文。王。之。高。猶。象。曰。之。謂。也。亦。通。此。亦。孔。子。傳。詩。首。二。
節。明。元。亨。利。貞。四。德。之。體。用。未。節。倒。出。行。德。二。字。以。挑。乾。義。而。
乾。元。亨。利。貞。五。字。義。始。全。但。象。詞。與。乾。元。亨。利。貞。六。節。以。天。道。而。故。先。
從。乾。說。至。元。亨。利。貞。五。字。義。始。全。但。象。詞。與。乾。元。亨。利。貞。六。節。以。天。道。而。故。先。
天。人。合。理。故。象。詞。言。天。道。俱。在。物。理。上。指。點。此。章。言。人。道。亦。本。天。
道。說。求。要。看。得。渾。融。一。貫。要。白。句。浮。釋。經。意。然。象。詞。逐。段。渾。言。其。
義。而。此。四。段。分。四。德。平。說。者。何。胡。雲。峰。曰。象。分。三。段。釋。者。而。儀。之。
義。文。言。說。四。段。釋。者。而。象。之。義。蓋。陽。大。陰。小。陰。半。陽。金。陽。能。照。陰。

陰。不。能。照。陽。故。乾。卦。有。兩。儀。之。義。有。兩。儀。則。有。四。象。京。房。曰。六。位。
統。陽。陰。象。在。中。陰。陽。無。差。亦。降。有。等。是。也。惟。乾。有。四。象。故。即。以。元。
亨。利。貞。實。實。平。分。四。德。而。不。同。於。他。卦。在。天。為。春。夏。秋。冬。在。地。為。
金。木。水。火。在。人。為。仁。義。禮。智。以。人。道。明。乾。義。故。言。仁。義。禮。智。云。於。
今。亦。曰。純。陽。天。之。精。氣。四。行。君。子。之。德。德。是。故。乾。冠。卦。首。辭。未。篇。
目。明。道。義。之。門。在。於。此。矣。猶。春。秋。之。值。五。始。也。故。夫。子。留。意。焉。首。
節。言。天。德。之。自。然。次。節。言。人。事。之。當。然。二。節。雖。分。體。用。然。中。更。有。
異。焉。前。四。句。善。以。理。言。而。嘉。會。則。言。用。義。以。理。言。而。事。幹。則。言。用。
後。四。句。體。仁。長。人。貞。同。幹。事。由。理。以。及。用。嘉。會。合。禮。利。物。和。義。則。

由。用。以。及。理。彼。此。有。不。同。者。何。蓋。論。先。天。德。四。德。以。仁。義。為。體。所。謂。立。除。陽。之。門。戶。也。故。仁。義。先。言。理。論。後。天。道。四。德。以。仁。義。為。體。亦。謂。此。自。是。宣。尼。秘。旨。向。胡。雲。峰。曾。辨。及。此。終。未。得。其。旨。特。為。拈。出。以。示。波。覽。系。而。言。元。亨。利。貞。天。之。命。也。此。而。言。長。會。和。輪。人。之。性。也。韓。子。言。德。愛。曰。仁。宜。曰。義。舉。用。遺。體。朱。子。釋。仁。為。心。之。德。愛。之。理。義。為。心。之。制。事。之。宜。言。人。未。及。天。文。言。以。天。冠。人。根。蒙。先。造。化。來。故。曰。元。者。善。之。長。也。云。云。註。中。云。天。地。之。德。於。人。則。為。數。極。精。細。之。甚。此。明。德。之。大。原。出。於。天。之。意。第。二。句。要。重。長。會。和。幹。四。

字。講。善。字。四。德。之。不。可。單。指。仁。說。善。即。是。仁。但。此。就。先。天。性。理。高。只。如。總。善。成。性。之。善。渾。渾。說。長。安。朱。子。取。先。後。之。義。謂。如。長。兄。之。長。則。始。之。義。也。但。仁。統。四。端。為。衆。善。之。大。宗。即。同。後。長。人。之。長。如。徐。進。齋。所。云。克。長。克。君。意。以。見。統。義。亦。是。但。彼。從。仁。之。德。施。高。此。言。其。體。耳。要。緊。承。元。字。說。來。程。傳。云。四。德。在。人。元。則。善。之。長。云。云。下。三。句。做。此。萬。物。繁。榮。於。亨。之。意。也。嘉。會。意。可。於。此。想。見。嘉。以。理。高。情。文。備。至。之。說。會。者。聚。也。會。聚。不。獨。事。物。皆。然。為。聚。即。一。事。一。物。而。衆。美。輻。輳。亦。為。聚。此。於。性。體。上。講。勿。涉。用。上。五。禮。吉。凶。賓。軍。嘉。重。取。嘉。以。明。禮。意。取。亨。義。也。但。此。處。亦。且。渾。渾。就。性。

理。說。勿。遽。露。禮。字。利。即。利。益。之。利。註。云。生。物。之。遂。是。也。天。理。中。有。然。絕。不。得。箇。利。字。臣。忠。子。孝。義。也。臣。利。於。君。而。乃。為。之。忠。不。利。於。君。而。可。謂。忠。乎。利。於。父。而。乃。為。之。孝。不。利。於。父。而。可。謂。孝。乎。有。君。臣。父。子。以。至。兄。弟。夫。婦。朋。友。何。處。非。義。何。處。非。利。利。字。之。氣。主。嚴。肅。有。利。字。在。其。間。物。物。暢。遂。有。然。成。宜。而。順。遂。不。利。則。各。相。妨。害。物。成。得。宜。故。曰。利。者。義。之。和。義。利。二。字。似。有。公。私。之。分。惟。利。為。義。利。則。利。即。是。義。此。句。精。神。只。在。義。字。耳。此。見。義。之。利。非。自。私。自。利。之。利。故。下。曰。利。物。以。和。義。故。利。亦。曰。德。按。下。文。利。物。利。字。與。利。利。天。下。利。字。俱。指。利。益。之。利。但。不。言。而。利。字。非。無。利。也。朱。

子。溫。不。言。利。一。語。將。義。利。二。字。一。直。合。說。云。利。乃。是。義。理。上。生。出。來。的。凡。事。處。置。得。合。宜。利。便。隨。之。而。以。云。利。者。義。之。和。若。如。此。就。利。義。二。字。混。擾。不。分。明。提。只。講。得。箇。和。義。二。字。不。見。利。者。義。之。和。意。且。把。書。義。都。講。倒。了。不。是。利。者。義。之。和。却。是。和。義。為。利。也。此。處。一。向。為。通。學。家。鶻。突。支。離。講。壞。此。須。要。明。梳。時。說。謂。理。之。常。然。固。守。不。易。則。事。皆。依。此。而。立。如。植。幹。然。故。曰。事。之。幹。橫。曰。橫。直。曰。直。立。而。不。仆。之。謂。此。意。固。足。然。未。得。貞。之。全。旨。詩。註。云。木。旁。生。者。為。梳。正。出。為。幹。乃。枝。葉。附。以。然。生。者。四。德。至。貞。實。理。也。茂。茂。固。已。含。貞。下。之。元。為。生。生。化。之。根。抵。故。曰。事。之。幹。也。九。三。爻。義。屬。焉。

其詞曰行事此言貞曰市之輪義正可以參會也曰此節四德不
 言仁禮智者何曰先天不言人然獨言義者何曰先天陽始於此
 故獨言義蓋詞雖照係詞後天之序而義則存乎先天也
 君子體仁足以長人嘉會足以合禮利物足以和義貞同足以幹事
 以仁為體則無一物不在所愛之中故足以長人嘉其所以則無
 不合禮使物各得其利則義無不和貞固者知正之所在而固
 守之所謂知而弗去者也故足以為事之幹
 此四句看人力說俱在用上見下禮義二字雅指性體曰合曰和

亦以用言也四足以全要性量之足意未便說到人禮義事上
 言四德天之未始不為人此言全四德人之未始不為天仁即
 是嘉上節渾言天性之理故曰焉此看人力故故曰仁所謂立人
 之節曰仁與義也體仁渾身是一仁也體字內便有貫徹始終意
 故下嘉會不若用加而為始而亨之義渾力已充元也雅四句皆
 就人力言然不必如時諱於嘉字著工夫也仁者萬物之生理也
 體仁即渾然與物同體便有胞與一世之意所謂神武不測則可
 以與民同患也於長人也何有長有之意然亦要得統天統
 字之旨元以統天君子體仁以統人故謂之長云倪長庚曰嘉

合此是一團生意渾渾然謂性為合而文理隆也王弼示乎故是
 以合禮此需元統亨之意言亦得但會字之旨終未宣暢按紫詞
 上下傳時以世明卦爻未盡之旨大傳上篇所言禮凡七龍精神
 只在龍會通三字則此會字原從亨通之意說來會通為會此意
 須知其會聚之旨只此語得字耳非至義也禮到合巹同情文俗
 然則酌損益以為通其會亦豈易言哉前但言利者義之和其
 自利利人之意終未明恐人認作自利乃特出物字點醒但一味
 利物又是墨子之蕪受為義焉得利內原有義字當利者利之
 不當利者亦利之乎但詞意只重在不自利而曰和國自有許多

我造妙用下傳者明義能曰何以聚人曰財理財正辭禁民為非
 曰義言理言正斯言可以恭和義之旨貞何以不言知而曰貞固
 或曰皇極經世篇曰貞者冬也知也冬者時之末知者德之衰故
 言貞不言知此言不然九三業已兩言知九五爻義屬貞而曰日
 月合明非取知字安可謂德衰而不富或曰知為收斂之象而不
 可以明言此言固然然更有微義焉後天不言知即先天不言
 仁義禮之意此時人盡天理則重言天而不言人乃是尼父之詞
 首以然言貞不言知又言同者何曰秋收冬藏此時人道還源言
 貞又言固以示人道欲成聚周之德也此篇理歸藏之印藏則何

所不藏。周則何所不周。然四時之義各有主。此亦只就知意。然
 藏上見義為是中庸。所云周。聰明審智。孟子所云知斯弗去是也。
 但弗可似本義。明露知字耳。善舉剛曰貞。周二字以貞字為主。不
 貞而周。便是尾生之信。知然却要重周字。說理未到歸全。醇備處。
 往往於認真時。蒙蔽轉移。則貞不成為貞。貞字必須兼周字說始
 是。此布陳。然見渴到處。如握溪堅牢。原和變。病化中。鍊鍊
 成。此等識力。故有此骨幹。故言貞必言周。所以明其為知也。此乃
 人盡合天之時。有此完神定。加則萬化定基。操縱在握。豈不足以
 幹事。所謂天下之動貞夫一者。此也。上節事之幹幹字。實說此箇

幹字又作活字說其有一也。蠱卦冬末之木得氣而諸爻曰幹。蠱。正同此義。

君子此四德者故曰乾元亨利貞

非君子之至德。無以行此。故曰乾元亨利貞。○此第一節中承傳之意。與春秋傳所載狩養之言不異。與古者已有此語。稱養稱之。而夫子亦有取焉。故下文別以子曰。表孔子之歸。蓋傳者欲明此章之為古語也。

道徳幾千之博此舉一之搜說不知其可日

德而後乃有仁義智禮也。觀君子之行，四德而知乾元亨利貞之
 故矣。君子行三字重講，有自強不息意，便是天行四德。雖四君子
 行之則一也。君子是人，有君子之行，則人而天矣。故惟有四德故
 有頂結乾元亨利貞故字，即承行字說。末句要重乾元亨利貞言
 此言德亦有異義乎？曰：道德之旨一也，而其體終有辨。原於天
 之為過，得於人之為德。乾為天，則象先言德；至文言始言德，先
 天而後人也。坤為人道，則象先言德；至文言始言德，以人而合天。
 也。中庸一章義原於易，首明道之出於天，亦只言德。至十三章言
 君子之體道始言庸德，蓋中為體，庸為用。中屬天，庸屬人也。此道

德天人之辨也。試觀道字文從之之。往也。又從首。首始也。謂先天之性。萬得之所。費源也。如楊子講道字曰。道者通也。如塗如川。云云。是。把道作道路之道。該只解得簡率之通。却首字義無着落。便不得為先天之旨矣。必如魯論之以戶解通。乃為戶乃行之所由。始也。以路解通。則不得。若夫德則文從人從直。心耳從人。若主道言也。從直心者。以言乎人中之天也。何也。德以得夫道也。得則亦人而天矣。故此節言德特出君子行三字。結乾字。以見效。健行人之所以合天也。然則道與德雖分天人。而以人合天。則先後天之分。耶。先天後天。揔是一天。此宜居言德亦曰天德也。

兩者之說。原屬五常之主。故特於首卦先揭明之一言。於
五帝之先。一言於五常之後。而一始一終。以為五常之綱領。景
重。但天人不能無辨耳。乃世儒以道德兩高。係老子玄同之語。絕
口不言。即經傳歷言之。亦認以為五常。仁義禮智信之虛位。之
統論。而漠然無辨。如韓子原道篇曰。博愛之謂仁。行而宜之謂
義。由是而之。馬之謂道。足於已。無待於外之謂德。夫不言仁義之
由。於道德而言道德之由。於仁義也。恃矣。老子言道德而提
絕。仁義禮智信。固不可世儒言仁義禮智信。而輕道德也。夫
綱領。知其可。知夫五常之理。五方之偏。義道也。若一。中初。知渾
有然之全體。言不去。人心惟危。通心惟微。惟精惟一。允執厥
中。此千古之道學淵源也。是以乾卦言遠。必於貞言之。重先天也。
四德至貞而僞。則全體可得。而古也。其詞曰。乾道變化。各正性命。
保合太和。此正一中之義。至正者不偏之謂。不偏即是中。故後傳
言。必忠言。中正者。和之體。和者正之屬。此時之用。未盡則不
曰。和曰太。和是保合。由中正也。古者中。也有中。而後有和。故
曰。道者一中之全體。中庸之言。道必先言中。也。義蓋本諸此。豈可
與五常並論也。然而聖起言五常。皆統言道德者何。則有說焉。以
五常之理。皆本於道德。即統言道德可也。然此道德之一。既而非

道德之全體也。且六經之文。不特五常之理。言道德甚有非五常
而言道德者矣。觀之初曰。初六童觀。小人道也。小人亦可言道乎。
此何以說。曰。道為一中之全體。統陰陽兼清濁。則善惡固無所不
包。但不可偏認一處言道耳。天下無一物而非道。善是道。惡亦是
道。然不可執一物以為道。偏於惡而非道。偏於善而非道。轉子
以經文之言。小道言道德也。遂以道德之說。為不足稱。是偏向善
一邊言道。何足以窺道之全體乎。天道不能不有陽。而無陰。地不
一。剛而無柔。人道不能不有仁。而無義。亦之。不。湯武之放。成文
王之。其子。周公之。其於善何如乎。然不。於大中至正
即是道。寧以其故。聖哉。大傳云。一陰一陽之謂道。兼陰陽而言
道。以明道之無不該。此渾善惡而言之。至下文。繼善云云。乃向善
一邊言善者。陽之生機也。惡者陰之殺機也。此於一中之既分。之
後而言。元陽之生理。故云。善亦即元為善長之說。非可語於渾
之。依一陰一陽之初也。陰陽而合。而善之謂。此是全体單
指善言。不。然則性不可以道言乎。曰。陽生而陰成。云成之者
性。則一中之理。亦具矣。故中庸曰。率性之謂道。乃孟子獨主善而
言性。都蓋取陽以統陰之旨。非全体之說也。曰。乾傳大傳皆於
道。後言性。中庸乃於性。後言道者。何。曰。大傳重先天。高則先言道

而後言性中。中庸。後天。則先言性。而後言道。此其難言。先道。出陰陽之外。而包之。一不與兩。並。中。不與偏。所謂大莫。載者。此也。又。入陰陽之內。而貫之。一。即于兩。窅。中。即于偏。見。所謂小莫。破者。亦此也。是故。陽內有陰。陰內亦有陽。中。天。下。無物。非陰。陽。則。無物。而非。道。第。不可。偏。認。陰。陽。萬。物。為。道。耶。大。傳。曰。形。而。上。者。謂。之。道。則。不。圓。於。形。是。為。萬。形。萬。象。之。根。抵。所。不。同。於。後。天。五。常。者。此。五。常。且。不。可。以。言。道。而。可。以。小。道。惡。道。言。乎。故。曰。一。情。惡。為。小。人。一。情。善。為。賢。人。無。善。無。惡。而。實。于。道。者。為。之。聖。人。此。其。際。難。言。矣。

曰。道。之。所。以。尊。者。以。其。為。先。天。也。若。德。雖。以。人。合。天。終。屬。人。焉。耳。故。通。惟。一。而。德。則。四。德。亦。五。常。耳。又。曰。尊。于。五。常。者。何。曰。五。常。之。理。仁。義。禮。智。信。不。離。猶。未。可。以。言。德。惟。一。歸。之。君。子。之。行。乃。得。夫。性。命。之。正。必。有。仁。不。偏。仁。義。不。偏。義。禮。不。偏。禮。智。不。偏。智。乃。為。仁。義。禮。智。之。真。得。則。不。言。仁。義。禮。智。而。統。名。之。德。德。以。得。大。道。也。所。為。人。而。天。四。而。未。始。不。一。也。故。曰。道。德。之。說。最。尊。也。尊。道。德。自。不。得。不。絀。老。子。之。道。德。非。中。和。之。道。德。也。若。絀。老。子。而。併。以。絀。道。德。是。亦。一。家。之。說。耳。豈。通。論。哉。宋。儒。學。力。如。子。瞻。猶。曰。歐。陽。子。論。道。似。韓。愈。以。韓。子。之。言。為。知。道。也。夫。以。韓。子。之。言。為。知。

道也。曷不取六經諸子之義以證之。

新鐫十名家批評易傳圖卷五

初九曰潛龍勿用何謂也子曰龍德而隱者也。不易乎世不成乎名。遯世无悶不見是而无悶。樂則行。憂則違。之。確乎其不可拔。潛龍也。

龍德聖人之德也。在下故隱。易謂變其所安。大抵乾卦六爻。文言皆以聖人明之。有隱顯而無淺深也。

龍德而隱。一句為主。何以謂易。易冠子所云希人者。悖其情。希世者。謀其資也。守道而不悖。不謀乃為之。不易乎世。已有所以不可易者。世自不得而易之也。不成乎名。我不近名也。故不曰名不成。

朱王

曰不成乎名。君子之守道不回。即不為利祿。不為名。動說到不成乎名。而不易乎世之義。乃蓋廣平游氏曰。龍德而隱。故不易乎世。不易乎世者。用舍在我。故世无悶。不成乎名者。非譽不在物。故不見是。而无悶。世句。即項不易乎世。不見是句。即項不意。而深挑出一層。說樂則行之。憂則違之。言聖人之與時舒卷也。徐進齋曰。初九。係聖人之德。從容无咎。日用之間。无此道之流行。時苟順。則與心无悖。不私其用。庶同於人。陽之舒也。此樂則行之之意也。少有拂逆。我心不快。則趨然遠避。不失於已。陰之翕。

也。此要則違之意也。但上言无悶矣。此何以緩曰。龍德而隱。上起念便是。陽為萬物一。上起念便是。有樂有憂。所以為道。上起念便是。陽為萬物一。上起念便是。有樂有憂。所以為龍德。大傳所云。洗心退藏于密。而吉凶與民同患。若无悶而併不憂。則樂許之。流矣。龍德而隱。意只不易四句。已完。難則行之。則違之。又作旋二。語見隱非僻。行違一時。以道而非已之所。松也。胡雲峯曰。用舍无與于己。行藏安于所遇。聖人之事也。二句垂重。要違一邊。說雖乎不可拔句。緊承上二句來。提收以上六句。意。關鎖龍德而隱。此節重鼓潛龍之意。而非用之意。至後君子以成德章重鼓之。

易傳圖

卷五

十

九二曰見龍在田利見大人何謂也子曰龍德而正中者也。庸言之信。庸行之謹。閑邪存其誠。善世而不伐。德博而化。易曰見龍在田利見大人。君德也。

正中。不潛而未飛之時也。常言亦信。常行亦謹。盛德之至也。閑邪存其誠。无致亦保之意。言君德也。若釋大人之為九二也。以龍德而正中句。為主句。句要得正中意。方是九二。先易注以正中二字。作時位言。蓋從得位為正之說。位不正。故不言德也。經文成。龍德正中。又可以時位言。知正以理。豈專論位之得。不勝成文之四曰。見龍在田。利見大人。正乎一箇正字。誤則一部易經理要。誤。

誤矣此不敵不與之訂可也。正中之道當諸病若一入奇案微說。之。便非正中故言之信。庸之行之說。庸也信謹二字固經。不。然。要。重。庸。字。請。今。人。只。講。清。信。言。謹。行。耶。便。非。只。此。二。句。已。該。中。正。大。休。雖。精。神。歸。結。在。存。誠。然。存。誠。工。夫。全。在。此。二。句。上。此。何。邪。之。可。問。然。猶。競。之。問。之。只。是。无。敢。亦。保。意。註。得。之。邪。字。與。正。中。正。字。緊。對。正。是。著。眼。處。此。畧。有。不。中。正。便。是。邪。不。可。說。粗。了。邪。自。外。入。故。曰。誠。自。我。有。故。曰。存。程。子。曰。既。虛。无。適。之。地。惟。在。問。邪。既。門。則。誠。自。存。如。人。有。室。垣。牆。不。修。不。能。防。寇。之。從。東。來。逐。之。則。漫。有。自。西。入。逐。得。一。人。一。人。漫。勤。不。如。修。其。垣。牆。故。寇。

見有潛見之異。龍之自處。繫乎其未有不動也。庸也。獨善。善世。惡吾。日用常行之事。年何異焉。不見其異。而何伐焉。化者。已正物正。不。自知其然而然也。管登之曰。移風俗。於庸言。庸行。而無知名。無。勇功。故曰。善世而不伐。老者。安。少者。懷。若。洪。鈞。之。造。物。而。成。无。與。焉。故曰。德博而化。所謂中庸之極。至誠而能化。者。盡。於。九。二。一。又。矣。乾。為。君。道。恐。人。以。二。為。臣。臣。故。而。言。君。德。以。明。之。李。西。溪。曰。聖人之學。正心誠意。便是治國平天下。底事。信謹之始。便善世不。伐。德博而化。蓋君德權輿于此。此節舉成德而高。至淡學以聚。之。節。乃。發。其。德。行。工。夫。而。章。利。見。焉。集。得。之。言。外。

九三曰。君子終日乾乾。夕惕若厲。无咎。何謂也。子曰。君子進德修業。忠信所以進德也。修辞立其誠。所以居業也。知至之可與幾也。知終之可與存義也。是故居上位而不驕。在下位而不憂。故乾。因。其時而惕。雖危無咎矣。

忠信主于心者。元一念之不誠也。修辞見于事者。元一言之不實也。雖有忠信之心。然非修辞立誠。則无以居之。知至之進德之。事。知終之居業之事。所以終日乾乾。而夕惕若者。以此故也。可上可下。不驕不憂。所謂无咎也。

以進德修業一句為下。連十句作三段對。皆項進德修業說。

然不必如時說若分傷只渾一相承進修工夫精神只在處
信四句下面六句作二層一步推開一步說去則德業功
業言九三所以乾之惕若初欲進道德修營功業故也九二重
言德九三兼言業以時位不同九三乾之行事也下四句乃實言
進修之事盡已之心謂忠與物無欺謂信其誠則合忠與信而極
言之始言入德之功言忠信入德之淺言誠者成也忠信全體
之終者也九二先言信而後言誠亦此義忠信之實心乃所以純
天理而日進于高明故所以進德是心體上工夫若
修詞立誠是把心體在事業上理會無尤之時而德業功業故單說
修詞不同九二修者口必擇言立誠是于修飾上著一番工夫
精神非鉛筋浮華也程子曰修詞立誠是語言管得到那裡面
的亦須照管得到只是忠信做到底然修字亦要管今人只一氣
垂重在立誠上講輕抹却修字意便失之上曰修業此曰修詞立
誠以居業可見修業不外於修德然又必在業上修則德四進也
朱子曰忠信心也修業事也然德於心者所以見于事修于事者
所以養其心此聖人之常所以為內外而進者非判然二事也既
修之則居之居有安而可常之意胡雲峰曰進者日新而不已居
者一定而不動下文知至四句皆承此說起曰至曰幾皆進字意

曰終曰存皆居字意時說至終二義俱就德業意說謂知至是
知德之至極處與幾乃極深研幾之謂知終是知業之歸宿處存
義乃從應成宜之謂此言似亦無大悖細玩與九三乾惕之有幾
不相闕且九四尚曰進修德業未至九五安得遽云極與歸宿義
頗難通朱子曰休无剛柔位有貴賤因他道貴賤之位隨緊慢故
有那難處有那易處九三處一卦之盡所以說得如此至與終俱
指九三之位言下三爻上極于此為至下卦盡于此為終幾者出
有入有有理而未形之會也知時常進而至于上則不失乎事幾
之會故曰可與幾也義者宜也緣分而動不可妄求者也知時當
止而終于下則不失乎分義之常故曰可與存焉朱子曰忠信修
飾且大綱說所以進德修業之通知至知終則又擇其始終工夫
之序如此夫至之終之豈无工夫在內然得力只在忠信立誠偽
妄不恭則近照恭儆自誠明天之道也乾卦連格物致知誠意正
心都說盡然九三之處與大學不同大學言人進重致知此言
天道重誠意須得之上下二義又承至終二義來對二初而言曰
上在下卦曰下知幾而不龍其位故不驕知終而不出其位故不
憂此二句便有承上義以批无咎之意然亦要得進修意講細玩
九五爻詞曰進曰至有乾不息意曰居曰終有惕若危然却不

不。得。而。意。互。見。句。是。乾。乾。亦。句。是。惕。九。三。之。時。重。剛。履。險。
道。貴。惕。若。故。先。儒。單。名。此。又。為。惕。能。惕。即。在。乾。乾。之。中。以。進。德。
修。業。說。一。段。乾。惕。其。工。夫。則。惕。非。虛。惕。故。結。只。作。一。句。申。說。曰。
乾。乾。因。其。時。而。惕。如。是。雖。危。而。何。咎。此。節。就。乾。惕。上。指。出。一。段。實。
在。工。夫。其。所。以。乾。惕。之。故。至。九。三。重。剛。章。見。之。
九。四。曰。或。躍。在。淵。无。咎。何。謂。也。子。曰。上。下。无。常。非。為。邪。也。進。退。无。恒。
非。離。羣。也。君。子。進。德。修。業。及。時。也。故。无。咎。
內。卦。以。德。學。言。外。卦。以。時。位。言。進。德。修。業。九。三。惕。知。此。則。欲。其。及。
時。而。進。也。

此。以。欲。及。時。一。句。為。主。變。為。進。退。故。恒。上。曰。不。恒。亦。取。變。象。
也。上。下。進。退。四。字。重。上。進。二。字。乾。為。邪。離。群。四。字。俱。看。上。進。一。邊。
說。故。後。單。以。進。字。結。之。無。常。無。恒。俱。以。心。高。所。云。視。為。止。行。為。退。
之。意。義。見。前。上。指。上。卦。下。指。下。卦。也。非。為。邪。見。無。利。天。下。之。心。也。
離。羣。離。下。乾。也。非。離。群。見。非。絕。類。為。異。也。時。說。此。句。離。以。近。高。然。
亦。從。心。上。說。來。胡。雲。峰。曰。三。四。皆。以。進。德。修。業。言。者。重。到。不。中。時。
危。疑。之。時。也。自。昔。聖。賢。處。此。惟。有。進。德。修。業。而。已。然。三。著。工。夫。端。
此。不。過。舉。成。德。而。言。之。按。乾。坤。內。卦。多。言。德。外。卦。多。言。業。蓋。始。言。
終。言。業。下。位。重。言。德。上。位。重。言。業。此。理。也。然。亦。不。可。看。作。前。後。

兩。截。乾。二。曰。昔。世。傳。化。九。五。曰。與。天。地。合。德。內。何。嘗。不。言。乾。外。何。
嘗。不。言。德。乎。德。固。始。終。之。所。不。可。離。者。但。外。卦。俱。不。言。工。夫。耳。故。
此。節。進。修。二。句。不。必。著。力。重。講。重。欲。及。時。三。字。說。法。予。曰。進。德。修。
業。非。但。欲。為。一。身。亦。欲。為。天。下。此。語。說。欲。字。甚。妙。蓋。進。德。修。業。九。
三。三。德。三。欲。及。時。以。有。為。耳。程。子。曰。君。子。之。趨。時。猶。影。之。隨。形。
可。離。此。道。也。此。言。重。明。之。心。其。或。曜。之。故。至。九。四。重。剛。章。見。
之。

九。五。曰。飛。龍。在。天。利。見。大。人。何。謂。也。子。曰。同。聲。相。應。同。氣。相。求。水。洊。
濕。火。就。燥。雲。從。龍。風。從。虎。聖。人。作。而。萬。物。覩。本。乎。天。者。親。上。本。

乎。地。者。親。下。則。各。從。其。類。也。

你。起。也。物。猶。人。也。親。釋。利。見。之。意。也。本。乎。天。者。謂。動。物。本。乎。地。者。
謂。植。物。物。各。從。其。類。聖。人。人。類。之。首。也。故。興。起。於。上。則。人。皆。見。之。
○。全。重。聖。作。物。親。一。句。同。聲。六。句。是。即。物。類。以。明。之。時。說。皆。六。句。
平。說。然。要。提。起。同。聲。二。句。空。說。感。應。之。理。水。火。風。雲。方。著。物。上。說。
也。蓋。此。只。以。同。字。吸。起。後。類。字。以。聲。氣。二。字。緊。挑。聖。人。二。字。線。索。
萬。物。之。相。從。以。聲。氣。而。萬。物。之。從。聖。人。以。性。命。故。下。特。出。天。地。二。
語。不。特。提。收。前。六。句。之。意。挑。類。字。推。明。之。實。以。天。通。明。九。五。也。水。
火。風。雲。便。言。天。地。物。象。未。但。挑。應。前。類。字。內。無。性。與。氣。言。同。聲。

相應二句似一賓一主。蓋水火風雲皆以氣言也。然聲中亦有氣。馬。渾渾並提。不必分拆。聲應。所為雄鳴。上風雌鳴。下風鶴在陰。而其子和也。所為鼓宮而宮應。彈角而角動。撒鼓賓調而鐵躍出也。氣求。所為陽燧取火于石。方諸取水于月。山雲蒸而礎柱潤也。磁石引鐵。琥珀拾芥。懸珥絲而商絃絕也。管公明曰。氣苟相感。懸象應乎二儀。苟不相感。則二女同居。志不相得。自然之理。無有遠近也。水主味而游精。其体下潤。濕之類也。故派濕火主氣而微熱。其体上炎。燥之類也。故就燥。秦淮海引六氣之說。曰寒水熱火濕土燥金水之流濕。妻從夫令。火之就燥。夫從妻好。陰陽相求之義。其

說穿擊難從。昔人云。火星者龍。火出則雲應。參星者虎。參出則風到。此說不然。管公明曰。龍者陽精。而居于淵。幽靈上通。和氣感神。二物相扶。故應龍吟而卿雲出。虎者陰精。而居于陽。依木長。虎動于巽林。二氣相感。故離虎嘯而谷風生。其理是矣。蓋宣尼引喻之。意全在兩漢字。龍能致雲。雲從之。虎能生風。風從之。若夫萬物必風。乃風氣感。感蟻徒必雨。乃雨氣感。蟻蟬聚而電。乃電氣感。蟬蟬謂焉。能召風。蟻能致雨。蟬蟬能作電。可乎。至於龍非風不舉。龍非火不兆。此陰陽之相濟。非同德合德之論也。水火無識。以相感。龍虎以有識。感無識。若聖人為天地立心。為萬物造命。其

神龍。胸與上。下流。通自是以動。萬物之天。心繫其心。豈特形體知識之相成而已。故曰聖人作而萬物覩作。猶起也。然亦兼造作意。又詞曰大人造也。此三字。要重。識利見精微。只在此三字。觀字與見。有毫釐之別。見是我去見他。觀字只空說箇看。見。的意。思。聖人在位。萬靈景附。一如太陽在空。群陰无不平。顯。所為仰天庭而覩。白。同此意也。到見之意。在語。後得之物。兼人物。觀字內亦便有尊親意。觀上親下。只提起類字。然天地二字。要重。見萬物。感以天地之性。為性。以明聖人為天德。而為上下所親。意。天地細細萬物化醇。萬物付天地而生者。然有感於天氣。偏多者。有感於地

氣偏多者。周禮大宗伯云。天產地產。大司徒云。動物植物。是也。天休運動。含靈之物。亦運動。地休凝滯。種植之物。亦不。故動者上。而靜者下。飛者天。走者地。日。月。繫。天。山。河。附。地。皆。是。也。亦如水之流。泄。風之從。虎。所以觀下也。火之就。燥。雲之從。龍。所以觀上也。而單指動物植物。言者。非也。有以乾統八卦。取象。釋者。云。艮為言。取聲。與為與。取氣。坎取水。離取火。震取龍。兌取虎。乾取天。坤取地。八卦。皆以類。聖人統三才。兼八卦。而三靈。協應。萬物。畢。皆也。時。與。後。天地。日月。四時。人。鬼。相應。語。意。亦。佳。然。此。又。不。必。也。還重。天地。二字。上。收。綴。為。淨。類。字。要。重。性。言。之。此。章。重。釋。利。見。之。義。

而飛龍之德於後大人者章重散之然聖作二字內便含後與天地合德六句意物觀二字內便含天且不違三句意此不過淺深互發之耳

上九曰亢龍有悔何謂也子曰貴而亢位高而无民賢人在下位而无輔是以動而有悔也

賢人在下位謂九五以下无輔以上九過高志滿不來輔助之也○第二節申象傳之意

貴自是有位高自是有民在位自是有輔只是上九自无之註中遇高志滿四字要得只是極言亢之失不必拘王輔嗣初上无定

易傳卷五

十一

位義言至吳臨川以九三在下不應為無輔故陽无陰為无民亦不然若如此論九五亦豈有陰有應乎便說不貫通下此節重有悔之意而亢義於末亢之為言章挑明之

潛龍勿用下也

旨意見前

見龍在田時舍也

言未為時用也

旨意見前

乾乾行也

旨意見前單舉行乾似通暢若以見義於反覆道也故此重明乾義以惕若亦只是足乾乾意也

或躍在淵自試也

未遑有為姑試其可

旨意見前自試二字要說得姑註中姑試其可四字未見清醒似乘時觀變之為豈用心存公者乎經傳以試為自用亦不誤只要把自字挑明即前欲修業及時而非為邪之意言審其道之可行如何耳故云自試

飛龍在天上治也

易傳卷五

十一

居上以治下

歸重上字言方得重明在天意治以德化言

亢龍有悔窮之災也

旨意見前窮釋元災釋有悔窮極而災至也災字較不可久三字

又深言一屬悔從心出災自外來此雖以天時言然亦由人事來

若後傳與時偕極則全重人事言矣

乾元用九天下治也

言乾元用九見與他卦不同君道剛而能柔天下无不治矣○此

第三節再申前意

昔前見君道剛而能柔天下无不治也。言外見吉意。素陰山曰四德。謂舉一元何也。元亨利貞同出於元。如循環然。乾道之終則元復用矣。然更有微義焉。四德惟元陽為最純。而舉乾元用九以明純陽之不可為首也。即天德不可為首之意。乾元不可為首。乾之所以利貞也。此即言其功化。故即言其德。

潛龍勿用陽氣潛藏

首意見乾為之為道不通理氣而已。理為氣主。亦未始離氣以言。理故凡氣候所至。行乎其所。不得不然。指即理也。逆之即悖理。凡子於此獨出一氣字。正是指點人認理處。第一邊看通。

易傳

卷五

十

見龍在田天下文明

雖不在上位然天下已受其化

首意見龍文明居乾象亦表離象。下文文明故利見之。

終日乾乾與時偕行

時當然也

與時偕行雖重日夕意一與字要得乾乾進修知幾存養之意。

或躍在淵乾道乃革

離下而上更革之時

首意見龍改革只是離下卦而上卦上下之道改革如舜之攝位。

封山濟川又是一推行事不可便以華若道高此向要見陰乾之意。以重明在淵之義。

飛龍在天乃位乎天德

天德即天位也。蓋唯有是德乃宜居是位。故以名之。

乾六爻皆天德也。而五又為天位。故曰位乎天德。其言側重在德。上說以上三小傳自德化漸說至德一步深一步。乾卦內傳重德。學高故九二三傳先言德。其次言時。其次言天下文明。自德行推說到功化。上外傳重言成德之功化。故九五三傳先言大人造次。言上德。次言乃位乎天德。自功化歸結到德上。各有微義存焉。

易傳

卷五

十

亢龍有悔與時偕極

首意見龍按爻詞中三簡時字。即承系詞中兩箇時字。來有許多變化。意在此。二德盛而時極。舍不在二。故不言。乾三上皆言與則行與極皆在人。然一與而無。一與而悔者。只一行一極有別。取極則時將衰矣。猶與之極而不知衰化。故有悔。悔咎道貴因時。即九五天德亦不外後天而奉天時也。時之為最大矣哉。

乾元用九乃見天則

則而能柔天之法也。此第四節又申前意。

首意見龍純剛而用柔乃其則也。則者理之有限節而無過元不。

新錄十名家批評易傳開庸卷六

乾元者始而有亨者也

始則必亨理勢然也

此章時說首三節將元亨利貞分說大哉乾乎節是合言乾之全體二節是聖人以經法天之化通章大意極是申明乾元之大與象皆章大哉乾元相應須重在天道上而因以及聖體元之義此言於吉祥矣按首二節將元亨利貞分兩段說亦屬兩儀之義大哉乾乎節又自兩而一合說到全體上蓋性情也而雖明利貞之義而利重貞之吉尚未明故特乾始能以美利利天下二節

申結其意不言利貞所以明利之極而以剛健中正純粹七字替乾之全體所以明貞之意蓋四德至貞而始備乃可一言全體然不外剛健中正云云所以重取貞也蓋宗本四首三節言亨言利必重始字說來固以示元乾天之義然意使歸重在貞利貞一節依文訓解自利而為當言情性此不言情性言性情正補前四不性其情何以久行其意重貞也故次節不言利註云不言利者貞也四義分說雖提元字為綱亦使語語垂重到貞上然猶未見肯綮下文明露重貞之旨曰大哉乾乎剛健中正純粹清也七字不見重元意獨挑明剛健中正數字以贊乾之貞其意

心手移可到必一事
實於虛那不說義此

便了乾之全體四德是乾之全體皆元也此言全體之義曰中正此乾之全體亦皆貞也朱子曰天下之動貞夫一貞又包四德正是此意故二節遂承言六爻發揮旁通情也情即利貞之性情即承上節說至雲行雨施天下平也二語合言元亨利貞四義亦是貞下起元之意與象傳一吉取全章俱是重貞之意及末又云知進退存亡而不失其正者其惟聖人乎一語結通首貞之全旨步步結束全卦皆然但取前波經文細細點出重貞自了然重元說固非且此章六龍振以天道明乾義又添出聖人來俱屬節外生枝不可沒此節而字一氣相聯無間斷要得元乾亨之義

利貞者性情也

收歛歸藏乃見性情之實
單貞重而言曰性命無利貞而言曰性情蘇子瞻曰情以為性之通利貞誠之德故曰性情也雖四德俱就發用處說而利貞則於春言色於夏言氣於秋言情於冬言位相備也此利貞性情之義也先性後情弗說倒為其義見前此謂乾之性情也有作元之性情也說亦通

乾始能以美利利天下不言所利大矣哉

始者元而亨也利天下者利也。不言所利者貞也。或曰坤利牝馬則言所利矣。

不言所利。程子謂無所不利。非可指名。便不得。高胡雲峰曰。利字

已在元字中。故不必言。如此又重元說。只是朱註為渾白。不言

所利者貞也。利貞為性情。歸於性。何利可言。所為欲却神功寂

若無也。文言元亨利貞。平分四德。特明乾體之包四象。不同於他

卦耳。此曰不言所利。則仍結還文。王大有以正重貞之詞。音矣。諸

卦尚有六箇元亨利貞。象皆曰大有。以正是。皆還文。王原肯也。與

此卦詞一例耳。世儒不玩全章。但但於文言四德。平叙一段。遂謂

宣尼乾傳三章有悖。繫詞之音義。即即文忠亦起而疑之。而承詞

文高非孔子之言。何哉。四德一理。或分而言之。以明其用。或合而

言之。以著其體。各有異旨。止見其分。不見其合。此讀書者之過也。

大矣哉。雖承乾始來精神。只在貞上。故下文不贊乾元。只曰大矣

乾乎。此大矣哉三字。亦只渾渾贊乾。

大哉乾乎。剛健中正。純粹精也。

而精者又純粹之至極也。或疑乾剛無柔。不得言中正者。不然也。天地之閒。本一氣之流行。而有動靜。靜以流行之體。而動則但謂之乾。而無所不包矣。以其動靜分之。然沒有陰陽剛柔之別也。

四德至貞而全。故此節統言乾之全體。不曰乾元。而渾曰乾。換他卦象。傳時先釋卦義。而後及占。謂惟乾象先釋占。此即方

釋卦義者。蓋他卦元亨利貞。皆作占。故在後釋之。此占詞。實作德論。亦有明開卦義。故先釋之。然四德終是乾之用。則健中正七字。乃是乾體也。其絲用而及體。若蓋天體。隱微就顯。切著明

處漸次指點入。微耳。文言之末。釋乾出一行字。亦微見乾體健行全義。然乾重貞之義。尚未暢盡。此節出七字。重釋乾而義始全。按註以剛健分作兩體。然此言性之全體。健亦就體上說。而無用在內。耳。剛是聖受對。乾乾是健。是強。對怯弱。高中對偏。言正對邪。言楊墨之為。我無愛。是不中。子莫之執。中是不正。前象傳之言。正有不中乎。曰否。一偏之正。亦有無過不及之義。存焉。如仁之至。當易處。是仁之正。亦是知之中。但一偏之中。終不可以中言耳。一曰各正。一曰中正。其偏全之取。義自殊。非謂前之云正。而有不中之義。存焉也。純粹精三字

平○我○時○說○將○精○字○另○說○亦○通○純○者○不○雜○精○者○不○純○精○只○
是○純○粹○之○至○此○三○字○不○是○又○於○剛○健○中○正○之○外○進○一○步○剛○健○而○中○
正○自○是○純○粹○精○也○四○字○照○前○空○講○不○可○知○時○說○掉○混○元○亨○利○貞○說○
或○起○乾○剛○無○柔○不○得○言○中○正○者○註○云○以○體○而○言○但○謂○之○乾○則○無○
所○不○包○云○數○語○精○甚○合○卦○全○卦○貞○字○之○義○貞○者○正○也○故○前○說○只○曰○
各○正○曰○中○正○未○但○曰○正○而○貞○字○之○義○貞○者○正○也○故○前○說○只○曰○
存○就○一○章○中○隨○處○異○節○故○說○貞○字○則○曰○一○言○畫○之○矣○然○其○中○諸○義○併○
元○亨○而○言○則○曰○變○化○無○利○而○言○則○曰○太○和○一○貞○貞○者○貞○用○則○曰○剛○承○
周○而○變○化○無○不○併○焉○此○乾○之○所○以○重○貞○而○剛○健○中○正○所○為○純○粹○精○
也○此○七○字○總○指○乾○之○性○高○白○玉○體○剛○健○中○正○純○粹○精○性○也○喜○怒○
哀○樂○愛○欲○悵○情○也○此○說○性○情○兩○字○固○的○但○性○休○則○馬○有○七○情○據○先○
儒○之○論○曰○性○五○而○情○七○以○理○論○之○性○亦○有○五○而○至○於○七○情○之○說○
亦○自○有○辨○中○庸○首○明○性○道○曰○喜○怒○哀○樂○之○未○發○謂○之○中○中○即○性○所○
謂○一○中○分○造○化○者○此○也○夫○性○一○而○喜○怒○哀○樂○之○四○情○不○發○則○仁○
義○禮○智○信○之○名○不○立○故○不○言○仁○義○禮○智○信○而○但○言○中○蓋○子○曰○君○子○
所○性○仁○義○禮○智○根○於○心○此○時○第○有○其○根○耳○一○中○渾○淪○焉○得○有○五○有○
五○皆○屬○淺○來○根○心○之○枝○葉○即○屬○情○之○端○緒○矣○按○四○方○之○氣○春○仁○主○
喜○秋○義○主○怒○夏○禮○主○繁○冬○智○主○哀○喜○怒○哀○樂○仁○義○禮○智○之○生○意○也○

然○亦○因○有○喜○怒○哀○樂○而○始○有○仁○義○禮○智○可○言○耳○此○皆○已○發○時○一○方○
之○偏○屬○而○不○可○以○一○中○之○性○體○高○其○居○中○而○運○四○者○必○有○信○焉○而○
信○安○在○則○中○即○之○和○是○也○蓋○和○也○若○中○央○土○之○冲○氣○即○信○之○生○意○而○
也○信○為○四○德○之○主○故○文○言○不○以○信○與○四○德○並○言○而○為○四○情○之○主○故○
中○庸○不○以○和○與○喜○怒○哀○樂○並○言○若○合○五○方○之○美○言○之○信○亦○是○德○和○
亦○是○情○也○故○曰○情○有○五○此○情○之○正○理○也○乃○先○儒○則○取○禮○運○七○情○之○
說○曰○喜○怒○哀○悵○愛○惡○欲○者○何○益○盡○言○乎○情○之○變○義○耳○夫○不○論○其○正○
理○而○第○言○其○變○義○真○上○十○百○千○萬○即○諸○家○之○言○七○情○者○亦○不○一○說○
味○伯○云○喜○怒○憂○思○悲○恐○驚○韓○子○曰○喜○怒○哀○樂○愛○惡○欲○王○懽○又○云○喜○
怒○哀○樂○愛○欲○悵○情○其○說○然○將○以○何○者○為○定○禮○運○之○意○不○過○泛○言○
人○情○之○流○弊○多○端○以○見○情○之○不○可○斷○禮○焉○原○未○始○以○上○為○度○故○情○
無○欲○說○有○各○有○在○此○言○其○實○義○也○若○以○正○義○論○而○情○可○以○欲○言○
諸○家○不○得○其○能○而○其○言○情○也○必○各○以○己○以○詞○害○意○亦○不○善○會○經○言○
知○至○先○儒○所○云○性○有○五○彼○以○性○主○理○高○仁○義○禮○智○信○是○理○耳○然○則○
情○獨○無○理○乎○性○與○情○皆○就○人○心○之○虛○靈○妙○明○而○微○分○體○所○故○其○大○則○
皆○從○主○心○性○謂○其○一○重○之○初○生○故○其○文○道○心○道○生○情○以○其○靈○機○之○
合○分○動○故○其○文○道○心○道○生○情○以○其○靈○機○之○
合○分○動○故○其○文○道○心○道○生○情○以○其○靈○機○之○

性一靈亦不離氣。單以理言情之種種。皆亦皆是。但靜則五
合為一動則一散為五耳。何也。三才之理統於一而分於五。以性
為五。將以何者為一。曰命是一。若如此說。是天有一而人無一也。
此不得夫先說天之說。有先天之天。亦有後天之天。性雖為身
人。而此時猶不落人。為乃後天之天也。故大傳云窮理盡性以至
於命。盡有工夫。至無工夫。盡性即以至此。廣亦更無漸次。以性
體之。未離乎天也。中庸曰天命之謂性。所以明人中之天。以示性
命之合。一故言性者。必曰天性。而天寧有二乎。孟子曰夫道一而
已矣。以性為離善之初。猶未離夫一也。乃後世有性有善有不

善之說。有性無善。無不善之說。甚而荀卿有性惡之說。揚子有性
善惡混之說。皆起於以不一言性。而性之說遂紛。而情之說亦紛。
夫惟知性之為一。而情之為五。亦不辨自明。然則此何以七
義言性。王元建以此七字。只就氣機。條條懸像。出性。休來。覺有
如許之妙。耳。不。是。性。有。七。義。也。亦。如。禮。運。所。言。喜。怒。哀。懼。愛。惡。欲。
亦。只。就。情。意。流。動。處。臨。言。其。情。致。有。如。許。變。態。耳。不。是。情。有。七。義。
如。傳。詞。曰。利。貞。者。性。情。也。貞。無。二。與。性。寧。有。兩。性。乎。第。合。性。言。情。
而。不。言。情。之。五。耳。然。能。知。性。之。為。一。而。情。之。為。五。亦。不。辨。自。明。

六爻發揮旁通情也

時說謂此卦是承上起下。與六位時成句同例。但六位時成句。
其有從才歸結到貞上。此說全體剛健中正上說。向開義通。不
彼曰後。此曰爻。亦微有異。但說箇六爻。亦只是六虛之義。此六
爻。即乾之六爻。但且空說下來。六龍以御天句。乃著乾體。言說六
箇。爻。則始終全用併矣。不可以旁通二字。為重元亨說也。通有變
通。不測之意。以偏文之用。對正休言。則曰察情即利貞之情。但以
六爻發動為用。故言情耳。此二句緊承上剛健中正說來。以起末

節意

時乘六龍以御天也。雲行雨施天下平也。

言聖人時乘六龍以御天。則如天之雲行雨施而天下平也。此
第五復申首章之意。

時字即承上節通字意。說來此句時字不可放過。辛丑會翼自大
哉乾乎至此。許同安獨發時字。以開時中之旨。最滿雲行雨施
說。元亨天下平也。說利貞合二節。要得贊大哉乾之意。以結重貞
之由。此皆言乾。非指聖人言。

君子以成德為行。日可見之行也。潛之為言也。隱而未見。賢通行而

未成是以君子弗用也

成德已成之德也。初九固成德。但其行未可見。既
肯意見龍上二句玩一可字。見君子有可行之德。下三句言君子
無用行之時。日字言其德已成。無時之不可行也。隱義前文已見
此節要重行而未成。故看前邊三行字。一正一反。緊相呼應。首句
行字。以在身者而高。下面兩行字。則就行事而言。未成猶言行不
成之謂。此以時位高。胡雙湖曰。初九德成行立。固自可以見之行
事矣。但其時位方當潛隱。故其德行雖可見之行。而位未能成。其
所以行也。是以爻辭以勿用言之。

君子學以聚之。問以辨之。寬以居之。仁以行之。易曰。見龍在田。利見
大人。君德也。

蓋由四者以成大人之德。再言君德。以深明九二之為大人也。
肯意見龍。正義曰。九二之德。微而進。未在於位。故且習學。以蓄其德。
問以辨之。者。學有未至。更詳問其事。以辨其疑也。廣平游氏曰。
坤之道。盛於六二。故不習無不利。乾之道。不盡於九二。故有學問
之功。徐進齋曰。德者。人所待於天之理。雖微之。所固有。然亦未嘗
不散在事事物物之間。苟不務學。則無以會聚眾理。而有諸已也。
學而弗問。亦無以辨別眾理。使之條件不紊。而精粗本末。或不知

所擇也。學聚矣。問辨矣。必有涵養寬裕之意。自莫匪從容中適之
妙。橫渠張子云。心大則百物皆通。心小則百物皆病。必寬以居之。
則吾之所以學聚問辨者。常見其與心為一矣。然仁者心之全體。
生生而不窮也。德至於仁。與天同體。無一息間斷。則吾之所居者。
固非徒大而無寬。亦非固守而不化者也。此仁以行之。乃學問之
極功。君子之成德也。先儒曰。寬仁二義。亦以心德高固。是程傳以
學問二句作進德。寬仁二句作修業。添出業字未說。似與下文君
德二字外為駢結。然按九二傳曰。德盛則其說亦未可盡非正
義曰。寬以居之。若當用寬裕之德。居處其位也。仁以行之。若以仁

思之心行之。故物其說可通。時說講寬。有以天地萬物立心言者。
亦通。仁字與體仁仁字同。而元也。此四句歸束。以四德之首。若二
陽出地。元以統亨。故九二仁以行之。四句意。白句要闡映君德二
字說。

九三重剛而不中。上不在天。下不在田。故乾乾因其時而惕。雖危無
咎矣。

重剛謂陽爻陽位。

肯意見龍。此重剛不特以本文之位。高亦無上下重乾說上不在
天。無一人之尊。下不在田。冠百僚之上。合見得危地也。此就三之

卦位言有謂即就中不上見者則於亦不中亦可以此義言之乎
 此二節雖各無德位二義然意還重德一邊要重剛不中言
 但乾德為純不宜大說重耳以過剛之德而履危他不與高位
 類之虞不得不乾乾而惕乾惕則無咎
 九四重剛而不中上不在天下不在田中不在人故或之或之者疑
 之也故無咎
 九四非重剛重字疑衍在人謂三或者隨時而未定者
 吉意見前此重剛亦但以兩卦承乘說然合本互參看三四又各
 有五乾之體是以皆為之重剛也三四皆為人位何以曰不在人
 或曰此人字蓋就下位之人而言居人之上故曰中不在人乎非
 也按釋義所言地義在上為土土下為水水下為風風下為虛空
 是亦儒家渾天之說也今初二皆地而二曰初曰潛正土上水
 下之義也三四雖皆屬人間而半近地者人居之故三曰君和半
 近天者人所不至故四不言人止義曰人近在下不近於上是也
 若夫天則就其近人而可見者言之天之近人者雲霧之所及故
 曰飛龍太上清虛雲霧通居者實而不則言亢龍焉故六爻
 三分言之雖有三才之分其所以取義三才者有言有不言雖借
 一談二然所取情理最貼故九四曰中不在人言即在人間已近

乎天位也故云曰近乎天位交象又何取乎淵曰周公單就一爻
 取義宜尼合六爻取三才義皆各互明此重德或之之意而界言
 淵象其意可知大易篇曰三四重剛不中言庸言庸任不足以濟
 雖君子有所不安外趨變化內正性命故其危其艱艱於見德者
 時不得咎也何咎之布
 夫大人者與天地合其德與日月合其明與四時合其序與鬼神合
 其吉凶先天而天弗違後天而奉天時天且弗違而況於人乎況於
 鬼神乎
 大人即釋文辭所利見之大人也有是德而當其位乃可以當之
 人與天地鬼神本無二理時發於有戒之私是以格於形體而不
 能相通大人無私以道為休曾何彼此先後之可言哉先天不違
 理一之所為與道契後天奉天謂知理如是率而行之回紇謂
 郭子儀曰卜者言此行當見一大人而還其占蓋與此合若子儀
 若雖未合乎夫子之所謂然其至公無私亦可謂當時之大人矣
 ○首意見前按末三句亦有德化通天之意但此節只重德而言
 耳全節重先天不違二句以重德大人之天德大人二字要提起
 為乃是純粹精全體至此不用人加渾然天德故下以天地日月
 四時鬼神之神德以明之此皆天德也故摠收以先天二句而結以

天且不遺三句以終利見之端吳臨川曰夫天尊言之則道也此
 難兼地言之蓋以主宰之理而言非指輕清之氣為香重濁之氣
 為地也日月四時鬼神皆天地之氣所為氣之有象而照臨者為
 日月氣之循序而運行者為四時氣之往來屈伸而生成萬物者
 為鬼神命名雖然其實亦一也其所以明所以序所以能言能
 為皆天地之理主宰之胡雙湖曰天地日月四時鬼神之所以為
 德為明為序為吉為凶者同一道也夫大之與小亦合其道而
 仁義合陰陽剛柔便是合德而合明是知合序是禮仁義禮智四
 德併為合吉或為四德中屈伸變化之妙用也鬼神配天地說不

易傳

卷六

十三

過故下卑抽鬼神配人言此形義不可不知四德提統於天故言
 先天弗違云云朱子曰先天而天弗違如禮雖先王未之存而可
 以義起之類蓋雖天之所未為而吾意之為自與道契天亦不
 違也後天而奉天時如天序有典天秩有禮之類雖天之所已為
 而理之所為吾亦奉而行之焉玩朱子之高講先天天弗違亦
 講後天而奉天時只說得簡淺天奉天未得奉天時之義王童漢
 曰先天而天弗違時之未至我則先乎天而為之而天自不能違
 乎我後天而奉天時之既至我則後乎天而奉之而我亦不能
 違乎天此說甚精夫後天而奉天時則天亦不違我故下提承以

不遺二字而人鬼神弗能違天自不能違聖人矣
 充之為言也知進而不知退知存而不知亡知得而不知喪
 所以動而有悔也

肯意見前藏氏曰進退據心存亡據身得喪據位然亦不必過分
 枯只渾渾說乾主知上九陽極亦已伏坤故云不知又曰四德惟
 貞屬知充而不正不得言知故末以聖人之正結之

其惟聖人乎知進退存亡而不失其正者其惟聖人乎

知其理勢如是而處之以道則不立於有悔矣固非私計以避害
 者也再言其唯聖人乎始若設問而卒自應之也○此第六節復

易傳

卷六

十四

申第二第三第四節之意

言知進退存亡不言得喪者得喪輕於存亡舉重者輕也
 正則不亢不亢何悔之有胡雲峯曰天數中於五陽極則剝乾上
 則亢中不可過也知其時將過乎中而處之不失其正其惟聖人
 乎貞者正也乾元之用所歸宿也乾之四德始於元至此又論聖
 人之休乾而歸於正其意深矣○細玩六爻之詞初曰龍德三四
 時曰進德則固時以德許之矣獨二五曰大人則亦聖人也然文
 詞互稱聖作而二僅言若德者何按二爻之詞曰謹信閑邪曰學
 問曰辨行皆有許多入五則純言天德成德而無所用方矣一

卷六

東

之氣以成知理得則氣順氣順則吉身以微言而云忠也吉者
也此而即數也而山中有吉矣理失則氣逆氣逆則凶矣以微言
所云逆者此也此而即數也而吉中有凶矣故曰吉者得
失之來也亦有失之氣數而得之理者矣未有失之理而得之氣數
者也先儒曰理始於太極數起於圖書理屬先天之易數屬後天
之易先天為後天之主故後天之時數屈伸往復即變有千端
不越先天一中之常之理為運故曰理者氣化之主而象數
之樞紐也六十四卦尊陽所以尊理也六十四卦重陰所以重象
之偏也以象數論乾是孫陽之氣諸家多不取而文王曰元亨利
子詳言理而沾沾術數之說非所語於易教也

形千
談秋

則養朋大故能安于正則吉也
此純陰之卦也何以謂之坤純陰之卦屬地者也土也後天之位
在西南申方名之曰坤此文王示後天卦位之義也數千年來仍
謂卦名為伏義所立真夢中據語也然而坤獨取位義者何或
曰四時為天位四方為地維乾象以元亨利貞名其行坤象以
南東北表其維且卦義不偏乾單舉一卦之位以該八其餘七位
亦可以此類推也此義固是然中更有深意焉易道重取德故乾
不取位以後天位在西北陰陽戰薄之方位不足取而取其德坤
德純陰無可重取但後天位在西南則除有牙陽之用而取位也

新錫十名家批評易得開廣卷七
三三坤元亨利牝馬之貞君子有攸往先迷後得主利西南得朋東
壯要朋安貞吉
一者耦也陰之數也坤者順也陰之性也註中者三畫卦之名也
經中者六畫卦之名也陰之成形莫大於地此卦三畫皆耦故名
坤而象地重之又得坤焉則是陰之純順之至故其名與象皆不
易也牝馬順而從行者陽先陰後陽主義陰主利西南陰方東北
陽方安順之為也貞德之守也遇此卦者其占為大吉而利以順
德為正如有所往則先迷後得而主于利往西南則得朋往東北

乾○之○西○北○已○屬○退○休○之○鄉○坤○老○西○南○方○在○長○之○位○其○位○中○有○德○
意○可○取○故○重○取○位○而○名○之○曰○坤○詞○曰○西○南○得○朋○自○明○矣○是○以○易○
道○賤○陰○陰○卦○自○始○至○利○皆○不○利○而○坤○又○純○陰○也○乃○取○元○亨○蓋○以○純○
陰○與○純○陽○合○體○體○乾○而○六○十○四○卦○之○大○父○也○萬○物○生○之○元○况○說○
天○之○位○居○中○不○同○於○先○天○之○在○子○中○者○身○也○萬○物○清○坤○以○成○身○焉○
此○正○從○陽○致○後○乾○成○物○之○時○品○彙○皆○待○以○全○育○蓄○滋○則○功○德○配○
天○故○不○獨○曰○亨○而○曰○元○亨○也○亨○字○要○兼○位○義○說○方○見○命○名○之○旨○此○
即○有○順○乾○意○在○焉○但○未○可○明○露○渾○渾○就○生○物○之○功○上○說○元○包○云○群○
類○國○育○衆○物○性○指○厥○施○惟○然○厥○限○惟○極○是○也○其○順○乾○意○至○利○貞○履○

易傳簡義

卷十

方○吐○之○耳○何○為○牝○馬○之○見○馬○生○於○午○稟○火○氣○而○生○陽○德○也○故○乾○取○
馬○坤○陰○也○而○何○取○馬○或○曰○龍○飛○天○之○物○也○馬○行○地○之○物○也○春○秋○說○
題○詞○云○地○精○為○馬○十○二○月○而○生○應○陰○紀○陽○以○合○功○故○坤○取○馬○此○義○
固○是○然○馬○雖○行○地○之○物○屬○地○精○而○性○稟○陽○德○故○獨○能○健○作○以○正○象○
論○之○乾○為○馬○坤○則○為○牛○今○不○曰○牝○牛○而○曰○牝○馬○者○取○健○意○言○也○京○
房○曰○陰○凝○感○與○乾○相○納○臣○奉○君○也○臣○道○不○可○以○不○順○然○不○可○以○不○
健○也○故○取○象○於○此○柔○順○之○義○也○不○取○牛○而○取○馬○健○之○義○也○正○義○曰○
牛○雖○柔○順○不○能○行○地○無○疆○無○以○見○坤○廣○生○之○德○第○壯○馬○雖○健○性○多○
未○馴○亦○無○以○見○坤○之○柔○順○故○取○牝○馬○本○義○曰○順○而○健○也○一○而○字○下○

坤說

坤說

坤說

清○極○精○宋○人○皆○云○順○乎○健○如○此○是○健○在○順○之○外○矣○三○字○只○當○得○一○
个○順○字○若○便○毫○厘○千○里○而○健○與○文○言○柔○而○動○劉○語○意○相○合○方○是○
此○馬○之○見○故○象○詞○兩○曰○無○疆○義○自○見○非○單○言○一○順○也○說○牝○馬○之○見○
非○牝○馬○之○外○有○貞○也○文○言○曰○坤○至○柔○而○動○也○利○至○靜○而○德○亦○講○牝○
馬○貞○意○兩○句○意○則○一○也○蓋○偏○陰○不○正○陰○以○承○陽○不○偏○乎○柔○便○是○地○
之○方○正○焉○兩○句○只○是○一○意○故○牝○馬○之○貞○四○字○一○氣○說○其○言○牝○馬○之○
貞○見○不○同○於○乾○之○貞○也○要○一○中○曰○乾○偏○陽○利○用○陰○故○曰○利○貞○坤○偏○
陰○利○用○陽○故○亦○曰○利○貞○者○陰○不○偏○之○謂○坤○貞○全○取○從○陽○以○從○
說○故○文○言○講○此○句○但○曰○利○貞○者○陰○不○偏○之○謂○坤○貞○全○取○從○陽○以○從○

此○象○首○末○舉○順○字○為○綱○最○是○肯○綮○然○只○是○健○以○順○為○主○取○不○是○單○
以○柔○順○為○貞○也○利○牝○馬○之○貞○說○亦○於○元○亨○中○挑○出○一○層○言○之○耳○不○
是○兩○層○意○思○亦○只○照○文○王○占○詞○之○意○側○重○此○句○講○或○曰○乾○之○元○亨○
利○貞○言○四○德○坤○亦○有○元○亨○利○貞○且○象○詞○亦○將○四○字○分○析○似○有○分○言○
四○德○之○意○然○乾○卦○文○言○四○德○此○文○言○終○不○言○四○德○者○何○蓋○坤○承○
乾○者○也○其○所○為○四○德○即○乾○之○德○柔○順○以○承○之○而○有○終○耳○若○但○說○
坤○德○言○之○不○足○於○四○故○文○言○不○言○四○德○觀○乾○卦○文○全○詞○仁○義○禮○知○
信○俱○備○坤○卦○文○全○詞○止○言○知○義○而○不○言○仁○禮○信○則○可○見○矣○今○人○乃○
以○坤○象○之○分○四○義○而○遂○同○乾○之○四○德○言○試○思○乾○始○為○仁○以○為○陽○也○

坤始為陰亦可以仁言也但知元亨利貞為四德不知所以元亨利貞之義不同易惟乾有四德他卦言元亨利貞者皆自坤而外補有五皆不足四德皆作占詞有輕有重講春秋左傳述隨卦四德之義是証說也卦義只此二句已完下君子有攸往六句則又就占者而言以申明其義此六句單明利北馬之為先速三句言坤之德以明順意西南二命此坤之位義以挑安貞句繼足順而後意何以先為之速陽體明陰體晦陽而先行則速也何以後為之速陽先陰後其常也後而承陽則得陰之常也主利即項後得言後而不先一以順為主便是利字即承後來故聚詞文高

於二句只作一句說曰後順得常後得主而有常此利字即元亨利貞之利亦與二爻不習無不利利字同陽仁陰義故乾統元坤主利利者義之和也故彖傳利曰順乃義和之意本義云陽主義陰主利乃公私義利之利非順利之利與詞有大悖不合不可從程傳云利萬物則主於坤生成皆地之功也此即義利之利非文王詞也文王原詞之意只重順陰卑陽尊陰通以順陽為主故曰主利乾以九五為主坤以六二為主獨二爻之詞曰無不利正所為主利之旨也彖易錄詞曰宜出雖馳通利大道所為利者即主利無不利之義所為通者即六五黃中通理之義通利二字

前又
認正

自是卦爻中之義但胡有覺有勉意三字亦須着力說耳西南者中位也東北者寅方也而云西南得朋者或曰中為火金交接之鄉火為坤母金為坤用西南之坤得氣故曰得朋而云東北喪朋者蓋寅為水木交接之地木為坤鬼水為坤仇東北之坤受傷故曰喪朋也此亦是卦中之義然詞旨全重陰陽之義說但中有時義焉時說乃曰中為陰門得朋以自西南右行陽消陰長故曰得朋艮為陽戶喪朋以自東北左行陰消陽長故曰喪朋單以陰陽既不得氣又添出自左自右之說於義悖矣至宋人以東北為陽初西南為陰初得得朋將西南二字分說以西為兌位南為離

巽至西與南而得陰故得朋將東北二字分說以北為坎位東為震至北與東而得陽故喪朋云則朋之義亦既不泯矣且西南單指中爻而為未午與位說可乎按先天陰陽之定位前陽後陰左陽右陰故東南為陽方西北為陰方此千古不易之理彼乃云東北為陽方西南為陰方蓋泥陰陽初生之位義言耳不知先天陽生於子位陰方耳豈可以陰之生而遂謂子位為陽方陰生於午位陽方耳豈可以陽之生而遂謂午位為陰方也此處錯誤之甚宜明辨之至以陽全陰半之說為得喪猶不妥也臨南曰得朋東北曰喪朋得之利於喪義明矣蓋坤者土在中也土

且字句內用不淨此卦紫詞雖帶只在順從二字要者得合一貞
高安者順之為貞者從之字合而言之安守乎正而已註中下一
須得之安貞者安乎貞則吉也安字作虛字話不可與貞字並
之應而於西南中則挑出一層肯綮說取三句意原是一串而詞
有作兩氣轉折意最深長與上文元亨利貞之貞語意相同也
南極游朋二字固是取西南意然不云乾乾為陽東與南為陽曰西
然此處須轉會意據其一中心曰西與北為陰東與南為陽曰西
南自見陰中有陽安守西南則承乾順陽便是安貞便是是吉貞字
不在西南之外然不曰安西南而曰安貞吉同恐有漸入陰方
之應而於西南中則挑出一層肯綮說取三句意原是一串而詞
有作兩氣轉折意最深長與上文元亨利貞之貞語意相同也
須得之安貞者安乎貞則吉也安字作虛字話不可與貞字並
高安者順之為貞者從之字合而言之安守乎正而已註中下一

字原取健而先言順者正為效法健行者立一樞紐也不順則健
與乾抗矣何可以故極陰之卦必先以順為主順則健與天合
亦是一串義然豈可遺健言順遺健言順無一用柔為不正
除極必戰又不得為之順矣時說不得其解只取一個順字講其
貞字亦云守順不變耳一吐健意便云添說不思象詞文言云
無疆動則之義為何接六文之節三勝於四五更吉於二取陽之
義自明但要跟定順字說耳程傳曰未有乾行而坤止也若不
也健如何配得乾只是健來得順若坤一味取順是乾一味取健
也豈所為利貞之義乎曰卦中並無健字如何得入得曰坤不
健所以別於乾也但得其意耳寧須露此
承以至哉坤元萬物資生乃順承天
此以地道明坤之義而首言元也至極也此大義蓋健始者氣之
始生者形之始順承天地之道也
章句以地道明坤義全章在柔順利貞句截上言坤之德下言君
子法坤之德重順字下句言無疆無健說坤以此而配天君子以
此而應地君子收行句斷單照係詞作下既領起下節為章從
來乃以此句照承順利貞講者只是分節之錯耳此欲照近代韻
詞押韻法但兩句一韻將字前扣扣押之異韻誤押作同韻甚將

其韻押作平韻如慶押作卿是也世儒之改悖若此故君子收
行向遂配系順利貞同押作上既結前耳按諸卦象傳詞並無
韻先儒皆取乾坤兩象傳押韻然細玩兩傳詞韻亦不同於詩詞
押法劉漢望曰乾坤兩傳詞押韻皆是照詞義分章斷節慶押
之章分則韻換只以當既末數句字韻為主其各段字句之多寡
弗論韻不必拘拘兩句成對也故至乾坤元散散散起直至亨
字與貞字同押庚韻蓋以元亨二字對利貞二字同押也亦如乾
象以元亨與利貞取形字二字同押青韻也此三節將元亨利貞
四字釋完下乃通釋利有攸往六句通換韻亦分兩段先迷後得

主利作一既西南三句作一既用常彊二字同押陽韻則此章之
分截固自了然即乾初初慶得之但前既庚韻揅混陽韻中兩彊
字法既陽韻又揅混庚韻中兩行字俱從用賓韻呼起然俱非押
韻處每段只以收稍二字押之其義自明君子有攸行斯宜聯下
節講特為析出以示經文韻義俱有針線脈絡精細不苟變化莫
測如此此言亦通但按全易詞每並無押韻之例此供係後代諸
儒揣摩之說終不可為例義詳於蒙以玩繹之自得耳特為正之
至字義見乾象亦不外下資生順天之意太陰含氣主化萬物待
之而成形故曰資生然陽主生陰主統坤元純陰而何以曰資生

蓋陰道單行則燥熱固天之始而燥之則所生者乃陽也但
獨陽不生非陰不成故曰資生耳此非能自為之也故下繫順
承天云云乃字即頂資生意來此處順字家意陰體柔順坤
元屬陰而初陰之勢又未極故其體家順為承天而時後所生
天下之物而不自有其能元之所以至也乾曰純天則坤宜曰純
地矣不言純地以明至義坤之至德不在純陰而在承陽也
坤厚載物德合無疆合私光大品物咸亨
言亨也德合無疆謂配乾也
以象言之地形因厚然象重理言只以德論故大象亦曰厚德此

厚字即承順字義見前德即載物之德德合無疆即載物中
抽來說然此句意家為與坤所以亨者只在承天合德上此乃
亨之肯綮然無疆即乾之德乾之大以地為主有界限之可言故曰
無疆耳陰陽五根為用至亨而用皆陽中有陰陰中有陽故乾亨
曰雲行雨施坤亨曰德合無疆然言亨曰無疆後言貞亦曰無疆
其義將無同正義曰無疆固無二義一是廣博無涯埃之可高一
是悠久無疆量之可言然於亨曰德合云云此承載物之體高要
重寓私大之意講於貞曰德要重悠久不息之義言也私也大也
一大也其靜也翕故曰含和坤之事也其動也闢故曰光大光與

大○皆○乾○之○德○德○合○無○疆○故○云○光○大○也○此○純○氣○機○發○主○慶○言○品○物○之○
形○至○此○暢○茂○條○達○不○特○流○行○而○已○故○成○亨○也○成○字○從○大○字○來○此○即○
亨○義○只○在○含○私○光○大○二○語○但○承○順○意○說○來○挑○出○亨○中○一○肯○綮○曰○
厚○曰○無○疆○耳○然○意○有○主○賓○認○有○須○清○

乾○馬○地○類○行○地○無○疆○柔○順○利○貞○君○子○攸○行○
吉○利○貞○也○馬○乾○之○象○而○以○為○地○類○者○北○陰○物○而○馬○又○行○地○之○物○也○
行○地○無○疆○則○順○而○從○矣○柔○順○利○貞○坤○之○德○也○君○子○攸○行○人○之○所○佑○
如○坤○之○德○也○所○行○如○是○則○其○占○如○下○文○亦○云○也○

乾○贊○元○即○言○天○坤○贊○元○不○言○地○先○言○承○天○後○乃○言○地○亦○先○天○後○地○
易○傳○卷○下○

之○仰○順○也○言○地○類○以○明○柔○順○也○無○疆○者○健○也○二○句○空○解○乾○馬○之○貞○
意○柔○順○利○貞○句○乃○實○指○坤○說○而○承○上○言○之○貞○有○要○承○無○疆○意○言○明○
以○陽○利○陰○之○正○理○不○可○單○以○柔○順○為○貞○也○主○利○說○故○云○柔○順○利○貞○

先○迷○失○道○後○順○得○常○西○南○得○朋○乃○與○類○行○東○北○畏○朋○乃○終○有○慶○
陽○大○陰○小○陽○得○陰○陰○不○得○陽○故○坤○之○德○常○戚○于○乾○之○半○也○東○
北○雖○畏○朋○然○反○之○西○南○則○終○有○慶○

道○即○道○路○之○道○此○坤○象○也○故○焦○易○云○通○利○大○通○系○主○理○高○即○作○道○
理○說○可○順○即○利○也○後○順○得○常○將○漢○與○利○二○字○義○只○作○一○句○說○以○不○
先○而○後○即○是○順○也○陽○先○陰○後○其○常○道○也○先○則○迷○而○失○道○後○則○順○而○

得○常○也○乃○與○類○行○要○得○承○陽○順○乾○之○意○此○自○是○坤○之○得○慶○然○類○行○
字○含○有○無○盡○深○意○自○是○宜○尼○指○有○須○得○之○終○運○指○漸○入○東○南○盛○陽○
之○地○言○本○義○以○復○返○西○南○為○終○非○也○項○平○菴○曰○地○之○承○子○天○臣○之○
事○乎○君○婦○之○使○乎○夫○有○終○之○慶○也○慶○與○初○爻○積○善○德○慶○慶○字○同○此○
句○不○宜○重○指○只○要○隱○隱○得○反○挽○類○行○之○終○未○必○慶○意○以○啟○下○文○安○
貞○之○吉○意○

安○貞○之○吉○應○地○無○疆○

安○而○且○貞○地○之○德○也○
貞○重○無○疆○故○要○貞○則○應○地○無○疆○陳○潛○室○曰○德○合○無○疆○是○坤○配○乾○

之○德○行○地○無○疆○是○坤○之○本○德○應○地○無○疆○是○人○法○坤○之○德○然○則○君○子○
法○地○地○法○天○不○外○順○天○行○健○而○已○
象○曰○地○勢○坤○君○子○以○厚○德○載○物○

地○坤○之○象○亦○一○而○已○故○不○言○重○而○言○其○勢○之○順○則○見○其○高○下○相○因○
之○無○窮○至○順○極○厚○而○無○所○不○載○也○
地○勢○最○見○乾○象○然○乾○曰○行○坤○曰○勢○天○以○氣○運○地○以○形○載○也○最○切○重○

順○大○象○獨○指○厚○說○非○兩○句○也○順○者○坤○之○性○不○可○以○象○傳○取○象○故○獨○
言○其○象○之○可○見○者○而○取○厚○也○何○玄○子○曰○由○順○而○知○其○厚○須○根○順○意○
講○此○句○註○說○也○然○亦○不○必○陰○刑○陽○德○曰○厚○德○使○有○順○天○之○意○在○也○

系曰合無體者此也。不必又添出順字。昔杜中作此一句。題。得厚。德。皆云。深仁厚澤。既曰德。即言仁。亦。但。按。乾。卦。言。仁。坤。卦。止。言。義。一。卦。六。爻。提。不。見。仁。字。而。似。不。露。為。義。然。乾。亦。言。為。坤。不。言。仁。者。何。曰。陽。說。陰。而。陰。不。能。說。陽。仁。道。至。大。非。陽。德。之。純。者。不。足。以。當。之。故。篇。中。渾。言。德。以。寓。合。乾。之。意。而。終。不。露。仁。字。仁。道。難。言。坤。之。所以。不。足。於。四。德。者。以。此。耳。此。處。只。宜。會。意。講。一。字。明。露。害。義。不。淺。知。易。者。自。得。之。

初六履霜。堅冰至。其震。

六。陰。丈。之。名。陰。數。六。老。而。八。少。故。謂。陰。丈。為。六。也。霜。陰。氣。所。結。成。

易傳卷下

十一

則水凍而為冰。此。夫。陰。始。生。于。下。其。端。甚。微。而。其。勢。必。成。故。其。象。如。履。霜。則。知。堅。冰。之。將。至。也。夫。陰。陽。者。造化。之。本。不。能。相。離。而。消。息。有。常。亦。非。人。所。能。損。益。也。然。陽。主。生。陰。主。殺。則。其。類。有。微。惡。之。分。故。聖。人。作。易。于。其。不。能。相。無。者。既。以。健。順。仁。義。之。屬。明。之。而。無。而。偏。主。其。消。長。之。際。淑。慝。之。分。則。未。嘗。不。致。其。扶。抑。陰。之。意。而。道。所以。贊。化。育。而。參。天。地。者。其。日。深。矣。不。言。其。占。者。謹。微。之。意。已。可。見。于。象。中。矣。

霜。一。陰。也。堅。冰。六。陰。也。此。特。陰。之。體。取。象。蓋。霜。冰。皆。陰。氣。所。凝。結。而。成。微。則。霜。而。成。則。冰。耳。此。亦。拘。陰。陽。時。位。九。家。易。云。一。陰。

為五。陰。動。於。三。象。之。下。而。顯。以。履。霜。夫。五。月。壯。陽。澤。晏。安。澤。有。霜。若。商。周。之。五。月。在。今。之。三。四。月。間。又。不。可。以。霜。言。矣。此。說。不。可。從。諸。子。以。乾。為。乾。則。坤。取。履。又。初。九。在。地。下。亦。多。取。履。如。履。如。履。上。不。見。履。而。後。知。其。為。霜。也。亦。取。履。曰。履。霜。而。雪。見。於。上。下。霜。在。則。以。坤。為。水。耶。子。大。傳。取。其。象。周。公。取。其。體。象。也。陰。柔。物。也。水。何。以。有。堅。氣。大。復。子。曰。論。陰。陽。之。性。陽。剛。而。陰。柔。論。陰。陽。之。氣。陽。主。氣。輕。清。而。銷。陰。主。質。重。濁。而。堅。凝。故。霜。薄。於。雪。雪。輕。於。水。冬。陰。盛。水。洋。履。堅。至。過。來。風。而。解。凍。也。緣。此。推。之。坎。陰。凝。重。而。不。

易傳卷下

十一

流。得。中。丈。之。陽。而。體。始。作。大。陽。有。氣。而。無。形。麗。中。丈。之。陰。而。光。始。若。至。於。陰。過。陽。而。到。至。化。鴻。陽。隆。陰。而。星。間。為。石。奇。是。理。也。初。霜。也。何。以。言。堅。冰。至。胡。雲。峰。曰。乾。之。潛。龍。曰。弗。用。坤。之。履。霜。曰。堅。冰。至。見。君。子。道。之。難。而。小。人。道。之。易。也。然。於。初。預。言。之。者。莊。所。云。消。長。之。際。致。其。扶。抑。陰。之。意。也。蓋。堅。冰。則。陰。之。勢。成。固。結。而。不。可。解。矣。而。六。陰。漸。積。履。霜。之。時。已。有。其。機。見。微。知。著。圖。之。不。可。不。早。也。始。有。女。壯。之。戒。者。以。此。耳。蔡。虛。齋。曰。若。隨。造。化。則。陰。陽。兩。端。相。為。消。長。全。不。容。得。損。益。了。聖。人。扶。抑。之。意。全。於。人。事。上。著。加。幹。旋。調。變。於。有。可。為。之。時。其。所。以。挽。回。氣。化。不。淺。分。明。是。有。此。理。豈。聖。

人其如之何。徒致抑揚進退之私。而己。抑陰之意。獨於初。上。兩文言之者。何。曰。上陰勢盛。危陽初。勢雖微。而位處。下。注。陰。之。地。也。雖。其。位。屬。陽。而。下。陽。潛。伏。義。無。足。取。此。猶。未。得。志。之。小。人。伏。憂。沉。淪。而。包。藏。禍。心。乃。君。子。之。所。畏。故。傳。詞。明。著。其。不。善。而。防。其。漸。思。之。也。此。文。要。得。謹。始。防。微。之。意。其。有。象。無。凶。蓋。未。然。之。事。示。其。意。焉。取。欲。占。者。得。之。於。隱。深。也。

象曰履霜。堅冰。陰始凝也。馴致其道。至堅冰也。

按魏志。作初六履霜。今當從之。馴。順習也。馴。猶。狎。順。也。若。為。馴。馴。狎。順。其。柔。道。習。而。不。已。故。註。云。馴。習。也。

易傳附庸

卷七

十四

程傳曰。習。猶。同。猶。也。獲。子。瞻。曰。始。於。微。而。終。於。著。陰。陽。均。也。獨。於。此。戒。之。者。陰。之。為。物。勢。而。善。入。易。以。陷。人。也。馴。致。其。道。雖。以。小。人。害。亦。貴。君。子。之。抑。壓。乎。陰。柔。使。至。此。不。覺。也。道。字。與。上。大。道。字。同。以。陰。道。高。則。氣。化。也。重。人。事。而。言。則。小。人。道。長。之。道。也。至。字。有。不。可。滿。之。意。養。之。則。收。滋。之。則。亂。其。禍。已。成。不。可。却。也。經。曰。堅。冰。至。應。其。終。也。傳。曰。至。堅。冰。註。其。始。也。

六二直方大。不習無不利。變坎為艮。

柔順正。同。坤。之。直。也。賦。形。有。定。坤。之。方。也。德。合。無。疆。坤。之。大。也。六。二。柔。順。而。中。正。又。得。坤。道。之。純。者。故。其。德。內。直。外。方。而。又。威。大。不。

先出全統

待學習而無不利。占者有其德。則其占如是也。此爻獨言坤之性體。直方大。亦是象。蓋亦如乾三之言。乾陽皆象也。胡雲峯謂初六占在象中。六二象在占中。非也。以地道而言。直者生氣不可屈撓。方者賦形而有定體。大則無不持載。莫麗也。以人事而言。則心無私曲。為無事不踰矩為。無一念不直。無一事不為。是大也。詞旨要重人事。此二句。全從爻義之中。正來。朱子曰。坤卦中。惟這一爻。象純粹。正而且中。是坤之本體。蓋坤為柔順。中正之卦。六二乃柔順中正之爻也。所以說个直方大。何。朱子曰。天數五。地數五。乾運而至於五。坤運而至於二。君尊臣卑。各得其

中正之極。則故威也。而說國皆得。然中正二字。此爻兼取。但後象詞單言正。不言中。曰直其正也。又重正。而輕中。何。或曰。諸卦中。陰爻得位。言正者。惟六二耳。九六四上六。諸爻雖得位。皆不言正。凡以中不中之異耳。則正。國報中。而言也。此義亦是。然更有說焉。細求三字之義。惟方為坤象。故象詞云。方其義也。天員而地。方。陽仁而陰義也。若直與大。則皆言乾象。乾坤至亨。而天地相。離五居二爻之半。與三爻皆屬亨體。故乾象亨義。曰雲行雨施。以明天含地而用。坎而九二。九三。小象亦曰行。事曰德。施以應。眾。坤象亨義。曰含。私。光。大。以。明。地。含。天。而。用。離。而。六。二。六。三。爻。象。亦。

象曰六二之動直以方也不習無不利地道光也
亦明矣此二五之辨又不可不恭會得之
中五屬坤之本體然五言元吉二但言利聖人不重取陰之得位
也曰直曰方曰大曰利皆屬全卦之義獨於此爻蓋崇之以合乾
亦無利可言矣故文言曰後得主而不言利此坤之德也
則利止於所習不習則無利矣然乾不言利此坤之德也
習夫不習則學則而教乎安利也又焉有不習乎君子曰有習
也故曰不習則學則而教乎安利也又焉有不習乎君子曰有習
者復也學者之事固勉之意居多見坎體難又而此方之勞卦
也故曰不習則學則而教乎安利也又焉有不習乎君子曰有習
習夫不習則學則而教乎安利也又焉有不習乎君子曰有習
則利止於所習不習則無利矣然乾不言利此坤之德也
亦無利可言矣故文言曰後得主而不言利此坤之德也
也曰直曰方曰大曰利皆屬全卦之義獨於此爻蓋崇之以合乾
亦明矣此二五之辨又不可不恭會得之
象曰六二之動直以方也不習無不利地道光也

六三含章可貞或從王事無成有終
六陰三陽內含章美可貞以字然居下之上不終含章故或時出
而從上之章則始雖無成而後必有終爻有此象故戒占者有此
德則如是也
則柔相離曰文之成者曰章動而柔繼之含章也蓋六三陰
居陽位陽有章象但其體陰又在重陰之下故為含章之象此重
爻卦位言章從爻位取含章卦位取若但以陽位為章陰爻為含
則六五何不言含章乎或曰此爻不中故勉以含章重不中意說
亦得然含章是取意非勉意王輔嗣曰居下卦之極而不疑於陽
之與三爻小象知光大也向點破或從王事肯祭罔以明六二取正
之旨其形義須知故後傳但明此正字
此乾之德是故全卦主利此爻却重直言以通光三字點破不習無不
利肯蓋動以合天則得路不迷疑銷見光而行無窒碍也語意
與三爻小象知光大也向點破或從王事肯祭罔以明六二取正
之旨其形義須知故後傳但明此正字
詞直方大三字平叙其輕重之何猶未見明露故以直以方也句
挑明輕重要提起直字重識乃見發明之旨後傳詞以直以方內
挑明輕重要提起直字重識乃見發明之旨後傳詞以直以方內
此此合乾動震言之動中亦有內外之分耳坤靜而曰動以見從
乾之德是故全卦主利此爻却重直言以通光三字點破不習無不
利肯蓋動以合天則得路不迷疑銷見光而行無窒碍也語意
與三爻小象知光大也向點破或從王事肯祭罔以明六二取正
之旨其形義須知故後傳但明此正字
六三含章可貞或從王事無成有終
六陰三陽內含章美可貞以字然居下之上不終含章故或時出
而從上之章則始雖無成而後必有終爻有此象故戒占者有此
德則如是也
則柔相離曰文之成者曰章動而柔繼之含章也蓋六三陰
居陽位陽有章象但其體陰又在重陰之下故為含章之象此重
爻卦位言章從爻位取含章卦位取若但以陽位為章陰爻為含
則六五何不言含章乎或曰此爻不中故勉以含章重不中意說
亦得然含章是取意非勉意王輔嗣曰居下卦之極而不疑於陽

應斯義也。所謂善則歸，惡則歸，已不自見，其謂之可貞，以守之。此貞字，蓋正固二意。說此節，只以此二句為主。下二句不過承此意言之耳。從者不敢違始之意，王指乾，弗以九五為君，坤無居陽，故曰乾，乾其德，主乎進也。坤六四陰居陰，故曰括囊其位，主乎退也。乾九四陽居陰，坤六三陰居陽，故皆曰或進退未定之詞。也有終陰之事也。乾九坤十陽原不足於後，代其終者，陰也。弗取下卦之終，高無成有終。朱子曰：文詞就占者言，則為始，雖無成而後能有終也。何以始無成而後有終？蔡虛齋曰：此文之才氣，猶弱。

亦是信順有餘，而到終不足者。然內美終不容掩，其始也雖不辭，率先以立事，其終也必能致力以成功也。此說固是。若小象之義，重取六三以開費周公言外之旨，而無成二字，作不敢成意說，家得合章取義，即以波兩象之意入文詞，講亦可。然此象之詞曰：時說曰：知光大是重章意。說文言於此交之象，則單提含意說曰：不敢成，曰代有終者何？曰此交陰居下卦而不中，原無可取。取陽意也。然但重言章光，其含意畧而不明，則與六五之含意無別了。且三之所以異於上六者，亦在含字。故後象復中，含意以費明之，不

是前釋章後釋，前釋曰：時義亦有含意。在內，曰不敢成，不曰有終，曰代有終，是時義則亦有章意在內。但先說詳畧之間，兩象各有輕重之旨，不同。則此交含章二字，固要重講。含以見三之順，然畢竟以章字為主。故兩象先重釋章，後釋含。其含固含有合之妙，不敢暴露矜矜以一味銳欲，誠韜晦之意說，使不是。下文或從王事，或字取治，皆含之意也。或有章美之才德也。此有章而不合之意，然曰或亦仍有含之意也。或字有許多屈伸妙用，亦是章之妙處。其無成有終意，亦即在此。故此象只釋此一句曰：或從王事，知光大也。無成不必再一始字，亦即作不敢成言。即董子所云：品力辭功之意。故能代天而有終，按文詞無成有終，是占詞重有終，說小象以無成作實理說，以開含章之旨，則詞旨重無成，說與文詞微有不同。然其義立相發明，照象詞講意亦明。此交亦占在象中，然本象亦兼變象之義，變長為短，長為光，明雖為有終義，可互證也。

象曰：含章可貞，以時義也。或從王事，知光大也。

以時義也，明含之意，非終義不義也。東萊呂氏曰：凡人做事多被人疑忌，只為先露圭角，不能含章。惟含章然後可以時義。此自是

王喜而義已全見也。程子曰：惟其知之光大，故能舍賄賂之人。其長惟恐人之不知，故有一切一善中便無妄者。虛雖在道，不位譬如流水，水知必溢，溢若瓶大，水自不從溢耳。此語說合字甚好。正是或字其精神無成有終意已括之，不必言其乾卦全初仁義禮知信俱備。坤卦全詞，但言知義者何？曰：知義為彼不之令屬陰也。然陰之為象為迷為昧，其見於他卦者為冥為晦，何以陰屬知曰：此亦取陰中之陽故言知也。乾易知，坤簡知，而初原屬乎乾體，此曰知光大也。亦有順乾之意，須得其旨。

六四括囊無咎無譽

變震為豫，主坤

括囊言結囊口而不出也。譽者通達之名，謹密如是則無咎而亦無譽矣。六四重陰不中，故其象占如此。蓋或事當謹密，或時當隱避也。

此爻以陰居陰而不中，亦無可取，但較之上爻則勢尤柔，極耳。然非有為之象也。故取象括囊，坤體虛而善容，故象囊亦比和。大傳取括囊之義也。陽舒陰欬，故取括。括，結也。合也。以天時言，有臨寒不開之象。以人事言，有慎密不費之象。此言行皆有之。註云：以囊結口，添出口字，候為增說，且不得句。註中隱適之說，實為滑之。

若只一味阿諛苟容，窮位全身，以應括囊之象，若小人之流也。豈賢者隱之旨哉？蔡虛齋曰：此爻亦是全無才而甘於退守者。若之初上亦能守則賢矣。還宜就一過誤與物無性，固無咎功不顯物故無譽。言無咎又言無譽，亦見以無可有為之象。然不括囊意說來，只重無咎邊。何玄子曰：無咎必譽矣。無譽必咎矣。無咎復無譽，是何人哉？傷譽之必且為咎也。嚴君平曰：子幾名者，戲我。譽者，咎之門也。乾初云：不成乎名？坤四曰：無譽。聖人為潛隱立則只在此名譽一關。故兢兢乎慎言之。無譽正所以無咎也。是以小象但曰：無咎。舉其所重也。來中變象之義，其本象為變象者，固多。

然亦有單言本象而不言變象者，如乾卦六五：多識前言往行，以自安。

六五曰：五重言本象之義也。

象曰：括囊無咎，慎不害也。

此象重人事而言曰：慎。後象詞言當慎之故。原其天時而言曰：天地閉，賢人隱也。

六五黃裳元吉

變坎為比

黃中色，裳下飾。六五以陰居尊中，順之德充，諸內而見於外，故其象如此。而其占為大善之吉也。占者德必如是，則其占亦如是矣。○春秋傳：南蒯將叛，筮得此爻，以為大吉。子服惠伯曰：忠信之事。

則可不。然必。外。強。內。溫。也。和。以。事。信。也。故。曰。黃。裳。元。吉。中。之。色。也。裳。下。之。飾。也。元。善。之。長。也。中。不。忘。不。得。其。色。下。不。忘。不。得。其。事。不。善。不。得。其。極。且。夫。易。不。可。以。占。陰。三。者。有。關。蓋。雖。當。未。也。決。則。果。敗。此。可。以。見。占。法。矣。

黃裳二字是象。元吉二字是占。何以取象黃裳曰五。行。惟。土。之。色。黃。坤。為。土。故。象。然。六。爻。皆。土。也。何。以。不。取。黃。而。五。獨。取。黃。曰。五。行。九。宮。惟。五。居。中。得。坤。之。正。體。故。也。然。上。六。又。何。以。取。黃。曰。黃。而。五。則。難。矣。不。若。五。之。純。也。黃。者。陰。中。含。陽。之。中。色。同。全。重。中。道。意。說。第。以。二。亦。居。中。而。何。以。不。取。黃。亦。以。五。位。又。屬。陰。陰。得。陽。而。始。

斷。故。五。獨。取。黃。小。象。曰。文。在。中。而。兩。義。並。見。矣。余。為。辭。曰。六。二。雖。中。而。不。文。且。方。大。位。言。其。有。之。美。六。三。雖。文。而。不。中。全。章。惟。載。其。華。之。露。惟。六。五。居。中。而。且。文。故。以。黃。裳。取。象。中。順。之。德。充。諸。內。而。形。諸。外。無。非。舉。易。柔。嘉。之。剛。舜。之。溫。恭。莊。攝。文。之。徽。柔。順。事。是。也。乾。為。衣。坤。為。裳。此。坤。之。體。象。然。裳。字。六。爻。之。通。稱。二。字。全。要。重。黃。說。小。象。單。言。文。在。中。其。義。可。知。左。氏。傳。云。中。不。忘。不。得。其。色。下。不。忘。不。得。其。事。黃。裳。二。字。並。言。之。故。裳。字。內。亦。有。處。下。之。高。而。不。敢。充。意。後。象。詞。言。居。體。是。也。然。精。神。全。重。在。黃。字。上。見。中。正。之。義。故。漢。象。詞。所。言。黃。中。通。理。正。位。居。體。兩。句。雖。黃。裳。二。字。全。然。通。理。

妙亦
師是

即。根。黃。中。言。居。體。即。根。正。位。攝。重。黃。字。言。也。按。六。爻。之。位。皆。以。五。為。君。然。易。不。居。此。要。五。爻。不。言。君。者。多。矣。小。過。五。之。言。公。晉。五。之。言。王。母。是。也。況。坤。近。屬。臣。乎。觀。乾。二。傳。胡。言。君。通。則。坤。五。言。臣。通。明。矣。事。陰。山。以。坤。六。爻。無。君。通。乾。之。事。業。充。舜。二。典。是。也。坤。五。之。事。業。為。事。陶。孟。稷。之。三。謨。是。也。何。玄。子。曰。按。周。官。司。服。掌。王。后。六。服。四。曰。鞠。衣。註。云。黃。衣。也。詩。綠。衣。喻。妾。黃。裳。喻。夫人。言。黃。裳。於。坤。之。五。則。知。為。乾。五。之。配。矣。坤。純。陰。然。於。言。君。又。不。可。以。臣。當。之。故。取。象。於。后。以。存。君。位。又。嫌。於。散。乾。故。象。黃。裳。示。坤。順。下。乾。也。細。玩。兩。義。惟。此。論。案。長。而。李。說。亦。可。通。用。至。程。子。所。云。陰。臣。道。也。婦。道。

也。臣。居。尊。位。罪。非。是。也。猶。可。言。也。婦。居。尊。位。女。媼。氏。武。后。是。也。非。常。之。變。不。可。言。也。故。有。黃。裳。之。言。以。示。戒。而。不。盡。言。也。按。文。義。甚。美。不。可。以。罪。莽。嫺。武。當。之。且。罪。莽。嫺。武。定。登。君。位。既。曰。蒙。明。既。臣。后。象。詞。豈。可。以。君。言。宋。儒。皆。以。此。言。為。職。教。之。大。者。不。可。從。然。文。詞。不。好。不。言。君。亦。不。言。臣。且。不。言。后。所。以。包。全。慶。福。亦。只。渾。渾。說。下。體。居。尊。之。象。求。之。諸。象。占。義。皆。可。通。於。黃。裳。之。內。也。即。單。言。后。亦。言。臣。亦。無。不。可。元。吉。也。者。陽。四。肢。安。事。案。之。謂。也。曰。君。得。此。占。知。何。曰。君。得。坤。象。則。終。不。可。以。吉。論。亦。看。其。所。占。之。事。若。何。取。曰。此。爻。為。臣。道。之。索。吉。者。南。刑。何。以。卜。此。所。占。曰。南。刑。符。級。是。不。臣。

也。於黃裳。義情何言之有。

袁曰黃裳元吉文在中也。

文在中而見于外也。

坤為文乃體象也。然此文字之義。全重文位之陽。取不重體象。

三之取象。五之取文。皆重取位。陽也。京房曰。陰雖屬納於陽位。

實陰中有陽氣積萬象。故取文取象。中字重中。通意。說程子曰。黃

中之文。在中不過也。朱子乃以中外之中言者。乃從後得矣。其

中一語。取不知彼以德對事。業故以內外之中言。然報贊中正

位。二即意。若美在中。三字亦屬中正。二義在內。若此。文重德。自

亦有在內意。然單以內外之中。說不滯。美一中。曰一文。字已見取

位。陽意。此中字。自要重中。通高。按易中二五。所言中。最皆指交位

而小象之詞。往往用以顯中道之義。義各不同。如乾二曰正中。同

人五曰中。而皆明就中。通高。如謙二曰中心。得中孚二曰中心。頤

雖皆以內外之中言。而中道之意。亦寓不可不無得之。自是小象

取中之旨也。至如需二曰不富。五曰與此云在。中皆指交位

言取以二五居交位之中也。位義則無所不該。內外之中。與中道

之中。兩意俱包含在內。但隨文有輕重取之。取坤卦二五。原皆以

中通為主。但二陰中無陽。故重正。此陰中有陽。故重中。高而正

中。通為主。但二陰中無陽。故重正。此陰中有陽。故重中。高而正

辨

義於後傳。補之。此又要重中。通意。講後傳。先言黃中。義自明文在

中。重明黃意。而崇字。義補於後。傳。不云居體是也。元吉二字。原

無事業。說但云文在中。此象傳。乃重明五之德。至後傳。方無事業

言此。皆兩傳。淺深互發之旨也。須各照象詞。體貼。講曰。元傳。不載

惠伯之言。曰。有忠信之事。則可。外強內溫。忠也和。以率真信也。故

曰黃裳元吉。此段語。於文在中。意合否。如何。曰。黃裳。為中央土之

色。忠信。為中央土之德也。陰雖屬。納於陽位。稱寔。此義也。但乾坤

之詞。每於乾言忠信。坤不言忠信者。何以。乾坤重陰。陰陽之義。非

甚取五行之義。坤陰屬。不主於四德。故不言忠信。講者。但得其意

而弗露。可也。至所云溫也和。所以取位之。陽。不云貞也。所以取

位之中。亦不失文在中。有意可恭。清之。

上六龍戰於野。其血玄黃。變民

陰盛之極。至與陽爭。兩敗俱傷。其象如此。占者如是。其凶可知。陽

龍為陽。陰。終不可以言龍。上六陰中有陽。故稱龍。此非陰陽五

藏之義。上六陰。極一陽。生漸有倒震成龍之象也。荀爽曰。十月之

陽。將未成。爻耳。然消息之位。坤在乾亥。有伏乾。為其無於陽。故稱

龍。鄭玄曰。上六為蛇。得乾氣。雜似龍。故象詞曰。天地之雜也。言坤

上陰陽雜也。雜氣似龍。非其龍。周公稱上為龍。亦稱楚公子圖。更

乾○君○我○之○謂○乃○重○極○陰○陽○之○詞○也○龍○指○坤○上○說○非○取○坤○外○之○
乾○龍○言○也○戰○者○陰○與○陽○戰○也○後○天○卦○義○西○北○盛○陰○與○乾○交○象○大○傳○
曰○戰○乎○乾○正○此○義○也○陽○以○統○陰○則○陰○本○非○陽○之○敵○但○陰○陽○不○並○立○
陰○盛○抗○陽○則○勢○必○至○與○陽○戰○然○乾○上○陽○極○止○言○亢○坤○上○陰○極○則○
言○戰○者○何○蓋○陽○極○陰○不○敢○與○之○戰○故○止○言○陽○之○亢○坤○上○陰○極○而○
陽○敵○與○之○戰○故○言○戰○也○有○兩○敵○方○成○戰○此○雖○以○陰○陽○競○爭○然○只○
重○陰○與○陽○戰○蓋○言○戰○者○不○宜○戰○也○郭○外○為○郊○郊○外○為○野○坤○皆○純○
體○有○廣○莫○之○象○故○取○郊○取○野○然○而○上○處○卦○極○戰○於○卦○外○故○曰○野○血○
者○止○六○之○血○也○氣○陽○也○血○陰○也○陰○陽○故○言○血○無○與○陽○事○穀○梁○傳○曰○
內○不○言○戰○言○戰○敗○也○而○故○為○戰○終○不○以○外○故○內○故○內○言○戰○即○敗○
血○使○宜○以○陰○為○正○陽○之○色○大○赤○古○者○陽○始○出○陰○之○變○色○三○入○為○緯○
一○入○為○經○七○入○為○緯○玄○色○在○縹○緗○之○間○其○六○入○者○與○毛○氏○曰○玄○黑○
中○有○赤○也○極○陰○之○色○黑○黃○者○陰○中○含○陽○之○中○色○上○六○陰○陽○相○雜○故○
其○血○玄○而○猶○黃○變○象○震○為○龍○又○為○玄○竟○陰○道○已○極○得○轉○為○復○內○有○
震○龍○故○於○龍○與○玄○黃○寄○象○焉○此○見○陽○象○而○陰○故○與○戰○固○無○勝○陰○之○
勢○然○陰○盛○而○遠○道○抗○陽○亦○豈○陰○之○利○哉○故○曰○其○血○玄○黃○此○亦○占○在○
象○中○不○言○玄○黃○之○義○見○於○象○不○待○言○而○可○知○也○所○謂○來○秋○之○期○
不○待○戰○絕○而○罪○已○見○者○此○也○周○公○此○意○即○承○履○霜○堅○冰○至○說○來○朝○

雲○峯○云○謂○曰○堅○冰○至○都○防○龍○戰○於○野○之○禍○於○其○始○曰○龍○戰○於○野○都○
若○堅○冰○之○至○於○其○終○
象○曰○龍○戰○於○野○其○道○窮○也○
道○即○此○馬○貞○之○道○道○窮○則○戰○以○利○牝○馬○之○貞○也○
用○六○利○永○貞○
用○六○言○凡○筮○得○除○矣○者○皆○用○六○而○不○用○八○亦○通○例○也○以○此○卦○純○陰○
而○居○者○故○數○之○遇○此○卦○而○六○爻○俱○變○者○其○名○如○此○龍○蓋○陰○柔○而○不○
能○固○守○變○而○為○陽○則○能○永○貞○矣○故○戒○占○者○以○利○永○貞○即○乾○之○利○貞○
也○自○坤○而○變○故○不○足○於○元○亨○云○
以○陰○變○陽○正○也○而○曰○利○永○貞○初○以○陰○柔○恐○不○能○固○守○而○勉○之○也○乾○
卦○用○九○見○羣○龍○無○首○吉○吉○字○說○在○後○不○過○據○成○體○而○言○之○此○將○利○
字○說○在○龍○有○戒○勉○之○意○也○何○玄○子○曰○陽○道○純○一○自○可○以○妙○不○一○之○
凡○陰○道○離○而○難○一○故○堅○之○以○至○一○也○其○說○得○之○
初○陰○後○陽○故○曰○大○終○
陽○上○陰○下○變○陽○故○曰○大○變○象○在○本○象○之○後○故○曰○終○然○終○字○詞○句○有○
久○弗○替○之○意○亦○成○勉○之○意○也○乾○以○貞○而○首○此○限○以○能○資○始○坤○以○貞○
而○大○終○所○以○能○代○終○夫○能○知○大○終○之○義○者○可○以○言○牝○馬○之○貞○而○終○

有慶矣。此句亦吐利意也。

易書

卷七

十一

家語

新錫十名家批評易傳開卷八

文言曰：坤至柔而动也剛，至靜而德方。

剛方，釋北馬之貞也。方，謂生物有常。

以四節分貞利亨元，倒說。雲峯胡氏曰：乾文言釋元亨利貞，自元

而亨，亨而利，利而貞，貞而元，以君之所在元也。坤文言則首釋北馬

之動，自貞而利，利而亨，亨而元，以君之所在元也。坤文言則首釋北馬

蓋除逆行，故自貞說到元。然象詞又謂：君之所在元也。坤文言則首釋北馬

故順從元起，此重明坤之本義。故逆而退，數皆各互見。此宣尼之

密指而伸虎之溪心妙悟，有以贊之也。○剛方，義見前，即二爻

所謂方，即二爻所謂方也。柔無為而剛有為，靜無形而方有

四字義相，互對德方。雖頂至靜，說然柔靜屬修，剛方屬為，方亦就

動處見之。故二爻之詞曰：六二之動，直以方也。元亨為動，利貞為

靜。此釋貞而亨，動以靜中有動機也。剛方對言，不遇義自一方，方

固貞之義也。然必動則不居，而乃見德之不回。邪未有不一，而能

方者，故先言剛而後言方。亦即直以方之義也。語雖平而肯重，則

到方坤之所為健也。必根柔靜說者，坤之據自與乾之健不同。其

剛與方亦只是柔順者之剛方耳。所謂北馬之貞也。按六二一爻

為坤之本，故此釋坤貞義頗相同。以貞利倒說，重坤之本義而

言也

後得主而有常

程傳曰主下常有字

後便是利處故主下無利字但云後得主亦不言利之義况文

言貞利亨元四字皆不露獨添利字言之可乎蔡同契曰先迷失

執凌為主君得之為挂不可從後得者亦即趙書所謂天道未起

莫先為客之義要緊爾曰乾利貞而必以元為統坤利貞而必以

利為主者仁義立陰陽之門元利為乾之統主也元利為坤之

但云後得主以元先而利後利即後之義也處後順乾則得其道

而可以常久也此釋利

含萬物而化光

復明亨義

陽變陰化故曰化較象詞無私大二字以重明坤之本義吳昭川

曰靜翁之時含萬物生意于中動則化生萬物而光輝此釋亨

坤道其順乎承天而時行

復明順承天之義此以上中象傳之意

坤元屬陰故取順泰同契曰道窮則變歸藏坤元恒順地理承天

布宣則坤元有順義也按之物象為起先牛起先後是馬走

逆順字來然時字要理合乾坤之功化俱不外一時以旋運此時

字有不先不後意朱子曰不爭得靈時則乾成亨時亦亨也

然順承天意說須要重不先之意講又曰乾元貫四時而行之

坤元隨乾元以始此意四時皆在故曰時行也按象詞訓利貞

曰柔順利貞訓先速後得主利二句曰後得常則順乃利之義

也但聖人不言利而以順字代之耳其訓元亦曰順此文言

訓元亦曰順者何曰坤以利為主故其訓元亦不出其主義耳

之乾以元為統而其訓亨亦曰始亨訓利亦曰乾始以美利利天

下也曰無疆之義屬貞故最傳後訓安貞單曰無疆此文言訓

亦單曰剛方無疆之義也乃象之訓事又曰無疆者何曰亨貞二

義但次第言之耳原不是兩層故最于亨預藏貞義言之見

亨中有此肯綮以明坤之所以重貞也坤卦主利而重貞猶之乾

卦純元而重貞故含弘光大二句定亨之義而德合無疆則挑貞

義以推言亨之肯綮無疆是貞之義而柔順利貞則兼言利以揭

貞之肯綮段段語俱要領此處須宜了會而時說單取順為貞

非也然則順非貞義乎曰否一卦六爻以利為主則貞義自顯不

得順字順則從乾從乾方與天合德而無疆也意緊相連故最承

上無禮言利。只一句合說。曰：柔順利貞。字內自有順意。但不
可。單認柔順為貞耳。試閱文言此章。講章單曰：含萬物而化光。而
不言無禮。講貞單曰：剛方而不言順。其義自見。但取全卦前段之
詞。細閱線索。便自楚楚。線索既清。乃可以得系語。雖出不清之故。
以識其輕重。重。提綱揭要之深思也。嗚呼。六經之文。尼父其至
矣。乎。漢微玄妙。正在異同變化處。得之。特為詳晰。要眇。請學者要
目。深思。當知斯言之不誣也。

積善之家。必有余慶。積不善之家。必有余殃。臣弑其君。子弑其父。非
一朝一夕之故。其所由來者漸矣。由辨之不早辯也。易曰：履霜。堅冰。

至是言順也

古字順。慎通用。按此當作慎。言當辨之于微也。
善指陽。不善指陰。而餘字。兼身法。說此四句。只要重。積。字。講。中。為。
目。子。乾。為。君。父。祇。即。上。六。之。象。也。積。由。于。漸。漸。同。乎。順。步。步。指。點。
人。隱。微。機。括。辨。即。辨。此。辨。字。指。君。父。言。上。六。勢。不。可。挽。笑。但。暑。其。
道。之。窮。以。俟。子。目。之。自。初。六。時。有。可。為。也。乃。言。其。勢。之。順。以。惕。
君。父。之。早。圖。且。暑。目。子。而。責。君。父。此。春秋。責。魯。隱。宋。宣。之。書。法。也。
順。即。作。順。字。者。言。陰。勢。之。順。長。勢。也。即。前。訓。馴。字。之。義。與。順。承。天。
順。字。文。同。而。音。小。異。註。改。順。為。慎。音。意。膚。舉。不。可。用。也。

直其正也。方其義也。君子雖以直內義。以方外。敬義立而德不孤。直
方大。不習無不利。則不疑其所行也。

此以學而方之也。正謂本體。義謂裁制。敬則本體之守也。宜內方
外。程傳。敬矣。不孤。言大也。疑。故習而後利。不疑。則何假于習。
傳曰。直。言其正也。方。言其義也。君子主敬。以直其內。守義。以方其
外。敬立而內直。義形而外方。義形于外。非在外也。敬義既立。其德
盛矣。不期大而大矣。德不孤也。无所用。而不周。无所施。而不和。乾
為。艮。乎。

方傳

卷六

五

獨出正字。以明貞義。正字。要得。從。陽。之。音。不可。空。說。蓋。直。得。乾。之。
剛。氣。乃。心。辭。之。正。也。其。義。見。前。此。不。復。贅。言。者。一。定。之。理。裁。然。不
可得。而。移。易。意。此。即。是。義。蓋。義。就。公。和。美。利。之。義。言。不。重。裁。制。合
宜。之。意。如此。是。貞。而。不。方。矣。而。句。全。以。正。字。為。主。故。下。方。義。二。字
不改。又。將。敬。字。換。正。字。伏。陽。在。陰。其。氣。歛。肅。故。取。敬。然。以。敬。為。正
者。蓋。正。義。為。作。方。為。用。以。義。對。正。則。正。又。為。作。義。又。為。用。故。獨
于。正。字。著。精。精。指。出。正。之。源。頭。而。曰。敬。敬。以。直。內。步。步。說。向。微。裡
處。陳。清。室。曰。以。正。解。直。則。可。以。敬。解。直。則。不。可。轉。正。為。敬。乃。揭。直
之。工夫。要。領。必。主。敬。而。始。正。也。正。則。直。則。不。復。言。五。而。但。曰。敬。以。

直內涵養貫通時純敬以宜內便義以方外若無敬亦不知義之所在矣兩句同以上句為主然必兩對說者蓋專言敬而不知分別其公私義利之所在則敬亦非其敬矣所謂專要就寂然不動上理會及其應事却顛倒難免又牽動他寂然底須是徹上徹下表裡洞徹也程傳曰義形于外非在外也朱子曰敬只是此語甚好二句有工夫而無漸次其工夫亦不甚著加敬以五內非以敬直內長以方外非以義方外也乾之明誠至道聖人之事也故五二便曰君子然敬故五二便曰君子然敬

雖是學者事却是心法上常惺惺工夫故下承言不習見學之純也仁義立陰陽之門加誠敬開聖學之淵源先儒理學宗旨蓋本於乾中二卦云不孤以明大之意註疏云身有敬義以接于人必有應之者矣是德不孤此雅明大意亦包含無不利之意矣此說為渾宋儒云偏于一善則德孤衆善畢集則德不孤不孤單以德之本粹高不齊也則不疑其所行也則字緊承上意來于以見不習無不利只在直方大之中而不在於外外用全備無遠不宣故坦然由之而無疑也

陰雖有美舍之以從王事弗敢成也地道也真道也且道也地道無

成而代有終也弗敢云者非其才有所不能成于心有所不敢也又曰無成此曰不敢成乃于無成中挑出一層深意以明合章之意蓋子曰陰猶沉也何名何有皆併於陽昌力而辭功上善而下惡惡者受之善者不受故地不敢有其功名必上之於天正此故能代天而有終文曰有終此又添出代字則不特不敢有其始亦不敢有其終矣此皆明三之順德也

天地變化草木蕃天地閉賢人隱易曰括囊無咎無譽蓋言謹也變化是不閉之象言草木蕃則人可知天地閉只重地言重陰不

得陽交故天地絕通而開蓋陽開陰合閉者閑戶之象也六四系而不亢同亦曰賢人隱者陽不下交則君且道絕洪範所謂百穀不成俊民用微也謹字緊接天時之意蓋初文曰堅冰至以天時高凌得謂曰積不善餘殃以人事高四文曰括囊以人事高此傳曰天地閉以天時高凡卦爻之義天時人事所有之聖人各舉一偏以見意耳然意俱重人事所言天時只是要人盡人事也

君子黃中通理

黃中言中德在內釋黃字之義也

黃中註云中德在內蓋正位意說亦似不必黃中二字以中貼黃

釋之。此。中。道。意。講。而。正。位。意。見。于。下。文。次。即。原。分。兩。項。說。通。
義。能。何。以。云。通。理。中。虛。故。象。通。若。乾。象。諸。家。俱。取。不。通。矣。案。
快。亦。可。取。通。則。自。有。條。理。也。黃。中。通。理。四。字。一。氣。說。言。中。德。之。
在。內。通。暢。而。有。條。理。也。只。是。一。件。意。重。黃。中。但。黃。中。與。通。理。是。兩。
象。而。詞。意。作。一。事。說。可。為。曰。可。聖。人。借。象。立。言。詞。旨。自。為。融。融。堂。
有。合。三。四。卦。異。象。作。一。意。事。說。者。如。蠱。卦。主。民。言。象。曰。吳。而。止。蠱。
又。合。兩。卦。意。事。說。自。成。一。理。聖。人。言。理。固。無。象。外。之。詞。然。借。象。而。
教。象。義。之。異。同。分。合。原。不。足。拘。但。看。其。立。言。之。太。意。若。何。耳。即。諸。
家。占。卜。絲。詞。每。有。一。卦。正。反。異。同。取。義。作。一。意。說。者。多。或。分。或。合。

此處最易混淆須明辨之

正位居體

釋之。此。中。道。意。講。而。正。位。意。見。于。下。文。次。即。原。分。兩。項。說。通。
義。能。何。以。云。通。理。中。虛。故。象。通。若。乾。象。諸。家。俱。取。不。通。矣。案。
快。亦。可。取。通。則。自。有。條。理。也。黃。中。通。理。四。字。一。氣。說。言。中。德。之。
在。內。通。暢。而。有。條。理。也。只。是。一。件。意。重。黃。中。但。黃。中。與。通。理。是。兩。
象。而。詞。意。作。一。事。說。可。為。曰。可。聖。人。借。象。立。言。詞。旨。自。為。融。融。堂。
有。合。三。四。卦。異。象。作。一。意。事。說。者。如。蠱。卦。主。民。言。象。曰。吳。而。止。蠱。
又。合。兩。卦。意。事。說。自。成。一。理。聖。人。言。理。固。無。象。外。之。詞。然。借。象。而。
教。象。義。之。異。同。分。合。原。不。足。拘。但。看。其。立。言。之。太。意。若。何。耳。即。諸。
家。占。卜。絲。詞。每。有。一。卦。正。反。異。同。取。義。作。一。意。說。者。多。或。分。或。合。

故。取。履。取。辭。然。初。曰。履。而。五。曰。休。者。履。下。休。上。初。在。下。而。五。在。上。
也。如。論。坤。陰。之。氣。主。開。故。四。曰。開。然。論。坤。卦。之。象。主。通。五。又。曰。通。
則。開。與。通。一。正。一。反。坤。卦。之。象。皆。有。之。然。于。四。曰。開。於。五。曰。通。者。
以。四。重。陰。五。中。正。也。故。象。因。義。起。或。異。或。同。各。隨。所。重。以。見。意。即。
有。吉。凶。正。反。互。見。者。義。吉。則。取。吉。象。高。義。凶。則。取。凶。象。高。原。不。足。
拘。亦。猶。方。利。黃。裳。皆。坤。全。象。而。二。五。互。見。者。各。有。所。重。也。須。識。之。
美。在。其。中。而。暢。於。四。支。發。於。事。業。美。之。至。也。
美。在。其。中。復。得。黃。中。暢。于。四。支。復。釋。居。體。
此。中。以。內。外。之。中。高。以。德。對。事。業。故。曰。在。中。然。一。美。字。黃。中。正。

二義說

二。義。說。提。承。黃。中。正。位。二。句。來。弗。以。美。在。其。中。承。黃。中。句。高。暢。發。
承。正。位。句。高。暢。發。明。中。正。德。業。之。盛。也。美。之。至。則。坤。德。之。至。與。乾。
之。大。合。此。黃。裳。之。所。以。元。吉。也。六。二。曰。敬。義。重。就。工。夫。慶。說。六。五。
專。就。他。成。就。德。業。說。亦。如。乾。九。二。之。言。學。問。九。五。之。重。言。德。化。也。
休。位。不。同。功。候。亦。自。不。同。也。
陰。疑。於。陽。必。戰。為。其。嫌。于。无。陽。也。故。稱。龍。馬。猶。未。離。其。類。也。故。稱。血。
馬。夫。玄。黃。者。天。地。之。雜。也。天。玄。而。地。黃。
氣。陽。而。血。陰。也。玄。黃。天。地。之。正。色。言。陰。陽。皆。傷。也。○此。以。上。中。象。

傳之意。除艮于陽者。言陰之勢極而振于陽也。勢振于陽而相敵。便覺無陽以陰而無陽以臣而無君。可堪執甚焉。故稱龍思之也。然終屬坤作。猶未離陰之類也。故稱血此四句。總就上六言四句。一氣相融說。恐見重惡陰之抗陽而甚言。所以深寓點絕之意。先儒云。艮于無陽而稱龍。即古人以十月為陽月之義。所以存陽也。此言非美此點陰之詞。非存陽之詞也。按全卦六爻。取陰之消陽為真。上六陰中有陽。而何以惡之。曰。上六之有陽。與諸爻之陽不同。諸爻之陰順陽。其有陽也。所為順而健也。故取之。抗陽之陰。抗陽其有陽也。乃不順而健耳。非所為牝馬之貞也。故惡之。天地之雜雜。字要着有竊陽之靈而擬之。致陰陽混淆。上下莫辨。意正與上疑字無字應。乾則曰純。坤則曰雜。純為王德。雜則伯氣。戰而不靖。此也。此蓋指坤陰說。乾陽不可以雜言。其云天地之雜者。言坤上天地之氣雜耳。非取乾坤並言也。亦不可以此句言陰陽之雜。天玄地黃句。言陰陽之辨。天玄地黃亦只反挑明上旬辭字意。坤卦六爻初上言陰道之消長。中四爻言且道之顛晦。所以言天人之理亦備矣。然中四爻獨取二五。亦猶乾之取五二。偏陽偏陰皆重取中也。故三四不中一無成。一無咎耳。六爻獨漢夫思上者。以其

遇猶純陽之惡亢也。○乾坤取中而獨重二五。然坤陰取陽三陽。于二乾陽取陰五復。滕于二者。何曰君臣之別也。君以剛正為貴。臣以柔順為貴也。然亦以見六十四卦中陰陽之義。陽或者猶或。有取陽得位之時。陰或者必無取陰得位之理。于乾坤二卦見其。凡也曰乾坤不取初上。亦過不及之旨也。然陽不及而不取陰。不。及而亦不取乎曰陽不及而猶不取陰。不及而足取乎且陽之在。下陽微也。此不及之義。陰在下雖微。然陰居陰下重陰也。又豈不。及之說哉。詞曰堅冰至黃斯見矣。故陰不取初義不同于陽也。曰。諸卦中所取陰陽有偏。惡過者矣。有偏惡不及者矣。此何以過不。

半全明暗純雜行之先後順逆與夫方位時令之所屬上下飛伏
之微義無不備焉故乾坤之義明而陰陽之義明矣○乾坤兩卦
其六爻取象有取變象有不取變象者何曰二老之卦皆重本象
論蓋乾體純陽單爻變陰不足為重○坤體純陰單爻變陽不足
為重○故兩卦六爻惟重本象而兼爻位取義以斷吉凶焉○變
象所取亦因本義為重○乾乾位陰則義可取○因兼取交陰之象
若位陽雖交陰之象不取○或用其象而不取其義也○二四位陰
可取則兼取交離之義焉○三取位陽而亦取離象○故火剋金
○若三位陽上位極難變陰而又無長義故○論本乾之義三
難兼取兌象○不取兌義也○坤爻位陽則義可取○因兼取交陽象○若
位陰雖交陽象亦不取○或用其象而亦不取其義○如三位陽可取
則兼取交震之義焉○初陰下上陰極難變陽不取○故初雖取交震
為水○然水亦從陰論不從陽論上亦取倒體變震為龍○然野亦
重陰陰取義皆用其象而不取其義也○故曰變象必因本象為本
取本象吉○變象不吉○不足以傷之○本象凶而變象吉○不足以
之○則皆取本象○乾坤諸爻象可証也○不然○而足以傷之○故之則
重變象吉○或二恒五小畜蹇四可証也○若本變吉○凶同義則兼取
者多如師初正象坎下之陰不交陽變象為見為止水皆有否蹇

象剋上原有陰退之義則言剋則正變合取之也○故爻雖以變
美言而周易象義所取正象多而變象少者此也○故即有所取之
變象而仍論本爻之得失○如乾三坤初旅上諸變象是也○今人于
此處不能領會○每以其取變象而謂兼取變象則非矣○或以其重
本義而忽取變象亦非矣○此處須宜細辨之○微乎微乎○義蓋難
言之○麻衣大士曰○乾卦經文九百九十五字○九五皆陽○九為
乾之正數○餘五為間數○四之一也○坤卦文字共四百卅四四
而間乎三四為太陰○三為少陽○陰中有陽以明陰之不可以無陽
而乾之所以純坤也○乾舉九五言成數○坤舉四三言生數○陽陰純
之之分也○其詞義精義一字不容增減如是也○他卦字數之義不拘
多寡者易之為道陰陽而已矣○最已見于乾坤則決不漫陳亦猶
諸卦之不吉二用也○

此段深微之機。不與他卦則水雷風二卦全無分別。此三聖人詞義為家。長而非危言小說之所能及也。曰易中取震巽元亨者。皆在下卦。而解豫之震在上卦。但僅言利者何。抑上卦為下卦。內取吉。在內之意。此說亦非。但亦只以下卦。與未艾耳。然此亦只震巽之義。取之。則不然。矣。大有。有陽。取元亨。元吉。皆在上卦。蓋木以根。一陽為主。而推陰乃以正。聖邪。隆也。何云利。貞者正而固也。一陽為主。而推陰乃以正。聖邪。意說。然利字詞旨。有起意。重陰在上。不可貪。功利而急。於謀進也。

四字卦義。包完。勿用二句。不通。永上言之。以發其義。勿有被。其弗動耳。此不是。勿。是。不。遠。耳。也。主。震。主。五。行。志。位。四。為。公。侯。初。在。卦。下。何。為。侯。曰。此。論。卦。體。非。論。其。文。位。五。行。志。曰。木。為。少。陽。貴。臣。卿。大。夫。之。象。也。且。論。卦。義。乾。坤。為。君。后。六。子。為。臣。其。貴。於。震。為。長。子。為。侯。為。官。為。祭。主。若。良。則。為。重。臣。先。為。五。子。為。侯。故。侯。者。震。之。體。象。也。姜。南。洲。曰。有。天。地。不。可。無。君。臣。乾。坤。之。後。故。繼。以。建。侯。然。曰。侯。不。曰。君。者。以。開。闢。之。初。尚。有。五。五。在。也。建。五。乃。震。卦。要。宗。本。曰。天。開。於。子。地。開。於。丑。人。生。於。寅。此。水。生。木。上。水。五。故。利。建。侯。又。曰。豫。震。清。出。開。闢。永。家。乃。利。建。侯。此。水。生。木。上。水。五。

坤亦有土。木。象。故。云。然。利。建。侯。以。震。陽。之。清。氣。而。詞。旨。亦。要。重。意。說。才。德。則。正。人。所。推。服。故。利。建。之。以。濟。也。然。則。卦。文。之。為。與。詞。旨。有。異。乎。曰。無。異。胡。旨。極。明。理。往。往。奉。要。卦。文。之。義。則。詞。中。所。以。然。之。全。義。聖。人。每。隱。而。不。盡。言。耳。何。以。不。言。曰。聖。人。世。立。教。為。訓。多。重。人。事。之。理。道。高。若。陰。陽。之。理。氣。則。罕。言。之。而。未。常。不。寓。也。詞。旨。或。有。指。卦。義。不。盡。合。處。而。吉。凶。之。理。必。舉。卦。義。取。若。不。明。此。理。何。以。知。詞。旨。所。自。來。而。辨。其。異。同。去。取。之。微。意。乎。此。須。在。意。說。然。利。字。詞。旨。有。起。意。重。陰。在。上。不。可。貪。功。利。而。急。於。謀。進。也。

雖分釋其意。而其旨。須合。全。象。語。意。審。此。數。句。原。承。上。才。貞。說。來。且。曰。雷。動。曰。天。造。亦。包。含。德。意。在。內。於。文。無。異。百。也。又。曰。撰。方。與。之。時。齊。崇。樞。之。運。左。右。必。有。勸。道。者。然。不。曰。建。五。曰。建。侯。初。之。貞。也。綏。稱。大。號。之。意。有。道。之。舉。也。有。取。封。建。之。說。四。封。建。與。天。地。並。一。族。復。夏。共。和。尊。周。封。建。之。故。也。臣。夫。亡。秦。五。胡。覆。晉。郡。縣。之。失。也。云。云。如。此。是。重。利。九。五。建。賢。高。非。震。亨。利。建。之。旨。亦。可。從。有。建。堅。在。二。句。弗。往。意。輕。建。侯。意。重。觀。泉。詞。與。初。文。小。象。詞。自。明。象。曰。也。則。象。始。交。而。難。生。

以二體釋卦名義始交謂震難生謂坎

坤索乾而乾與坤交一索得乾為震為到柔始交再索得乾為坎

坎有北方陰險之卦故曰艱震先而坎隨之故曰剛柔始交而難

生此句雖以釋屯名然曰到柔始交便見一陽有氣大亨貞意已

包含在內矣故將屯字先出在前而以剛柔始交句繼下動乎陰

中說意自相映

動乎陰中大亨貞

以二體之德卦辭動震之為也除坎之地也自此以下釋元亨

利貞乃用文五本意

此即即承上到柔句說來言剛體初交一陽為主上行故能震動

乎陰中動有推除之意才德無之是有坎天揭地之象而不落

權操套數自能濟世有也所謂大亨者此所為利貞者亦此也故

曰大亨貞不言利義見乾坤時說以動乎陰中一句釋大亨貞

三字講動字不得貞意遂以動字說高以陰中二字說貞大失厥

旨大亨貞三字穩重動字高但無才德指承上到柔交意泰之

自得其承詞每有一氣數語釋二三義而不分截義自操括無遺

知須渾融融然其意不可逐便分割以詞而害意也

雷雨之動滿盈也天運革時運使而不寧

以二體之象釋卦辭雷震象而坎象天連簡言天運革時

運也陰陽交而雷雨作難離胸冥塞乎兩間天下未定名分未明

宜立君以統治而未可遽謂安寧之時也不取初九爻義者取義

多端姑舉其一也

上節以卦德釋明亨貞此即承上意釋建侯而復以卦象明之水

在雷上則為雲故曰雲雷水在雷下則為雨故曰雨則曰而

然此雲雷也何以倒言雷而蓋坎在雷上雖為雲然終屬雨體

而以見屯之象耳然曰動仍先而未降之象動字雖重而高要

重雷說與上文動字之義一能即承上而高但無雨說亦即動乎

陰中之意也天連簡言天地造始之時一陽初生之謂也即承動

意來造亦有造作經營之意震為草坎為昧草亂不滋冥昧不明

荒也之象也此句即足雷雨句意而亦以答下曰天運使有利建

之說曰草昧使見不寧之意二句以天時言亦有人事在內不寧

時說說君心希蓋幾力時艱非可縱情聲色也此言亦涉然亦不

是空言一個戒慎自有多事也事業在內正所謂動乎陰中也

按果詞兩言動又曰不寧而不釋勿往動乃自是宜尼微旨廣也

之時動即振作有為而為不寧之辭因豈可一味靜處然不寧

二字有不勝憂危惕厲之意亦微寓弗往意在內是南洲曰震陽

寒息。聖人教人以隨時。雖火明。傷君子。滋泉以用。此安時。夜順。之通也。然有不可為。而不為之時。亦有不可為。而不可不為之時。故雲雷。取其經。陰風雷利。於土。作也。各有其旨。存焉。宜體會得之。

象曰。雲雷屯。君子以經綸。坎不言水。而言雲者。未通之意。經綸。治絲之事。經引之。綸。理之也。屯難之地。君子有為之時也。坎在雷上。言而未成。而故曰雲。雲。雷皆在天之物。雷為雲蓋。以明天氣之初生。而洪荒之未開也。故曰屯。正義曰。經綸。乃治絲之事。經為經緯之經。綸。謂綸之。然經與緯。反。綸與綸。反。何得混。

說。吳臨川曰。經引之。先提其目。而後分之。綸理之。先理其緒。而後合之也。經。象雷之自一而分。綸。象雷之自二而合。所謂治亂。民如治亂。此也。經。是震象。按象義。其為經。難為綸。故為。微。則震象亦可取。經。以體有陰陽。交互之象。也。諸家謂震言。巧。伎。工。係。是也。經。正是不宰其精神。屯難之世。人皆惶惶。沮喪。不敢有為。殊不知震體。生機。固已初露。此有可持。挽。作。為之象。故君子以經綸。不可但謂坎難之宜。幹。挽。寒。難。止。修。亦。豈。可。以。經。綸。言。乎。然。屯。需。二。象。皆。是。除。陽。未。和。不。成。而。之。象。也。言。經。綸。當。言。安。樂。何。也。曰。荒。屯。初。利。在。經。營。至。需。而。經。綸。前。就。準。創。始。焉。

見大義 得果會

未可為。飲食安樂而耳。

初九。磐桓。利居貞。利建侯。變。坤。磐桓。難進之貌。屯難之初。以陽在下。又居動體。而上應陰柔。陰陽之交。故有磐桓之象。然居得其正。故其占利于居貞。又本成卦之主。以陽下陰。為民所歸。侯之象也。故其象又如此。而占者如是。則利建以為侯也。磐桓。註云。難進之貌。其義是矣。然兩字終未明曉。按磐。為大石。見漸之二。取艮象。桓。李師表也。漢書註云。亭部四角。遠大木。實以方板。名曰桓表。即標子。所謂桓桓也。取震象。震木得氣。在初。居此。

下。壓。約。民。故。取。磐。桓。二。義。以。見。難。進。之。意。也。自。馬。融。以。盤。旋。若。桓。波。來。儒。者。皆。如。馬。融。誤。矣。利。居。貞。一。語。聯。勿。往。與。貞。之。義。無。之。然。重。貞。言。者。秋。傳。所。謂。大。居。正。之。義。非。一。以。靜。守。為。居。貞。也。按。小。象。所。云。貞。吉。全。以。志。行。正。一。語。為。主。包。含。甚。廣。其。義。見。前。此。不。贅。以。貴。下。賤。乃。桃。明。利。建。之。意。將。正。中。之。一。義。但。按。象。傳。言。貞。重。一。動。字。此。象。言。貞。義。出。一。下。字。非。有。二。義。特。以。初。之。剛。動。而。廣。言。耶。人。兩。仲。為。與。陽。故。初。文。言。下。賤。二。四。文。言。初。之。求。婚。嫌。皆。兩。聖。人。深。微。之。詞。每。利。建。侯。指。下。賤。意。說。然。恐。後。象。詞。此。彈。彈。會。貞。意。

講下此又有取象言利建都。曰此又變為比。比輔也。先王以建
萬國親諸侯。此春秋之說也。傳曰。畢萬筮仕於晉。遇比之占之
曰。屯固比。吉。孰大焉。其必蕃昌。震為土。車從馬。居之。元長之
母。震也。象歸之。六體不易。合而能固。安而能後。公侯之卦也。而云
馬也。足也。元也。校也。震之象也。而云土也。車也。果也。象也。安也。坤
之象也。此等議論。本義無變義。言與小象所云貴下賤云云。全重
本義。言者固不可同年而語。然所云合而能固。安而能後。歸數語。頗
得以前賤利建侯之旨。但數字不可為訓。而至所云建萬國親
諸侯。不言初德之宜建。而重王之建。初言利詞。有較情。宜助用之。

毛瀘川曰。利居貞者。利在義。利建侯者。利在民。得義在民。則
意。蓋以。此。利。居。貞。者。利。在。義。利。建。侯。者。利。在。民。得。義。在。民。則
所以利建侯。不可以民我。蓋言之。卦主震。震主初。又詞於卦詞。則
者。蓋以。此。利。居。貞。者。利。在。義。利。建。侯。者。利。在。民。得。義。在。民。則
單文之義。應比。皆除。不同於全體。兩卦渾言之象也。
象曰。雖磐桓。志行正也。以貴下賤。大濟民也。
志行。程傳曰。志在行其正。重。志。字。說。一。陽。初。復。見。天。心。歷。推。上。陰
未。遂。上。故。曰。志。行。用。志。字。實。貼。居。字。耳。正。字。承。上。雖。字。來。見。非
安。於。苟。適。也。要。合。象。傳。動。乎。除。意。說。行。字。意。亦。不。可。喜。以。貴。下。賤。

即承正意。來此句。乃居貞之妙。用利建侯之肯綮。一陽下二陰。亦
有以貴下賤之義。焉。然重文位。說侯為貴。而居初為下。故云貴
下賤。故大濟民也。此是上貞意。然利建侯言外得之。春秋傳曰。
一夫之行也。象順而有威。侯利建也。
六二也。如遭聚。如乘馬班如。匪寇婚媾。女子貞不字。十年乃字。
坤。其來。
班。分。布。不。進。之。貌。字。許。嫁。也。禮。曰。女。子。許。嫁。笄。而。字。六。二。陰。柔。中。
正。有。應。于。上。而。未。初。故。為。所。繫。而。還。回。不。進。然。初。非。為。飛。也。乃
求。與。已。為。婚。媾。耶。但。已。守。正。故。不。之。許。至。于。十。年。數。窮。理。極。則。得。

求者。初正應者。合而可許。夫有此象。故用以此占。若
如者。形容之。龍。與。乾。三。陽。若。之。語。而。還。者。近。回。不。進。之。貌。也。如。以
時。言。還。如。以。遇。屯。之。時。者。而。高。班。如。註。云。分。布。不。進。而。解。字。義。是
也。但。一。交。一。馬。耳。何。云。分。布。程。傳。云。下。馬。為。班。與。馬。與。班。若。如。此
則。當。云。下。馬。班。如。何。云。乘。馬。也。按。六。二。曰。班。如。四。與。上。亦。曰。班。如。
則。分。布。之。象。焉。上下。卦。而。言。之。也。震。馬。作。足。坎。馬。與。皆。為。馬。此
皆有。屯。象。故。合。二。體。觀。之。有。左。右。兩。相。向。成。列。而。不。行。之。意。故
三。交。詞。象。皆。言。班。如。也。全。卦。之。屯。震。固。坎。而。屯。之。屯。固。坎。來。故
亦。曰。乘。馬。班。如。然。又。加。遭。如。二。字。者。以。坎。在前。而。掩。之。初。又。在。後。

而率之其也為猶故獨以此二字甚言之坎為震對坎而高
曰匪寇重婚為婚者會也或曰匪寇婚乃指五坎為盜有寇
象同五為二之正應故曰匪寇婚然象來到二字乃明指初
高安得以寇婚為五但初陽推陰有寇象無婚象故先儒說此
者皆從王註云非初之應則與五為婚婚美而又以婚婚著二與
五說本義則以婚婚著初與二說然否曰指長陽之勢高初似有
推二之意以陰陽相得之象高初又有比二之情注疏之云正應
陽推重陰而二陰近體中正初欲觀之以成功也婚婚指初二
說六二五坤變見故取坎也陽振動下體必欲上往觀初婚婚三
即鹿也自見故二不下比云貞不字禮男子親而字女子許
而字不許婚故不字貞字亦有取此文中正意但以文義重也
重貞言故象界其文以重不字說應盡三陰乃與五合故云十年
乃字數取十者五坤之數也或曰乾用九坤用六此坤數又何云
十曰乾九坤六後天之用數乾九坤十先天之體數復上十年
二十朋坤數義皆然曰十年者甚言盛陰之阻滯也此二字重
乃字二字之意輕此文上有重陰之阻下有初剛之象義無足
小象獨舉乘別義言者舉其所重也將以震體之象難免不為
否耳何古子曰初與二與趣而同時湯武以濟世為仁伯夷以

倫為最各有其一焉
象曰六二之難乘剛也十年乃字反常也
反常明其為字五也反常謂復正應之常
六三即鹿無虞惟入於林中君子几不如舍往吝
變陽下
陰柔居下不中不正上無正應妄行取困為逐鹿無虞陷入林中
之象君子見幾不如舍去若往逐而不舍必致羞吝戒占者宜知
是也
即就也鹿指五五為坎體何以取鹿或曰五居尊處陰鹿走陰
也故取鹿其說亦是然非象義易本論曰四九三十六六主律
主禽鹿故禽鹿六月而生次數六故師坎取律取禽也坎取鹿六
三陰居陽而不中是急於躁進者故有即鹿之象陰體上行思潛
九五之陽也然入山林必有虞人以導之周禮地官虞人掌以
林之政令物為之屬為之守禁虞者度也虞知山林之大以
生也注云山有虞林有樹此兼言掌山林者林樹亦受法於山
也澤亦有虞此山虞非澤虞三與五非應如無人以引導者然
曰無虞坤雅云虞性喜澤虞性喜山林性喜鹿鹿性也林屬於
山為麓故其字從鹿詩云瞻彼中林惇惇其鹿求鹿者必於林

象則惟入於林中耳。連失道也。震為木。取林上五為民。有山林之
象也。玩准入字。則無應為往窮之象。然無虞之時。已有其見。凡
則不知。舍止也。亦取五。民象。各者。每也。計取廣韻之義。謂為說
文云。恨惜也。朱氏曰。文以口也。心有恨而文以口。乃可羞之事也。
小象曰。往窮無道。故可羞也。此又在三陰之中。獨於陽處而思澤
五陽。然坎難及。體勢不可。而故謂。所事以見。蓋曰。無虞入林云
云。而不取水木相生之義。其陰康也。
象曰。即鹿無虞。以從禽也。君子舍之。往吝窮也。
從舍二字。點破即鹿者之貪心。即見獵心喜之。謂急於功利之人
取窮是以此二足而飛曰禽。四足而走曰鹿。鹿何以曰禽。則禮
向鳥獸之未孕者。皆曰禽。禽者鳥獸之總名也。鳥不可以言獸。獸
亦可以曰禽。禮曰。鸛鳴能言。不離飛鳥。狸狌能言。不離禽獸。鸛
不言獸。狸狌則曰禽也。窮字。釋吝之故。時說謂往吝則窮。窮字承
吝說。久通。經言不知。憚之。審也。傳言舍之。去之。決也。
六四乘馬班如。求婚媾。往吉無不利。震為馬。震為五。坤為
陰柔居也。不乘上通。故為乘馬。班如之象。然初九守正居下。以應
于已。故其占為下求婚媾。則吉也。
班如。最見說。班云。陰柔不能上進。故有此象。求婚媾者。初求四

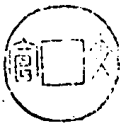
通解之六
陽居解

宋人謂陰求陽。陽不求陰。而謂四求初。不知陽不求陰。之
其常耳。易中爻義多端。非可執一說。舉之也。井。皆木。在水下。最
相。既觀井三求玉。亦與木求坎之上六。以陽求陰。亦豈以陰求
乎。或曰。賢才無枉已先求人之理。不知震為卦。起求。賢自執。不
以賢求人。故姜夔隔四兩言初之婚媾。初見也。難之也。宜廣於結
納也。草創之。主欲得人以自輔。且以貴下賤。況以下求上乎。時
謂四求初。賢以輔五。全卦無輔。坎陰之極。按此爻之義。亦可
輔五。濟也。之意。象乎。如變。初曰。從婚媾。取義。豈有陽不倡而陰
乃倡。男不行而女先行。為言利。若求字。斷指初高震上。行有以
求上。象坎下。流有往。象求而始。初亦見四之也。若四求初。而竟
與乘馬班如。意亦不相照。應為水得木而流。陰遇陽而顯。故吉。
則利矣。云無不利。以廣吉言。意不可分。言兩相得。為為吉。能濟也
為無不利。利字。兩意兼之。
象曰。求而往。明也。
震上之坎。雖其氣已泄。必往。應初陽。而乃明也。一明字。所以吐吉
利意。以見其往。此又擇人而往。棄五之暗。扶初之明。即太公之選
純伊尹之說。湯是也。二為忠貞。四為明德。各行其志而已。
九五屯其賁。貞吉。大貞。貞。變坤為貞。

九五雖以陽剛中正居尊位然當屯之時陰險除中雖有六二正
而陰柔才弱不足以濟初九得民於下衆皆歸之九五坎龍有
青潤而不得施為也其膏之象占者以處小事則守正猶可獲吉
若夫大事則雖正而不免于凶
五爻雖陽以屬坎體故曰膏坎在上而不降故有屯膏之象然獨
於五言之者蓋警兩曰四有求初陽之念故曰五無求二陰之
意故曰屯也貞止也蔡虛齋曰小事飲食起居之類亦日用之當
然故曰小貞然飲食起居何足以為貞乎或曰小事亦藉民膏以
銷邪節日之類指應政而言大事建侯行師之類於義無悖者故
皆言貞然大貞而何以出承也膏意來春秋傳而謂小惠未幾民
弗從也蓋一中而得位故小貞高陰不和陽故大貞已
自封不能任初九以康濟之功與民解困解橋之東遠以速成其
初耳雖肥殖小康美哉詞有要重下句說兩句提言其無可為
也要會意講或又云貞重固守之意說即也之意小言大則吉
不為言凶乃其甚言屯之不言也此說亦得按兩卦初五皆陽
五又在上得位乃取初不取五者何曰以卦體之陽陰不同耳故
五爻雖陽取彼不取此
象曰屯其膏施未光也

四陰也而乃曰明五陽也而乃曰未光者何張中溪曰陽剝履
德體原無不光明陰二陰之閒而不能下應初陽雖有光而不
被矣故曰施未光言德施未光被非有施而不光也或曰所施皆
屯象何光之有亦通皆重應義而言自是思坎屯詞而
上六乘馬班如泣血漣如變矣
陰柔無應處屯之終道無所之憂快而已故其象如此
上陰火屯故亦有班如之象泣血皆坎象而取象於泣血者水在
木上則屯故不窮故四五皆有吉詞但坎體二陰皆不吉四之吉
吉亦以下應初陽之明耶五上皆不應一吉中有此一泣血漣如
也按金能生水需即之坎皆有亨詞無言吉者即上言吉者一
應陽一應陰耳木為水用則屯井之上亦宜有吉理然井上元吉
而屯上泣血者亦一應陽一應陰耳故坎陰取向陽見屯卦重
初陽乎又皆全重無應取各爻詞象義其義自明故此小象明
挑其義曰何可長不吉終時之不長而云何可長以明窮陰在上
之不可以久也
象曰泣血漣如何可長也
又憐其不振象悲其弗和自各立見然義實相因何可長語只是
哀憐之詞非作推原意說○按六爻之詞曰藩極曰遺知曰無
哀憐之詞非作推原意說○按六爻之詞曰藩極曰遺知曰無

曰班如曰也。昔有已之意。然謂於二五見之。名者何。曰。以而
 卦體論。為坎主。固震者五也。故五曰。以一卦之義。論初體。固初
 者二也。故二亦曰。故二之也。作初而名之也。故二不字。初
 而字。五兩卦之也。義朋。然何以三言。而二不言。者。曰。一。比。初
 二。不比。初也。二。特以與初。不相。而不言。言利。耳。故也。卦。以。初。為
 主。順。初。為。吉。利。遠。初。通。初。為。吉。利。是。義。也。卦。六。之。信。思。過
 半。矣。○。又。義。每。重。扶。五。位。尊。尊。之。義。也。然。謂。陽。卦。在。坤。坎。之。下。物
 皆。不。善。扶。上。五。思。極。除。也。故。朋。友。既。濟。取。而。持。成。鬼。否。其。義。不。符
 言。知。以。外。如。泰。五。言。帝。乙。取。波。商。將。盡。之。君。當。復。上。取。十。年。不。位
 曰。反。君。還。皆。取。乾。震。而。不。取。地。惟。當。五。似。有。取。坎。五。義。以。天。上。之
 水。其。陰。不。盛。也。故。而。北。諸。卦。是。亦。是。陰。而。隨。羊。亦。取。元。者。亦。以。可
 為。仲。秋。少。陰。之。卦。其。陰。不。甚。也。曰。吳。離。皆。體。陰。而。氣。陽。其。亦。屬。重
 南。陽。卦。而。離。吳。在。坤。坎。之。下。者。皆。重。扶。離。而。不。甚。扶。吳。何。也。曰。離
 重。於。吳。也。然。吳。在。坤。下。取。外。亦。有。扶。吳。之。義。惟。水。風。生。氣。絕。矣。則
 言。而。耳。然。交。詞。曰。為。我。心。惻。未。常。不。重。惜。之。也。聖。人。之。尊。陽。而。顯
 陰。如。此。

新錫十名家批評易傳闡庸卷十

三三蒙東匪我求童童童童求我初筮
 不告利貞復得也休棄
 民亦三畫卦之名一陽止于二陰之上故其德為止其象為山蒙
 昧也物生之初蒙昧未明也其卦以坎遇艮山下有險蒙之地也
 內險外止蒙之意也故其名為蒙亨以下占辭也九二內卦之
 以剛居中能發人之蒙者而與六五陰陽相應故遇此卦者有亨
 道也我二也童童初得而蒙昧謂五也筮者習則人當求我而其
 亨在人筮者暗則我當求人而亨在我人求我者當視其可否而

應之我求人者當致其精一而和之而明者之養蒙與蒙者之自
 養又皆利于以正也
 蒙者昧也物之稱也物始生稱小蒙昧未發蒙所以坎也也蒙不
 是全然不明楊誠齋曰蒙猶屯也屯為物之初非物之厄蒙為人
 之初非性之昧勾而未舒曰屯屯者洪荒之世稱而未達曰蒙蒙
 者混沌之民也言其知覺乍起未有進退如履草之蒙茸遮蔽然
 故曰蒙山水何以為蒙曰蒙義主坎而坎難屬北方滋味之氣
 以卦象論休為內景有光明之性鑑物之光不可以蒙論惟始出
 山下上水雖而著若則不可為不明雖則混濁而不流又不可為

山下上水雖而著若則不可為不明雖則混濁而不流又不可為

傳聞所

李

新刊

卷五

然初筮三。句。提。重。即。意。且。初。告。告。字。內。亦。便。有。許。多。理。如。不。盡。之。故。故。往。單。云。有。即。也。但。須。根。有。本。之。意。凡。初。為。下。卦。則。再。為。上。卦。矣。但。自。二。至。五。隔。三。爻。則。有。再。三。之。象。三。陰。乘。陽。有。蕤。賁。意。故。曰。再。三。瀆。字。指。筮。者。言。與。系。詞。瀆。字。指。告。者。言。不。同。瀆。不。告。取。二。與。三。四。不。應。義。而。借。以。寓。言。其。意。所。謂。不。憤。不。格。不。非。不。我。也。此。非。不。教。正。故。以。我。其。憤。愧。乃。渙。于。教。初。筮。告。三。句。即。禮。卜。筮。不。過。三。之。意。亦。借。象。以。寓。言。耳。匪。我。求。童。蒙。二。句。言。教。之。道。不。可。枉。此。以。明。教。之。道。不。可。輕。亦。重。告。不。告。者。一。邊。言。結。穴。精。神。猶。在。利。貞。二。字。九。二。剛。中。有。正。象。養。蒙。利。貞。最。詳。象。傳。此。字。意。養。蒙。

自。養。二。意。而。重。養。蒙。通。利。字。內。要。見。蒙。亨。意。不。可。分。上。為。養。蒙。此。為。養。蒙。亦。所。以。養。之。養。蒙。中。無。養。字。提。一。養。蒙。無。二。事。按。卦。詞。但。言。此。象。傳。添。出。養。字。正。為。上。爻。不。求。不。告。意。說。取。弗。可。以。養。蒙。養。作。而。養。也。卦。名。曰。蒙。合。民。坎。以。見。意。而。繫。詞。乃。又。以。民。為。童。蒙。坎。為。師。者。蓋。合。論。全。卦。坎。水。在。民。土。下。有。蒙。之。意。將。兩。體。合。作。一。個。人。說。故。稱。名。之。曰。蒙。若。各。卦。之。文。單。論。民。坎。休。分。則。坎。二。之。作。者。先。故。以。五。為。童。二。為。師。係。詞。借。象。名。理。凡。三。四。象。皆。可。申。作。一。個。人。一。件。事。說。又。可。將。一。個。象。分。作。三。四。個。人。三。四。件。事。說。其。象。義。每。分。合。不。拘。而。分。合。之。意。固。自。不。同。也。胡。雙。湖。曰。乾。坤。之。說。

次。以。屯。蒙。此。長。子。代。父。長。弟。次。兄。之。義。民。少。男。方。有。待。于。次。男。之。開。蒙。也。屯。建。侯。有。君。通。焉。蒙。告。童。有。師。義。焉。天。地。既。位。君。師。作。統。故。卦。言。蒙。係。詞。重。養。蒙。之。義。蓋。蒙。之。時。自。養。為。難。其。功。全。在。養。蒙。之。得。人。故。係。詞。與。象。傳。重。言。養。蒙。而。責。之。明。者。雖。志。應。一。語。亦。有。自。養。之。意。然。意。甚。輕。屯。蒙。俱。不。重。五。重。明。君。師。之。道。也。蒙。曰。蒙。山。下。有。陰。陰。而。止。蒙。以。卦。象。卦。德。釋。卦。名。有。兩。義。山。下。有。險。却。止。而。不。行。自。是。蒙。蔽。之。象。然。此。意。思。自。指。得。應。凡。天。下。危。機。滿。前。而。為。情。欲。所。困。我。不。能。超。然。擺。脫。皆。蒙。人。也。此。一。語。

是以該之。蒙。久。義。自。見。然。塞。卦。見。險。能。止。則。又。曰。知。者。何。曰。險。在。外。而。止。在。內。故。云。知。者。在。內。則。及。身。知。止。而。不。行。非。蒙。而。何。此。兩。句。提。重。卦。德。說。來。子。曰。山。下。有。險。是。卦。象。陰。而。止。是。卦。德。此。說。不。然。首。句。只。重。陰。字。亦。是。卦。德。說。個。險。便。見。二。陽。之。中。陰。即。有。蒙。意。但。蒙。之。全。意。重。在。止。耳。故。下。兼。陰。止。之。義。並。言。之。兩。句。提。重。卦。德。說。意。思。緊。相。連。一。氣。起。山。字。不。過。領。起。陰。字。耳。不。重。蒙。而。有。特。陰。止。提。切。性。作。吉。者。云。陰。而。止。是。內。外。蔽。塞。之。象。陽。在。內。而。陷。溺。不。安。無。外。又。宜。與。群。通。則。光。明。之。休。未。露。此。猶。人。心。惟。危。知。識。未。開。又。為。血。氣。所。初。蔽。者。然。故。曰。蒙。此。說。亦。涉。此。二。句。要。見。全。象。未。可。

之意而挑下九二之亨耳

象亨以亨行時中也。匪我求童蒙童蒙求我志應也。初筮告以剛中也。再三瀆瀆則不告。瀆蒙也。蒙以養正聖功也。

以卦體釋卦辭也。九二以可亨之應。使人之蒙而又得其時之中。謂如下文所指之事皆以亨行而當其可也。志應者二剛明五柔暗故二不求五而五求二其志自相應也。以剛中告以剛而中故能告而有節也。瀆筮者二三則問者固瀆而告者亦瀆矣。蒙以養正乃作聖之功所以釋利貞之義也。亨字指九中字指二九為陽剛其休最亨故所謂心亨是也故曰

亨行字對前止字。高平以坎論坎行有尚二陰得陽而始行故曰以亨行字行二字同。亨然行字不可略二位居中故曰中時中二字重中說此俱渾從坎二性休說言其靈性活潑隨時而適中也。弗如時說遽入蒙蒙意謂施當其可之謂時時發而無過不及之為中便非詞意。志應義見疏言五之求二見二之不求五也。剛中即上亨中之義。但上就蒙者言此就養蒙之人言耳。義亦見前。蒙以明不告者再三則人瀆我告之則我亦瀆矣。呂東萊曰至理不容擬議一言之下便當領悟苟未領悟吾置之而不告彼雖未達於胸中理蘊固完然不動也。再三強詒之非惟無益於

蒙彼時入于擬議下度又瀆亂其天真矣。姜一中曰再三亦告不惟所告者不能領悟從此只望從耳根入于心無得意見橫生故曰瀆蒙也。養蒙養字即就培養之理而從容培育以養之耳。程子曰養而後禁則扞格而難馴養正于蒙學之至善也。張南軒曰所為貞者亦不失其赤子之心而已。童稚之時良知良能入欲未起天理寔存所為大人者大以此所謂小人者失以此人于是暗涵泳浸潤以養其真則虛靜純白渾然天成克之而無所不能皆天理也。入聖之域雖在後作聖之功不基于此乎。王元德曰良知良能蒙心自正故曰蒙以養正非以正養蒙也。就童心可証聖體故養正便是聖功即工夫之功不作功故說言聖功以明貞之利所謂乾坤生育之功至此乃付之三子矣。

泉曰山下出泉蒙君子以果行育德

泉之水始出若必行而有漸也

坎為水不曰水而曰泉者兩山之間流而為川一山之下出而為泉此自其源之初出者而言也。水之出也皆始于山河出于崑崙江始于岷山惡池小流皆有濫觴之源以養之所為泉也。故山下之坎取泉泉之初出稱之重倍常水其流涓滴不污不渾第初出于山土水泥雜未經邱壘以澄清則其泉為蒙然明靜具足有可

君子取象于此。而以果行育德云云。果者。決也。力行之謂也。中。漸
 字。不重。不可用。育者。養也。真西山曰。泉之始出。涓涓之微。墜于沙
 石。豈能遽達哉。惟其果決必行。雖險不阻。然後能流而成川。然使
 其源之不涸。則其行雖果而易以竭。山惟靜止。故泉源之出者無
 窮。君子觀象之象。果其行如水之必行。育其德如水之有本。則其
 德盛大。而其用周流矣。夫德者行之自出。行者德之所形。休用之
 謂也。有德而後。有財而後。養者厚則其德不窮。中庸曰。溥博淵泉而
 時出之。又曰。小德川流。大德敦化。皆此義也。此義甚隱。有重果行
 者。曰。以果行育德。象山水。水並重。珠非三聖人重。坎二。地
 中。象義。思此大有。原行以出。險故。象明其義。新宜重。果行。說此
 年。挑出。育德。下手工夫。處不宜與育德並。按。象義。始曰。亨。行。末
 曰。泰。正。養。正之理。原不出。亨行之外。此曰。果行。即亨行之義。曰。育
 德。即養正之義。但。象詞。重。就。養。象。見。義。而。自。養。之。義。猶。未。盡。故。此
 重。言。君子。果。行。以。明。之。君子。蓋。指。學者。而。言。也。育。德。承。果。行。說。果
 行。育。德。即。果。能。此。道。非。愚。必。明。維。系。必。強。之。意。兩。義。相。承。弗。並。古
 曰。卦。象。良。皆。而。象。詞。單。字。皆。可。乎。曰。可。也。象。雲。氣。象。詞。曰。起。始。亦
 單。取。需。首。各。從。其。所。重。也。此。說。亦。有。見。可。並。存。擇。之。

初六。發。索。利用。刑人。用說。此。法。皆。指。古。事。以。往。查。變。見
 以。陰。居。下。索。之。甚。也。占。者。遇。此。當。發。其。索。然。發。之。之。道。當。痛。懲。而
 警。舍。之。以。觀。其。後。若。違。往。而。不。會。則。可。羞。矣。或。占。者。當。如。是。也。
 〇。山。之。象。始。出。故。以。發。字。見。義。象。索。之。初。二。照。其。上。故。有。發。索。之
 象。但。陽。明。陰。暗。上。明。下。暗。以。陰。居。下。是。兩。重。暗。夫。以。柔。暗。索。之
 索。待。以。寬。柔。以。教。之。道。或。未。能。化。也。于。此。發。之。須。嚴。過。于。寬。利。用
 刑人。所謂。威。克。厥。愛。者。欽。程。子。曰。刑。罰。立。而。教。化。行。聖。人。尚。德
 不。尚。刑。然。未。常。偏。廢。也。此。文。甚。緊。告。之。而。弗。喻。引。之。而。弗。從。非
 威。之。以。利。不。可。記。曰。夏。楚。二。物。以。收。其。威。書。曰。朴。作。教。刑。是。也。此
 指。惡。暗。小。民。而。言。非。童。子。之。象。也。刑。人。蔡。虛。齋。曰。猶。今。隸。卒。防。武
 之。類。非。謂。刑。乎。人。也。細。玩。詞。義。還。作。刑。乎。人。者。或。曰。刑。如。周。官。所
 謂。卿。刑。明。刑。之。類。刑。人。不。虧。休。罰。人。不。虧。財。者。蓋。以。教。羅。氏。使。知
 非。五。刑。之。刑。也。然。亦。不。必。此。于。下。桎。梏。二。字。說。不。盡。在。足。曰。桎
 在手。曰。梏。小。雅。云。桎。謂。之。桎。械。謂。之。梏。漢。刑。法。志。曰。凡。囚。上。罪。桎
 奉。而。後。兩。手。同。械。曰。桎。中。罪。桎。梏。下。罪。則。桎。梏。為。比。方。執。法。之
 寓。郭。璞。洞。林。曰。坎。為。法。象。刑。獄。所。屬。荀。九。家。取。坎。象。曰。桎。梏。故。曰
 刑。曰。桎。梏。利。用。刑。人。三。句。一。正。一。反。用。刑。則。利。脫。桎。梏。以。往。則。否
 以。往。二。字。緊。聯。上。脫。桎。梏。作。一。句。皆。反。言。之。詞。故。小。象。單。釋。利。用

刑人句以上句正意已盡下句反言乃卦外戒勉之義故不及也
本義猶王註以脫桎梏句亦實作本爻正說折以徃二字另為句
曰暫舍不舍云云不知坎有用刑象刑便是桎梏之類無脫桎梏
象且懲舍之說固是養蒙之法然文有明暗不同則法有猛寬不
以其云刑法桎梏乃言治民用猛之事書所謂官刑罰于蒙士也
蒙以寬誘蒙童之道說可乎此論失伍必不可從脫桎梏以徃何
以否曰初坎上壓九二之陽而未遽放溢故有用刑之利若免刑
而往應因陰則以柔益柔也故否此否字與四交否字正兩相應
按六交之詞教蒙者與蒙者二義互舉初之養蒙二之包蒙上之

蒙者皆教蒙者也三之包無窮四之困蒙五之童蒙皆蒙者也但
包蒙蒙者皆以我而教初之養蒙則以人而教我何也曰二上
皆謂無蒙象餘四陰皆有蒙象故文同皆異不可混詞而害意也
或曰三以上諸陰乘陽皆取蒙象初雖陰而承乎陽故雖在蒙而
而以我言見非一蒙而不可教者也然養以刑法此交之義亦斯
劣矣

象曰利用刑人以正法也
養蒙之初法不可不正懲戒所以正法也
王註云刑人之通人所惡也以正法制故刑人也刑不以法法不

以正以蒙治蒙取胡雲峯曰君師之道以正為本故屯初志行
蒙初以正法也其南則曰養蒙之初適用刑人母乃不教而誅乎
不知主法以制行乃所以明教也後之論刑者教在法外古之論
教者法在教中是故蒙主教而初曰刑人末曰蒙憲法也然刑以
正禦以順又豈以徒法行哉

九二包蒙吉納婦吉子克家變坤為剝
九二以陽剛為內卦之主統治羣陰當養蒙之任者然所治既廣
物性不齊不可一槩取必而交之德剛而不過為能有所包容之
象又以陽受陰為納婦之象又居下位而能任上事為子克家之

象故占者有其德而當其責則如是而吉也
本義講包蒙一取極端上陽覆下二陽承載上陰有包象包字所
該者應時說謂兼美惡而包羅之是也然美者包之惡者亦可包
之乎包字精袍原從包中二字來原重則託即下納字克字亦重
則非明無以統治羣蒙但剛而不中則如上九之擊又不符六包
取則中字之義此文猶更重包有含容兼覆之量合不肖而甄陶
之所以明養義也此交猶更重包之謂此兼男婦渾言納婦則又
于包蒙中抽一事中言婦單指六五蓋二五陽陰正應故為夫婦
不可以五為妻蒙三為女取此義說自三至五五坤皆有婦女象

且三之、女、不正、納、之、何、吉、之、有、納、亦、只、納、者、而、吉、二、則、而、不、失、之、過、度、有、容、納、之、意、故、曰、納、然、此、不、可、說、容、而、納、之、五、柔、中、不、可、以、愚、論、亦、只、是、才、力、不、到、處、曲、成、無、遺、有、不、苛、求、損、絕、之、意、故、有、納、象、胡、雲、峯、云、包、蒙、包、上、下、四、陰、而、渾、言、之、也、納、婦、納、六、五、一、陰、也、包、與、納、一、寬、能、受、之、象、數、教、以、寬、何、吉、如、之、此、文、只、包、蒙、吉、一、句、已、完、全、而、納、婦、句、就、中、一、事、而、高、正、見、所、為、包、蒙、意、此、中、子、之、能、也、而、蒙、道、以、成、故、下、示、言、子、克、蒙、克、字、全、在、包、字、中、見、洗、故、小、象、單、言、子、克、蒙、正、以、此、句、提、承、上、義、一、以、該、之、也、此、文、雖、看、在、文、旨、輕、重、不、清、以、致、題、面、錯、亂、不、清、如、本、義、三、疊、說、下、既、非、

又、吉、亦、非、詞、面、蒙、虛、稱、云、全、文、只、包、蒙、吉、一、句、便、不、納、婦、子、克、蒙、是、就、包、蒙、中、轉、取、出、來、則、其、旨、是、矣、下、而、句、並、提、非、題、而、且、夫、小、象、單、言、子、克、蒙、之、意、至、王、元、道、重、子、克、蒙、句、而、輕、包、蒙、吉、二、句、則、題、面、似、矣、而、克、字、之、指、歸、安、在、又、非、文、旨、必、須、以、包、蒙、之、義、為、主、納、婦、雖、並、言、而、旨、則、根、包、字、來、木、句、承、上、旁、議、都、提、在、包、字、上、見、義、則、輕、重、得、宜、神、而、面、合、文、義、象、有、俱、得、之、矣、五、柔、二、平、有、父、子、之、義、中、孚、文、義、可、參、以、卦、象、論、坎、對、五、坤、亦、有、母、子、象、艮、為、宅、應、坤、為、家、國、皆、有、家、象、二、三、四、互、震、水、中、有、木、克、土、故、云、子、克、蒙、此、亦、重、則、中、高、故、小、象、單、曰、則、柔、接、字、雖、以、陰、陽、近、作、取、象、

要、言、二、五、應、義、言、然、重、則、能、接、柔、上、時、說、重、柔、接、則、便、失、取、九、二、之、旨、接、有、包、容、接、引、之、意、亦、見、剛、之、不、過、處、故、克、也、若、一、味、過、到、憤、房、又、安、能、克、辱、其、事、乎、上、二、句、俱、言、教、蒙、之、事、末、句、不、過、承、上、言、之、曰、克、正、見、能、勝、教、事、也、納、婦、克、蒙、俱、照、本、文、實、象、講、不、必、又、從、君、目、主、論、時、說、將、此、文、三、句、俱、作、備、教、說、包、蒙、教、育、子、抗、世、子、法、納、婦、單、言、抗、世、子、法、子、克、蒙、吉、辭、君、心、以、司、教、無、異、于、克、蒙、之、子、如、此、將、納、婦、克、蒙、俱、作、譬、喻、假、象、古、俱、非、文、旨、象、曰、子、克、蒙、則、柔、接、也、指、二、五、之、應、

義見前

六三、勿、用、取、女、見、金、夫、不、有、銀、無、攸、利、變、見、約、中、從、蒙、六三、陰、柔、不、中、不、正、女、之、見、金、夫、而、不、能、有、其、身、之、象、也、占、者、遇、之、則、其、取、女、必、得、如、是、之、人、无、所、利、矣、金、夫、蓋、以、金、賂、已、而、挑、之、若、魯、秋、胡、之、為、也、六三、為、陰、又、互、悔、故、有、女、象、何、弗、用、取、則、以、見、金、夫、不、有、銀、也、金、夫、為、指、九、二、也、曰、陰、與、陽、應、二、五、又、正、應、故、也、二、應、五、不、比、初、此、除、九、而、上、應、三、上、又、正、應、何、不、應、上、而、比、二、曰、屯、二、難、其、休、中、此、不、中、不、正、也、曰、屯、三、界、初、五、之、間、亦、不、中、不、正、何、不、下、求、初、

而○上○求○五○胡○雲○峯○曰○屯○之○六○二○近○初○九○之○陽○而○正○應○在○五○然○震○之○性○動○而○趨○上○故○合○初○而○歸○五○蒙○之○六○三○近○九○二○之○陽○而○正○應○在○上○然○坎○之○情○陷○而○趨○下○故○合○上○而○從○二○則○屯○三○之○不○同○于○此○義○亦○可○推○矣○詞○旨○全○要○重○不○中○正○講○其○理○長○也○但○此○義○亦○不○可○不○知○廢○有○以○識○其○微○旨○不○得○疏○義○以○取○詞○意○必○乖○遠○矣○二○何○以○有○金○象○或○曰○坎○中○之○陽○自○乾○來○乾○為○金○故○云○此○說○亦○是○然○其○義○未○盡○陽○金○生○于○已○火○故○望○合○鼎○火○中○有○金○陰○金○生○于○子○水○故○望○水○中○有○金○今○楚○中○襄○河○性○產○金○管○子○云○汝○漢○水○之○右○衡○黃○金○是○也○然○獨○於○良○坎○言○者○良○納○五○又○為○金○庫○而○生○水○金○水○旺○其○故○生○金○金○之○生○水○母○生○子○

也○水○之○生○金○子○又○有○言○也○五○行○之○義○亦○有○不○可○拘○者○水○生○生○我○之○金○火○生○我○克○之○金○皆○變○義○也○周○易○多○言○變○義○金○夫○是○有○金○之○夫○不○必○說○賂○金○挑○如○將○二○說○不○好○子○何○云○見○金○夫○不○有○躬○此○文○陰○柔○蒙○開○况○不○中○正○則○不○能○無○妄○動○之○失○附○体○即○比○見○九○二○為○厚○蒙○所○歸○得○時○之○感○故○拾○其○正○應○而○從○之○是○不○能○守○貞○信○而○失○身○以○從○人○故○曰○不○有○躬○本○文○屬○坎○約○象○互○坤○土○水○相○及○爭○于○其○位○故○有○無○躬○之○象○然○詞○旨○只○就○不○能○自○守○上○見○義○或○取○變○象○云○爻○變○巽○卦○變○姤○少○男○在○上○畏○女○在○下○如○左○傳○所○云○女○惑○男○滿○姤○故○云○不○有○躬○若○如○此○說○則○金○夫○當○指○上○九○言○矣○怪○說○亂○常○大○難○詞○義○如○此○者○多○須○明

辨○之○時○舉○款○端○以○見○明○六○爻○皆○古○蒙○此○爻○懷○柔○心○盡○義○故○不○言○蒙○時○倫○傷○教○害○滋○大○矣○何○利○之○有○哉○之○不○能○也○之○不○可○惟○有○柔○之○而○已○亦○是○一○法○也○

蒙○曰○勿○用○取○女○行○不○順○也○

順○當○作○悞○蓋○順○悞○古○字○通○用○荀○子○順○墨○作○慎○墨○且○行○不○慎○于○經○意○尤○親○切○今○當○從○之○

行○與○理○悞○故○曰○不○順○蒙○以○陰○求○陽○以○暗○求○明○為○悞○九○二○剛○正○三○以○陰○求○之○何○云○不○順○曰○二○離○中○正○三○比○之○而○失○其○道○焉○則○不○正○也○故○不○曰○以○蒙○求○明○而○取○以○女○求○夫○不○有○躬○之○象○蓋○謂○以○蒙○求○明○則○正○

以○非○道○之○索○求○則○不○正○不○正○則○與○理○悞○故○云○不○順○按○此○爻○重○此○義○不○須○因○余○由○不○中○正○求○然○亦○以○坎○陰○上○求○陽○有○違○象○也○

六○四○困○蒙○吝○蒙○與○坤○未○濟○五○蒙○

既○遠○其○陽○又○无○正○應○為○困○于○蒙○之○象○占○者○知○此○可○羞○吝○也○能○求○剛○明○之○德○而○親○近○之○則○可○免○矣○

以○陰○居○陰○又○上○下○所○比○皆○陰○應○初○又○為○陰○較○之○三○陰○爻○獨○遠○于○陽○無○以○資○蒙○乃○有○困○蒙○困○卦○坎○過○先○陰○徐○陽○而○不○通○也○大○傳○云○井○道○而○困○相○遇○過○與○通○將○反○之○義○此○爻○無○陽○剛○之○剛○故○所○遇○皆○陰○有○不○能○通○達○之○象○故○亦○曰○困○即○困○而○不○學○之○困○也○蒙○無○自○而○吝○則○終○于

其下之類可差甚焉。不曰商咎而曰吝。象休猶存也。

本義曰：陽實陰虛。正義曰：陽主生，息故稱實。陰主消損，故不得言實。言獨遠實，有責四求二之意。遠字宜重，講程沙隨曰：小象叶教。

說故實字照接順等字韵。叶去教。孔氏正義：子能之亦常論之。都陽重氏曰：易自坤以迄六十三卦，小象傳散入爻詞之下，遂不可以韻讀矣。本義一用古易，多叶韵。尤詳倚于小過既未濟之卦，則全易可以類推。此言不然。乾六爻象傳下道若造叶去教。晉父又叶上教。坤六爻象傳：致水火方光中窮叶平教。大害又叶夏教。以此

易傳

卷一

十六

此義按之皆說不通了。或曰：凡同爻聯數句為詞者，皆叶韵。然成二象詞處，下兩字上去不同。乾五象詞之志二字，平夏不同。乾則皆不叶。韻何獨于此言韵也？此皆漢唐入臆說之誤。宋儒不能辨，而誤示其說。取但見一二爻象叶韵，便謂諸卦爻皆叶韵。不知其所以不叶者多矣。程其所以不叶者，可知其叶者之非其叶也。偶合焉耳。又或曰：象詞或有不叶韵處。爻詞無不叶韵者。安定胡公亦取漸上遠儀同叶用之。以六亦不叶。說觀需四爻，規血災皆叶。且同叶屑韻。似爻詞叶韵。然初二兩爻詞，却恒沙言又叶。叶有韻恒叶蒸韻。沙叶麻韻。言叶元韻。四韻皆不叶。則

爻詞亦皆不叶。韻可知。董氏乃欲以此法類推，全易不誤。故後人乎韵，誤則詞誤。詞誤而義亦因之。以誤故使末儒攪紛經文，肆為已說。如坤彖詞慶字，竟押作平教。讀夫慶為福慶，與履上重吳

四象詞慶字同，皆作平教。若押作平教，則坤也。荒也。卿荒於得用之義何取？至于艮五之詞，曰以中正也。先言中而後言正，重中也。姚小彭取叶上下次，則然韻而顛倒經文，曰以正中也。俞氏欲改豫上象詞以中正也，謂以正中取叶。而不知其豫二義之亦重中言也。凡皆舛錯若此，至漢如孟堅子雲，皆一代大儒，其賦而擬草太玄，亦押慶作卿，皆延誤以此。後世楊用修，張其說，遂以履

易傳

卷十

十七

上象詞慶字，亦押作平教。讀則一誤俱誤矣。此前人勦襲因循之陋，所傷經義，不勝不可不與之詳訂也。六五童蒙吉，變與為坎。乘中居下，應九二純一。未幾以應于人，故其象為童蒙。而其占為如是則吉也。六陰故曰童。良為少男，故曰童。禮記曰：十五成童，廣韻曰：獨也。言未有室家也。然四上皆童也。何不言童而此言童？曰：所謂童者，去夫不遠，內無知識之萌，入世未深，外無聞見之雜，渾然一不彫不琢之良赤子也。上九陽剛，不可以蒙。言六四柔而不中，不可以童。

言惟六五乘而中則象成。雖存而一中初分之覺性未滿猶現。兩忘之初也。故曰童蒙。童蒙何以由此。此雖無意。意蓋要童之能。應上講本義。統一未發以聽于人。一語甚深。蔡虛齋曰。純則不雜。一則不二。有安己之心。而無自用之失。有初益之誠。而無再三之費。有安己之心。二語是。初益之誠。二語是。中四語難應。意而根乘中講。語最精。如是則德性日明。而居功可成也。故王輔嗣云。以陰贊居于尊位。不自任察。而安於二付物。以能不勞。聰明。功斯克矣。此全由中之性。體來故曰童蒙。古小象曰。順以巽順。是柔中之義。吳印下應之義。性順所以與也。以字要意。意亦重童。

字說也。

象曰童蒙之吉順以巽也。

或曰互坤取順。然成艮亦曰順。不害。順。艮之象也。艮卦陽上陰下。其本最順。故此文取五應二。亦以順言。然艮從原。休來。然原卦以陽上陰下為順。此文則以陰下求陽為順。所為借象以明。理。同中有異。變象為巽。故曰巽。巽子。唐曰。五之位尊。氣應其不。安于坤。而自強于巽。乃欽之以順。蓋以中主而下求。保傳。漢傳志。順。從。方。得。居。心。沃。心。之。益。也。此。說。自。是。但。訓。蒙。之。法。原。不。外。于。一。順。學。者。以。此。教。者。亦。以。此。故。三。與。上。兩。交。皆。有。順。象。但。為。中。主。高。

同義的象為初

不徒曰順。而曰順以巽。詞為尊者最之也。順字固以明童蒙求教之旨。然亦不是一味柔順。以順推正理者為順。二則中為正應。而五應之乃順事也。所不同者。三之順者。此也。故上九上下順。下順不為。是順以順為順也。上順以擊。擊是逆。為順也。而皆為之順。此皆主理言。包蒙有養之義。其順易知。故不言。順。擊蒙有逆之意。其順難知。而以順明之。理斯微矣。

上九擊蒙不利為寇利禦寇為終

以剛居上。治蒙過。故為擊蒙之象。然取必太過。攻治太過。則必反為之害。惟擇其外護。以全其真。純則雖遇于嚴。終乃為得宜。故

象辭

卷十

十九

戒占者如此。凡事皆然。不止為誨人也。民為子故。取象于擊。然亦以此文則遇故。取擊之象也。擊蒙二字。亦指實。預之。宜氏而高。故取義於其擊。非童子之蒙也。不利為寇。利禦寇。一。反。一。正。之。詞。蓋。坎。為。盜。故。曰。寇。艮。為。山。能。止。坎。水。故。曰。禦。寇。此。文。有。擊。寇。象。無。為。寇。象。曰。不。利。為。寇。者。兩。句。提。由。擊。字。來。為。寇。則。有。擊。之。者。何。利。之。有。擊。則。能。止。寇。而。不。為。故。利。禦。寇。也。邪。白。雲。曰。九。上。過。剛。震。索。則。為。暴。色。索。則。不。能。容。以。之。禦。寇。則。利。禦。寇。乃。此。文。本。義。為。寇。乃。文。外。反。言。之。義。非。開。本。義。故。小。象。亦。不。釋。如。初。文。小。象。之。不。釋。脫。桂。格。也。註。仍。拘。誨。人。之。義。曰。攻。治。太。嚴。

新鑑十名家批評易傳闡義卷十一

三三雲有光亨貞吉利涉大川

坤宮遊魂五

需待也。以乾遇坎。乾健坎險。以剛遇險。而不遽進。以陷於險。待之義也。孚信之在中者也。其卦九五。以坎體中實。陽剛中正。而居尊位。為有孚得正之象。坎水在前。乾健臨之。將涉水而不輕進之象。故占者為有所待。而能有信。則光亨矣。若又得正則吉。而利涉大川。正固无所不利。而涉川尤貴於能待。則不欲速而犯難也。需字從雨而聲。徐鉉云。據易雲上於天。當從天不从而。古天字形。肖而然。諸本所出。皆無有從天者。當以而字諧聲為正。許慎曰。需。

頤也。止頤也。待也。象乃作頤。當是後人省立借用耳。鄭康成讀為秀。言陽氣秀而不直前也。古歸藏最需作鴻。取需義。其說於本象。須義俱通。蓋須有不前之意。亦因坎水之沾濡而不前也。有無須。用之義言者。不可混。水天何以名需。需雖純全體坎乾為需。然蓋主乾而言。乾健之性。必進者也。乃處坎險之下。險為之阻。須待而後進。故名需也。京房曰。坤之反震。至夫而陰將盡矣。乃柔消不可極。九四一悔而柔來文。剛陰道轉也。夫輝陽務上而一陰報之。路之隘也。以義言之。此係坤宮遊魂。自初陰變退。進而上之。以至五陰盡變為夫。而坤陰將盡矣。乃八宮五行變義。時不極於上。至五。

陽而反遇。至四爻陽變陰。是陰來文剛。坤道轉也。夫五陽剝陰。而四之一陰反報之。則陽之行路隘矣。是以需滯不前。需曰需。事之賊言。猶豫不決之害事也。易之需。非不決之需。見險而未可動。能動而能不動者也。太玄取義於需。要者耐也。其詞云。陽氣能剛。能柔。柔能作。能休。見難而縮。又取後者待也。其詞云。陽氣能可以進而造。物成得其願。故需之為需。誠節需時之謂。非坐道漫而承苗也。需不能無陰。揜陽之患。何云有孚。光亨貞吉。此指坎五而言也。乾遇坎而見阻。坎遇乾而相害。今乾下而氣上行。坎上而氣下行。兩行復相交。而坎得氣矣。故云云。但坎之為體。究惡兩陰。

所以。陽也。雖在上。得土陽之助。而終不可云吉。故象獨取九三。言之。按坎陰伏陽諸家取象。多云云。文云。狡詐。周文每取有孚。蓋皆主陽而言。一陽為主。二陰從之。陰陽故有相孚之義。然非陽之居中而得正。亦不得為之有孚矣。陽實陰虛。孚根於至誠。數萬之心者。則孚乃真孚。故曰有孚。此不止感孚二陰。正重有孚於在下之三陽也。陽遇陽而踴躍。陰不能揜。故曰光亨。光字內外無之時。說多就心體光明洞達。說便與坎之離心亨無別矣。光則亨。亨。理之正也。於光明亨通作兩義。貞亦只剛中得位。粹然一出於天。

之泰則言亨而吉即亨利之合義而百福之通稱也亨光貞三義
 首舉有亨自重亨言時說光貞承有亨諸亦得此時絲剛中得位
 來故象提承之曰正中然正中而曰位乎天位以正中也却要得
 乾陽之助意試泰諸坎言有亨言皆指九五皆正而中也然故
 何以曰有亨室坎何以曰離心亨訟以乾上信不得乾陽之助故
 有亨室坎以兩體無乾故阜曰離心亨彼此泰則此卦之有亨
 光固中正中來亦結以得乾之加故天位天字原指坎五之在
 乾上言水在天故云天位非特以五上為天之說也利涉大川
 以象義求之水在天則地無水患矣軍有險陷之憂焦易所以

取需為久早而需利涉川訟不利涉川者此也故利涉大川的全
 於三陽在下體見義只剛健而不陷句其義已明象詞常有前義
 顛倒順逆釋者此也故淺於此句不釋其義而但曰往有功也其
 義已見於前也合名與詞觀之需之名原主乾富有亨三句皆坎
 五利涉大川又主乾言自是卦之義然詞音渾渾理通不宜
 通為分拆須合二體之象渾渾說然其意還宜重乾一邊當時說
 合名與詞單就九五一人作召道說則置下乾之義安在姜南洲
 曰三陽上院於二陰故全卦有需之義然剛健之體非坎陰之所
 能陷况九五在上居尊位而有亨光正則皇極懋矣協德有君而

以弘濟艱難何不可乎淡淡數言於詞音語脈甚渾而卦爻之義
 亦未嘗不清醒蓋論需全卦吉凶之義原坎勝於乾故卦詞首取
 有亨光亨貞吉然詞音重取坎五亦正言乾需之無大山耳故又
 言利涉大川有取乾需意以別於訟也而焦易絲詞則曰久旱三
 年草木不生案咸空之無以供靈似重有不足之意者何按卦義
 元陽在地故云久旱然金傷和故云草木不生無以供靈此固是
 焦易象占然玩焦易諸卦之義每重取時位需卦天水相和固勝
 於訟然時西北之卦氣剛發之生意也故訟曰僵死如靡需亦曰
 草木不生云但細求兩卦義訟自北而退於西北其氣逆需自西

北而至北其氣順訟天上坎下其氣不交需天下坎上其氣交
 同為西北之卦其失中之得失自况六十四卦乾在下體者多
 需於上體重取純陽在內也樂以時位點之可乎訟曰終凶需則
 曰有言又曰吉周文之析義甚明須合兩卦詞音泰會得之然名之
 曰需其不足此卦意固亦已見之矣
 此以卦德釋卦名義
 除在前正見需需不陷即承須意說曰剛健而不陷者以陰柔之
 人多輕動而躁進陽剛之人每沉毅而有定能不行險以俟俾自

不陷於險也。故不陷之義。於需上見。但所以能需則全在剛健二字。故曰剛健而不陷也。姜一中曰。以象義言之。水在天上。無陷義。故象以剛健而不陷。明之。不陷則不困窮。而曰義不困窮。即剛健能需之義也。凡所謂需。客以相機。享以坐鎮。者皆是。此非知巧規避之意。蓄胸者。比。故曰義。陳大士曰。火。人畏之。得。不死。水。柔人。狎之。人卒死之。故。比。前。盡。是。機。遇。來。知。少。驚。恐。只。被。這。個。險。字。而。陷。遇。以。危。為。安。以。蓄。為。利。以。死。為。安。樂。協。心。游。意。却。是。平。地。深。淵。也。吾。惟。以。天。德。之。剛。健。繫。之。則。無。間。可。入。溺。心。之。事。遂。屏。不。以。身。嘗。陷。窮。何。陷。之。有。以。義。揆。之。天。下。之。物。孰。有。能。因。我。而。

使之路。損者乎。此就心體理欲上說。亦清晏卷爾曰。險在前三。話。提。以。明。須。之。為。得。也。

雷有孚光亨貞吉位乎天位以正中也。利涉大川。往有功也。

以卦體及兩象釋卦辭。

落虛齋曰。位乎天位二句。只重正中。却把位乎天位。加其上者。何。蓋不說位乎天位。則不見其為指九五。或以九二為正中。又或為二五言正中。此說固是。然不曰德而曰位者。此句不是。單以位號言。蓋九易中所言正。義有空言理。以不正之位。言正者。都有實指。位以言理。而以位正言正者。此言位。即以失位之位。言其言位。即。

吉。德。正。中。二。字。即。在。天。位。二。字。上。見。故。以。字。緊。頂。天。位。言。位。天。位。而。德。以。正。中。也。此。不。是。推。原。天。位。之。所。以。然。而。曰。以。若。是。數。明。有。三。句。之。所。以。也。或。泥。本。義。陽。剛。中。正。以。居。尊。位。語。句。取。德。位。分。說。大。失。厥。旨。天。字。不。特。取。五。為。天。亦。根。象。乾。意。說。須。得。利。往。固。主。乾。說。然。亦。須。合。九。五。中。正。意。言。條。詞。於。有。三。句。沒。着。此。亦。便。有。意。蓋。剛。健。之。德。原。足。以。濟。險。而。况。有。一。德。一。心。之。主。為。之。援。故。往。有。功。也。往。字。貼。涉。利。字。貼。有。功。前。言。須。而。此。又。言。往。毋。乃。義。相。悖。反。乎。曰。否。天。下。福。患。常。前。固。貴。於。逆。容。以。觀。變。然。不。宜。然。止。以。失。時。故。言。須。以。示。虞。險。之。遠。漢。高。祖。以。示。出。險。之。功。然。先。言。須。

而。終。言。往。以。過。險。原。非。言。往。和。解。以。往。之。辭。而。通。其。變。也。寒。亦。往。然。必。先。言。止。之。知。而。後。言。往。有。功。義。可。恭。知。落。虛。齋。曰。往。有。功。以。其。可。往。而。往。也。太。玄。曰。屈。角。直。足。以。待。般。也。其。需。之。往。義。

落。虛。齋。上。於。天。需。君。子。以。飲。食。宴。樂。

雲。上。於。天。元。所。復。為。待。其。陰。陽。之。和。而。自。兩。事。之。當。需。者。亦。不。容。更。有。所。為。但。飲。食。宴。樂。俟。其。自。至。而。已。一。有。所。為。則。非。需。也。故。為。水。而。在。天。上。則。取。雲。雲。者。水。氣。之。扶。陽。而。升。也。落。虛。齋。曰。雲。之。起。只。是。陰。氣。上。騰。安。得。無。有。陽。曰。陰。氣。無。陽。則。不。能。自。騰。矣。是。

五色成塵。三色成膏。以得陽氣多者為瑞也。曰水雲魚龍山雲。草和泰山之雲。起於膏而不崇。動而遍天下。則山氣亦可蒸為雲。而也。需獨取坎者何。曰水火之用。周流六虛。坎氣上通於山。故山。能為雲也。記曰天降時雨。山川出雲。坎氣升也。易中取雲象者不。一。其得坎之下陰。故小畜取雲。兌得坎之上陰。故小過五爻。兌。亦取雲。然乾取雲行者何。曰所為天地相感。坎離互用。取伏陰也。故雲雨取坎為正象。但在上則為雲。在下則為雨。元包曰雲浮。於奔明流於天。奔行也。胡。也。上坎無取雲與。此不取月而取。雲以明須義也。且不曰天上有雲。曰雲上於天。雲南上北。未成雨。

也。故為須之義。呂東萊曰。雲上於天而未成。而猶君子未施於用。而須於展布也。故取象於此。而以飲食宴樂。君子指下乾飲食。坎。象也。義見困未濟諸卦。宴樂乾象也。日安為宴。宴晚也。安也。震。而。曰。安。息。乾。止。而。需。曰。宴。樂。宴。非。震。乾。之。本。象。特。於。兌。坎。之。下。取。之。乾。統。陽。舒。為。樂。宴。者。身。安。而。無。所。營。為。樂。者。心。怡。而。無。所。憂。慮。也。需。而。何。取。飲。食。宴。樂。也。需。皆。坎。水。為。患。也。震。一。陽。初。進。尚。實。臨。至。需。而。三。陽。體。備。草。創。就。矣。夫。何。為。哉。時。未。可。進。飲。食。宴。樂。焉。耳。先。儒。云。需。有。養。之。義。馬。飲。食。宴。樂。涵。養。此。心。此。理。而。已。與。後。世。不。得。志。而。趨。集。之。托。昏。宴。之。迷。者。異。禮。而。可。以。訓。恭。儉。然。以。

示。慈。惠。夫。折。粗。大。烹。一。獻。百。拜。所以致其敬。美。其。文。而。誠。若。則。亦有手焉。有光焉。有貞焉。有敬與慎焉。此皆飲食中之趣。而若。子之所為。衍衍樂。其。宴。也。離。也。有。所。以。宴。之。樂。之。者。故。若。子。以。之。宴。樂。豈。以。飲。食。哉。此。養。之。道。也。若。曰。不。容。更。有。所。為。而。第。宴。樂。以。俟。其。至。則。亦。要。要。般。樂。者。之。為。豈。需。養。之。義。乎。或。曰。坎。為。酒。食。故。九。五。爻。詞。曰。需。於。酒。食。大。象。君。子。宜。指。坎。五。不。宜。指。乾。曰。坎。雖。取。酒。食。而。易。中。所。取。食。義。亦。不。止。坎。大。約。飲。食。象。義。皆。取。陰。而。飲。之。食。之。者。皆。取。陽。觀。泰。三。乾。遇。坤。而。曰。於。食。有。福。安。得。單。取。坎。為。飲。食。也。今。大。象。全。體。為。義。需。義。原。以。乾。為。主。故。若。子。指。乾。飲。

食。斷。指。坎。以。見。乾。需。之。所。謂。不。窮。也。觀。五。爻。曰。酒。食。亦。有。樂。意。以。坎。象。加。憂。不。可。言。宴。樂。則。宴。樂。之。指。乾。言。明。矣。初。九。需。於。郊。利。用。恒。無。咎。變。其。為。未。守。曠。野。之。地。未。近。於。險。之。象。也。初。九。陽。剛。又。有。能。恒。於。其。所。之。象。故。戒。占。者。能。如。是。則。无。咎。也。此。爻。剛。正。在。下。宜。遠。於。坎。故。有。需。於。郊。之。象。郊。者。二。國。相。交。之。邊。境。也。乾。象。每。取。郊。者。以。其。全。體。之。然。有。曠。遠。之。象。故。取。郊。取。野。同。人。小。畜。皆。然。同。人。以。象。上。乃。以。象。初。同。人。於。門。於。宗。而。遠。於。郊。近。而。遠。也。此。於。郊。而。遠。於。沙。於。泥。遠。而。近。也。皆。取。其。遠。也。唐。虞。

底云初上無位故同人於此而取郊則於小畜小過之郊象說不
去了需郊是士隱之象所為危邦不入亂邦不居夷齊之居海濱
申屠端之見機而作是也葉曰需郊又云利用恒者何初在下體
之下較之二三牽復之期尚遠豈可率行以冒險初又以剛居剛
恐其躁急故以利用恒告之散其更遲密久耐為得耳用字要
程傳曰安靜自守志雖有須而恬然若將終身焉乃能用恒需者
身在理亂之外用恒者志在寵辱之外故無咎恒亦是用恒之義
但較之二三之需為久耳舊說以守常不進言恒則又非矣夫需
以待時終期利涉若高蹈遠引竟終為郊外之人濟險者何利焉

小象所云常字亦恒也但常字較恒為活潑與此蓋指初九之
原體而言云未失常猶言無失其故也未失二字世明利無咎意
楊龜山曰乾道以上行為常需而能恒雖不得常亦未為失也其
語牽強難從

象曰需於郊不犯難行也利用恒无咎未失常也
初與四為正應四為卦主所以陷陽皆繫於四故言難也染指世
味以身博害即是犯不犯難行也見郊之不可不常也亦併含利
用恒意故下但言未失常云云義見前

九二需於沙小有言終吉變離為既濟

妙義

沙則近於陰矣言語之傷亦災害之小者漸進近坎故有此象剛
中能需故得終吉戒占者當如是也
虞翻荀爽謂水中之剛稱沙水近則有沙二去陰漸近故取需於
沙較之於郊則已頻水涉較之於泥則猶未沾濡耳沙象或取互
兌為剛而亦濕然亦是乾象也乾為天體何取沙泥曰此無坎起
義取之乾乾在水下故取沙泥也凡象義有本體之正象有兩體合
取之變象象若混濁須明辨兩體所合取之象性迷為實主
與要不居如以乾為主而取水則水下之乾不可以取天而取郊
如以坎為主而取水則水下之乾不可以取天而取郊取沙取泥

也此卦卦象何以乾為主又象又何以坎為主曰需原從乾起義
則以乾為主而取象第坎陰之象猶未著故六爻象以坎為主
而取之曰血曰酒會曰容皆水之類也故乾取郊與沙泥馬乾在
下體為郊同人乾在上體宜取天何亦云郊曰爻象有悖卦象取
若亦有合卦象以取之者同人六爻皆根卦義取其卦象取人取
野故上爻不取天而取郊此不可以需卦卦義分取之義律之也
需於沙則轉近於陰難故雖未至於患害而亦小有言小只以陰
患大小言勿取陰小之說有言指坎即四上二陰坎取言見訟既
或取互兌象亦通有言知鄭息之有違言也九二剛中非羣小之

肝樂與故思以冀語中傷之如本欲扶朝廷而舉小以為招搖本
欲故元而舉小以為實舉或固有而害其無休罪其坐視
是也但以二剛而得中不危敬以取禍故卒致身名無恙而陰禍
潛消故曰終吉此又有言意輕要重終吉意全於中上見如秋
梁公之事偽周來俊臣以叛逆誣之用晦而明泛容以制其後卒
成虞淵夾日之功雖人言其恤哉

象曰需於沙折在中也雖小有言以吉終也

街寬意以寬居中不急進也

街訓寬極是不曰寬而曰街就需上見義也在中亦在內之意然

却要重中道意謙寬街而不迫即是中通但以從位上見義故云
在中耳此句本義說震澤融可以寬居中不急進也而優德中道
之意已得之此句已諫下意末二句但求上足之耳

九三需於泥致寇至變震為臨變民

泥將陷於險矣冠則害之大者九三去險愈遠而過剛不中故其
象如此

密過於故曰泥泥沾水土也遠雅云泥通也以水沃土相黏近
也需於泥只是三之位去險愈近故有此象此句且渾渾以險惠
言未可遽替其德末句乃始替三之德言耳冠指坎象見屯蒙冠

微吉

至而曰致則明挑罪三之詞也他雖已涉於危而苟無自取之道
亦不可以言致三乃過剛不中以致之是常試亂危自速之禍也
安得歸咎於人乎按下乾三陽初曰無咎矣二僅曰有言三則曰
寇至亦是漸近坎而漸見之詞時也位也乃詞獨尤乎三都易以
道義配禍福三既有過剛未醇之德自不能無躁進之固不得盡
云時位也然二爻小象於需郊即曰街在中此象於需泥不曰剛
不中者何大約下三陽雖有險阻之患其義不困窮故象於二之
遠險而中者重言其德於三之近險而不中者先言其時位而後
替其德以見傷於時位者重也故雖歸罪致寇而終不言凶焉此

意須知

象曰需於泥災在外也自戒致寇致慎不敗也

外謂外卦致慎不敗發明占外之占聖人示人之意切矣
災與肯別災者三人橫下大自外來也昔者傷生肉自內生者故
言外患皆曰災外指外卦也災在外即陰在前之意言災只在
目前也不特指明指外卦然細玩上下文語外字際與震字對云災
在外正以挑致自戒之意也坤取敬是陽遇陰而缺肅之象此曰
敬慎義亦同以乾三有過剛之病而藥之敬字大慎字小慎即是
敬中惟恐有失之意敬慎則相時而動見可知艱毋失其宜故不

敗也。敗者兩敵勝負之詞。冠既曰。至自不能無玄黃之戰。然猶不
至於敗。耳。觀六四之需於血。敗在陰。不在陽。可知。已。歌。慎。不。敗。
費明占外之品。因是戒勉之意。然亦以乾有剛健不陷之德。而然
與之也。乾原有傷若之象。故亦取敬慎。周公歸咎。過剛宜尼。以剛
健體純。而終與之。音各互見也。
六四需於血。出自穴。變乾五。為六。為六。為六。
血者。殺傷之地。穴者。陰陷之陷。四爻坎體。入乎陰矣。故為需於血
之象。然柔得其正。需而不進。故又為出自穴之象。占者如是。則雖
在傷地。而終得也。

坎為水。為血。故曰。需血。今不曰。需於水。而曰。需於血。輔嗣云。九
血者。陰陽相傷者也。坤上小畜。四義可推。陰陽相近。而不相源。傷
欲進而陰泥之。則相害。故有血也。坎宮故取穴。或曰。四為坎初。尚
有可之之。故取出。上為坎之終。出無可之矣。故取入。明夷四取
出門。上取入地。亦陰位淺深之別也。若如此說。則重坎。初又何又
云。八乎出入。固取陰害之淺深。而高然。不拘位論也。此自是至義。
然聖人重人道。以言理。則曰。需於血。順以聽也。何哉。舊說謂陰柔
體順。今曰。柔得其正。則能順陽。而不氣。安虞傷地。以聽之。有出穴
之道也。此固是聖人抑陰之旨。然陰為忠。又取陰爻之澤。位。

兩敵勝負

需二

在其為抑陰也。小畜五陽一陰。又金木相傷。四之血。去傷此。猶曰
上合志。則仍取陰。合陽。而不取陰。得位。今四陽二陰。又金木相
坎氣。盛矣。而取陰之得位。乎。說無足錄。馬按。坎訓。言順。最者。四
蒙。四言不順。以上言。通。與。此。則。言。順。皆。以。陰。上。乘。陽。為。通。陰。
下。承。陽。為。順。也。故。諸。家。多。以。順。五。為。義。者。得。之。然。玩。順。聽。字。有。義。
順。三。陽。意。在。內。但。乘。三。陽。則。逆。矣。而。何。云。順。或。曰。以。陰。乘。陽。固。有。
血。傷。之。象。但。此。又。自。西。北。而。至。北。其。位。序。順。又。自。金。而。水。相。接。其。
生。氣。順。故。云。順。不。知。詞。音。順。字。只。對。五。而。言。聽。字。亦。有。順。三。陽。之。
逆。而。不。敢。與。之。爭。意。然。亦。只。承。順。五。意。來。惟。將。順。聽。字。故。聽。字。學。

之機。故雖傷而終得。出穴也。禁虛齊曰。四既於血。安取於其需。然
四若不。能。知。此。需。則。便。死。子。又。安。能。出。穴。小。象。順。字。正。在。需。血。上。
也。出穴。則。不。特。出。陰。亦。有。不。為。陰。矣。然。出。穴。而。曰。有。入。而。未。有。
出。也。此。年。之。詞。亦。所。以。危。之。
象曰。需於血。順以聽也。
順。聽。直。為。出。自。穴。一。句。說。却。於。需。於。血。言。之。需。血。正。是。順。聽。出。穴。
即。於。需。於。血。見。得。也。義。見。前。坎。為。耳。取。聽。順。聽。二。字。只。重。順。說。既。

一以字應承順古

九五需於酒食貞吉

酒食宴樂之具言安以待之九五陽剛中正需於尊位故有此象

占者如是而貞固則吉也

酒食象義見前四陰柔則取象而曰五陽正則取吉象而曰

酒食酒食五禮中之吉象也但陽不可以酒食言以其在二陰之

中故云亦兼取之義也前卦象曰飲食此五爻亦曰酒食其詞雖

同其義少別彼主乾遇坎而吉此單指坎言義各不同徐進齊曰

九五為需之主以一陽處二陰之中待下三陽同德之援者也陽

柔而進陰升而退自此坎可平陰可出矣人君於此復何為哉惟

位乎中正之位需於酒食優悠宴樂與天下相安於太平醇飽之

邑可也此論頗切坎五但其語却似坐享承平之說不見需意而

貞字則在需於酒食上又以位言皆不待言蓋南洲曰九五未離

陰險豈可遽豫之時然以剛明之體得三陽之下援則平治有機

但以陰患方殷求治之心亦有不客太驟若故但優悠宴樂與天

下養和平曰貞以見非沉湎荒嬉為事也何玄子曰集其人修其

具機宜而極間須時而後發毋曰需於酒食為易事也利用厚生

動有長計勞來匡而不求近功夫需者王之道也故貞吉貞取

動有長計勞來匡而不求近功夫需者王之道也故貞吉貞取

交位之中正舉其所重也然其得力在乎三陽此意頗得之也坎

之九五非不正也而下與陽遠則曰小貞吉大貞凶此獨取貞

吉取得乎三陽之助也曰五以遠陽不吉比五下乃四陰何又

云吉曰比之五陰附五也四陰不附五也曰比五之吉小象曰正

中此五之吉小象曰中正有異乎曰有異比五之下無陽則重取

陽故先言正而後言中此五之下有陽則重取中故先言中而後

言正曰然則象語所指九五何又言正中乎曰象者一卦之全義

也全卦主乾乾陽為陰所掩則重取五陽之助而言正中若單指

五爻則五已得下陽之助故重取中而言中正也但中正之義指

爻所吉者是不一詞要以爻位卦別要須各求其義義所在不

六十四卦二五爻得注之詞但以中正二字舉之便是一應副龍

統套語豈變化無方之易義乎先儒云高宗恭修玄嘿嘉靖殷邦

周成基命宥密以殷兆民此爻中正之義其庶幾乎克陰難而為

義見前

象曰酒食貞吉以中正也

上六入於穴有不速之客三人來致之絲吉

陰居陰極無復有需有陷而入穴之象下應九三九三與下二陽

需極並進為不連客三人之象。柔不能集而能順之有故之之象。
 占者當陷險中。然於非意之來。故以待之。則得終吉也。
 上獨不言需者何。吳臨川曰。時既終矣。終則變。無復有所需矣。而
 言入穴者何。按六爻五需字。不特四陽之需。皆為需。即四之需。而
 以順而出。穴亦有可取之意。而上六以陰乘陽。以卑凌尊。則逆矣。
 以柔才而有逆節。安能濟險。故有入穴之象也。小象所云不當位。
 正言其逆。傳云。險宜在下。而居上為不當位也。此解極深。有謂初
 上無位者非也。我為主。他爻為客。或云連召也。然召何以云連。禮
 或取需言敬也。又或作需於一宿之前致請也。然不召而來。殊非。

需義連作。連之連。意不連。而來。猶因四之徐。徐來。需意也。陰
 為物陽為人。故易中乾離之象。每取三人。指下三陽。有云。單指
 九三一爻者。非但三陽。還以九三應爻為主。而與其二陽同類。
 並進。故曰三人。來三人。來之象。倒卦之象也。需渡將為。此時乾
 體上衍。故有此象。觀損益上。既未濟三四之象。則助義自陽三陽。
 志在救時。今至需極。而始來上。已不能無罪矣。而況可不敬乎。敬
 則不徒禮貌而已。有避賢路。而登進賢臺。意使澤履布其四體。則
 榮華之願。佛而吾亦與有補濟也。故終吉。需卦究惡二陽而上。陰
 猶若乃有終吉之詞。乾上之坎。澤氣也。然終取敬。陽為義。而乃。

以言與之。姜南洲曰。敬客為吉。吉。於。寧。得。與。二。之。終。吉。同。日。
 道。然。而。言。吉。者。有。獎。援。上。陰。以。扶。陽。之。吉。耳。小。象。曰。未。大。夫。亦。
 是。此。意。失。字。指。不。當。位。即。上。入。穴。義。倒。出。以。明。之。
 象曰。不連之客。敬之終吉。雖不當位。未大失也。
 以陰居上。是為當位。言不當位。未詳。
 義見前。
 重取九五。若坎得氣而乾失氣也。然終不足。夫四上扶陽抑陰之
 旨也。扶陽故坎之於乾。順之則出穴。故之則終吉。抑陰故乾之於
 坎。不取其近陰。而取其遠陰。故六爻雖五言需。而三陽須人。若則
 取夫需惡陰也。上三爻為人。須者五亦取需。以四陽同德也。若四
 爻難言需義。無取於過需。故終取其出穴。至上則取其故。需不
 取陰需之意也。須得之明氏曰。民生有欲。莫大乎男女飲食。象
 致意。婦。烟。之。正。需。卦。致。意。飲。食。之。正。配。有。四。五。味。調。養。所。以。養。
 也。需。有。養。義。故。卦。又。取。飲。食。焉。然。孰。知。夫。泰。散。辭。謙。之。所。以。養。安。
 也。聖人於三上。號。致。意。焉。而。曰。敬。於。兩。體。之。極。者。示。養。之。則。也。

新錫十名家批評易傳闡庸卷十二

三三論有亨實。暢中支終。或利見大人。不利涉大川。人制。有伏。明。其。家。訟。爭。辨。也。上。乾。下。坎。乾。剛。坎。險。上。剛。以。制。其。下。下。險。以。伺。其。上。又。為。內。除。而。外。德。又。為。已。除。而。彼。德。皆。訟。之。道。也。九。二。中。寬。上。无。應。與。又。為。加。憂。且。於。卦。變。自。避。而。來。為。剛。來。居。二。而。當。下。卦。之。中。有。有。孚。而。見。害。能。懼。而。得。中。之。象。上。九。過。剛。居。訟。之。極。有。終。極。其。訟。之。象。九。五。剛。健。中。正。以。居。尊。位。有。大。人。之。象。以。剛。來。居。二。以。實。履。險。有。不。利。涉。大。川。之。象。故。戒。占。者。必。有。爭。辨。之。事。而。隨。其。所。處。為。吉。凶。也。

訟者。言。之。於。公。也。古。人。所。謂。訟。者。非。必。訟。於。官。尚。口。便。為。惡。德。而。名。以。訟。虞。書。曰。訟。是。也。朱。子。云。攻。責。人。短。而。訐。之。曰。訟。但。文。王。所。立。卦。名。原。取。言。於。公。者。為。義。耳。蓋。訟。之。為。道。衷。世。之。意。也。商。周。以。來。乃。有。兩。造。有。質。成。有。鼠。牙。雀。角。之。微。約。金。束。矢。之。罰。君。臣。交。訟。之。惡。非。古。矣。聖。人。有。憂。之。特。取。義。為。卦。以。為。爭。訟。者。之。規。戒。取。天。水。何。以。取。訟。曰。乾。性。上。行。水。性。下。流。其。行。相。違。所。以。成。訟。然。六。十。四。卦。中。之。體。不。交。者。皆。有。違。行。之。意。何。以。不。言。訟。而。此。言。訟。曰。苟。九。家。取。乾。為。需。需。困。皆。取。坎。為。有。言。以。有。言。之。卦。而。兩。體。不。親。故。有。訟。之。義。以。理。言。之。乾。剛。訟。險。亦。有。訟。理。上。剛。以。制。其。下。則。下。

見極重
有坎

必有。所。不。堪。下。險。以。伺。其。上。則。上。又。為。其。所。能。此。以。上。下。之。勢。而。有。訟。之。道。也。又。以。一。人。高。其。內。也。險。心。既。忍。於。害。物。其。外。也。健。力。又。足。以。逞。奸。以。二。人。高。已。既。險。能。脅。彼。之。短。以。為。說。彼。又。健。能。為。我。之。敵。而。不。屈。凡。此。皆。訟。之。道。也。要。宗。本。曰。訟。之。為。道。雖。兼。兩。體。高。然。要。重。坎。說。以。象。言。之。易。中。卦。爻。有。言。者。多。然。有。言。者。皆。取。陰。象。故。諸。家。所。取。訟。義。自。離。而。外。每。取。坎。為。訟。天。官。書。云。壬。不。決。水。終。不。詞。訟。是。也。觀。卦。詞。有。孚。窒。三。句。皆。主。坎。言。液。自。見。此。說。極。有。見。按。大。象。天。與。水。違。一。論。固。亦。合。二。體。以。取。義。然。下。象。吉。曰。作。事。謀。始。蓋。重。坎。取。義。而。言。因。卦。亦。金。水。不。相。得。有。言。不。信。亦。主。坎。

而。高。於。此。卦。義。可。以。類。通。有。孚。惕。中。皆。指。九。二。有。孚。義。見。需。曰。需。者。金。水。雖。有。相。生。之。義。乾。氣。上。行。下。先。則。坎。有。窒。意。也。要。一。中。以。九。二。中。寬。上。無。與。故。有。窒。塞。不。通。之。象。坎。為。通。不。得。生。氣。則。窒。也。所。為。事。本。直。而。反。見。枉。情。本。真。而。反。見。誣。也。此。不。是。推。原。訟。之。始。只。就。訟。而。言。其。有。此。之。害。以。見。訟。之。不。獲。已。也。凡。陽。象。皆。取。陽。也。中。即。內。外。之。中。道。之。中。言。二。字。却。要。重。惕。中。惕。有。隱。然。內。自。訟。之。意。是。消。磨。勝。心。之。良。法。故。云。中。不。惕。則。健。於。訟。安。得。云。中。終。高。挂。指。上。九。然。無。所。據。延。壽。訟。卦。終。詞。曰。文。巧。信。幾。將。及。天。驚。僵。死。如。麻。沐。丘。操。操。云。云。詞。義。甚。直。此。皆。指。坎。言。也。所。云。文。巧。

信物將反大德即有身室義也。此皆情坎而以見。故又曰。信死如流。血操機即終。此皆情坎而以見。故又曰。信死如流。最末嘗有。此三。開口說有字。便見全坎之。曰。中。古有。中。陽。意。又曰。終。之。則。終。不。足。之。意。而。戒。勉。之。此。提。就。故。高。自。是。卦。中。至。義。觀。二。之。詞。曰。不。克。歸。而。道。其。邑。人。三。百。戶。義。自。見。矣。若。此。乾。雖。無。喜。而。其。氣。上。行。已。離。坎。陰。無。有。而。義。六。爻。詞。而。固。取。柔。惡。剛。不。足。在。上。然。乾。無。出。義。上。詞。終。不。言。出。安。得。以。出。為。上。按。象。詞。律。此。句。但。深。澤。言。理。曰。不。可。成。並。未。嘗。指。乾。亦。未。嘗。指。坎。者。以。剛。未。得。中。句。已。見。坎。義。此。即。承。上。言。之。而。深。澤。

現說也。但現卦詞終字亦不善。若加象詞曰不可成。則終字着力。此似有健松之義。故朱子竟取終字作上九。殊不知此正固坎。二。則。陷。而。危。言。以。醒。之。耳。二。在。陰。中。不。宜。特。剛。以。求。勝。必。期。終。歸。於。無。則。乃。其。悔。中。乃。真。中。耳。否。則。雖。悔。亦。凶。也。此。固。是。全。松。惡。則。之。言。然。此。乃。看。坎。體。說。非。指。乾。上。高。終。字。只。當。得。个。成。字。看。不。是。終。之。終。非。明。指。上。九。只。深。澤。照。象。講。為。是。終。字。亦。不。是。以。非。理。還。理。雖。直。而。必。欺。求。盡。其。直。便。是。終。便。是。不。特。如。難。子。納。賂。而。殺。罪。那。侯。終。以。取。戾。云。云。也。大。人。蓋。指。五。言。四。互。離。有。見。大。人。象。利。見。大。人。則。有。取。乾。意。而。獨。九。五。者。中。正。足。以。理。直。也。

然象詞先言中而後言正。意重取中。要舉兩曰。此卦以遠行而取。相應。獨。取。應。九。五。此。固。以。中。正。然。正。字。意。須。輕。說。亦。見。聖。人。不。重。則。之。言。即。坎。固。取。剛。中。然。意。亦。重。在。中。故。卦。詞。不。曰。剛。中。曰。惕。中。重。取。中。而。輕。取。剛。也。象。以。剛。代。惕。特。明。指。其。為。九。二。耳。不。利。涉。非。自。是。實。象。義。見。需。時。說。即。根。於。意。講。曰。涉。川。者。言。駕。虛。求。勝。之。人。有。胃。除。之。象。也。故。不。利。其。說。亦。通。此。句。正。足。坎。凶。義。陳。大。士。曰。訟。之。為。道。太。上。忘。之。其。次。制。之。又。其。次。平。之。夫。其。忘。之。者。有。盡。而。不。責。人。聽。其。孚。之。我。望。起。然。於。是。非。曲。直。之。外。而。無。訟。者。此。大。道。之。公。而。不。可。幾。於。世。也。其。次。或。不。能。無。訟。雖。未。得。律。然。於。乎。盡。道。

當憂懼而急。反見通而自。亦可歸之於無訟也。而得高。若終。其。訟。畢。竟。是。凶。耶。倘。我。不。欲。終。訟。人。備。求。多。於。我。不。得。已。亦。須。五。賢。於。大。人。理。必。見。直。庶。不。至。於。受。訟。也。亦。可。云。利。不。然。而。以。乎。始。者。以。詐。終。以。惕。始。者。以。忘。終。則。盡。閉。前。善。是。截。香。及。溺。之。道。也。何。利。之。有。哉。此。段。語。實。得。大。約。訟。卦。青。不。取。訟。說。个。訟。字。聖。人。便。有。惡。意。故。全。卦。出。多。皆。少。惕。中。利。見。二。語。要。見。不。得。已。而。取。之。詞。若。重。取。此。為。義。不。特。非。終。凶。詞。義。却。似。為。訟。者。設。法。非。聖。人。使。民。無。訟。之。詞。肯。矣。

以卦德釋卦名義

正義曰：需釋名。此不釋名，以義顯而可知者，不釋也。上謂上卦下謂下卦，指兩卦體言。到健二字，祇出得卦義陰而健，故乃釋其所。以成卦之意，方貼人說。此象義起二語，同陰健二字中著一而字，是一事作一人說。蓋統論全體之義也。陰在內而深中不測，健在外而雄強自好，心力足以相副，以此行乎世，豈能忘戒忘人而交游無事之天哉？聖人見末世之情偽，著此義以象之，正欲人反其致，故者也。

訟者孚實惕中吉剛來而得中也終訟訟不可成也利見大人尚中

正也。不利涉大川，入於淵也。

以卦變卦體卦象釋卦辭

剛來二字，朱子有卦變之說。蓋自後漢虞翻蜀才輩說來，其解訟之剛來得中，謂自遯來，貴之柔來文到，謂自泰來，其說似矣。程子於解賁傳非之云：乾坤合而為泰，豈有泰後變為貴之理？朱子則云：若論伏羲畫卦，則六十四卦一時俱有，雖乾坤亦無能生諸卦之理。若如大王孔子之說，則縱橫曲直反覆相生，無所不可。所著易之所謂剛柔者，皆本諸乾坤也。乾施一陽於坤，以化其陰，而

可正台

生三子，皆一陽而二陰。凡三子之卦，有言到來者，明此本坤而乾

來化之。坤施一陰于乾，以化其一陽而生三子。如皆一陰而二陽，凡三子之卦，有言柔來者，明此本乾也。而坤來化之，斯言得其肯綮。後凡言往來上下者，皆微此。朱子又謂乾坤交變之說，如咀合之柔上貴之柔來剛上，皆乾坤交體而變，俱說得去。若就無妄之乾體三畫時缺一，而又曰剛來交坤，則說不通。此不得失全體相生之說也。此如父母分精血以成諸子，父母何常少一肢一體乎？至於謙之天下瀟，本卦無乾，始之天地相遇，陽之柔上，本卦無坤，而皆從卦外之乾坤取義。此又非後人之所能辨也。來梁山何玄

子既深辨朱子之非，而又以倒體變義為義，何又以十二卦卦

變諸卦六子變諸卦為義，皆穿鑿難從。只從蘇說為是。六十四卦，從八卦來，八卦中六子從二老來，此聖人取乾坤統六十四卦之義。細按卦詞，古自見餘說無取焉。剛來得中四字，重中當坎卦原重取剛而輕取中，惟訟不甚取剛，要重取中，惕字雖從剛上見，然亦以剛而中則無健訟之失，而惕也。此句固重釋惕中，却承有孚，實以見此二句皆指九二言也。故有孚之義，亦見於剛中二字。有孚實，雖是坎之陰處，亦是訟之好處，與為空僻說以求通者異。亦須無帶說下，但律義不重此取，成前案盡其事也。訟不可成。

以理言之。揚人之惡也。損己之德也。惜俗之偷也。又人己之閒。俱廢其業。雖得。不償失也。此豈君子之所樂者哉。見枉之喪。小所爭之長。大知者。可以理慰也。尚與制器尚象之尚同。古所重者。此也。印利之意。此指人尚他。說虞尚爭田。質文王而後決。鼠牙雀角。見召伯以求伸。皆尚之高。與交象以中正。以字指自文古者不同。陰在下。有入之象。水在火下。曰未濟。亦此。高。淵字貼深陰之義。說入是。胃陰求勝。如自家投入一般也。

象曰。天與水。違行。訟。君子以作事謀始。

天上水下。其行相違。作事謀始。訟端絕矣。

違行。則取上下。義。或取註疏之義云。天道西轉。水流東注。天東起於東南角宿。至西北間闕。天門。崑崙發源於西北乾維。而東南薄大海。故曰相違。不知水分上下。無分東西。崑崙極高。為地脊。東西皆卑下。謂耶尼西水。又西流。此可以東西之義言乎。程傳曰。天上水下。相違而行。二體違戾。訟之繇也。若上下相順。訟何由興。君子觀象。知人情有爭訟之端。故凡所作。必謀其始。絕訟端於事之始。則訟無繇生矣。天行健。坎行有尚。故皆曰行。事字項行來作。取乾象大傳云。乾知作始。洪範云。德曰聰。聰作謀。易取坎為耳。為謀。則謀乃坎象也。魏伯陽云。水者道樞。其數名一。陰陽之始。玄會。

黃帝始者。天一生水之義也。指坎為天。水始本一氣。一龍形。天上升水。下海。遂有天淵之隔。人我本是一體。只緣有我。相人相。起爭競之心。遂至彼此有違。高而訟端起矣。此其繇來在妙。愚哉。微亦如天之與水。然若輕怒。遽愾。一開其端。而遂不可已。若女子爭。而吳楚連兵。羊斟爭。而華元棄師。曹劉共。地分於七。筋之。間。蘇史滅宗。愈起於立。談之。源。皆是也。可不慎也。蘇達吉。史和。榮俱為令。見五代史。謀始者。不於訟之時。而於未訟之時。不為形。匿。類。別。之。見。一。反。於。無。人。無。我。之。初。即。有。所。符。合。人。情。則。作。違。人。情。則。亦。行。如。天。水。同。氣。原。不。相。忤。者。然。如。此。則。訟。端。既。究。訟。事。自。

息。若程子所云。慎交結。明契券。其末也。蘇君雨曰。天地既分。有。

漸。判。民。偽。漸。而。爭。端。起。矣。夫。訟。豈。威。治。所。宜。有。哉。民。有。利。心。辨。有。機。心。有。機。心。斯。有。競。心。事。若。鴻。毛。而。繫。積。丘。山。如。鷲。馬。之。相。搏。如。猛。虎。之。相。噬。甚。至。杆。當。世。之。文。網。而。莫。之。顧。也。惟。始。之。不。慎。至。此。也。且。非。直。細。民。也。嗜。爵。祿。者。爭。利。于。朝。嗜。功名。者。爭。名。於。朝。衣。冠。之。俗。樣。臂。相。先。廟。堂。之。上。且。為。聚。訟。何。以。責。之。蚩。蚩。之。民。耶。是以。君子。畏。其。卒。故。怖。其。始。欲。制。之。以。法。律。不。若。率。之。以。德。化。欲。矯。其。相。爭。相。奪。之。俗。不。若。放。之。以。安。吏。上。有。中。正。之。極。下。無。陵。競。之。風。此。君。子。之。以。道。待。天。下。而。天。下。所。以。齊。化。也。胡。雲。峯。曰。凡。事。有。始。

則為之蒙矣

九二不克訟歸而逋其反袞其邑人三百戶無眚變坤為艮

九二剛陽為陰之主本欲訟者也然以剛居柔得下之中而去應

九五陽剛居尊勢不可敵故其象占如此邑人三百戶邑之小者

言自處卑約以免災患占者如是則无眚矣

二五相處之地而兩剛不相與相訟者也但上下之分不敵九二

以剛居柔則是不純任剛而有柔順者在矣且得中則宜無過越

之舉故有不克訟之事克勝也位柔故不克九二九四皆以剛居

柔故時云不克訟此之不克要在義不克上說此不求勝於訟非

但云勢力不勝也坎為隱伏且下流有遯象遯遁寬也歸遯者求

就下也來梁山曰歸而逋甘國自上而下故象曰來爻曰歸自就

而下則見其歸自坎言之則見其遯需上取乾為人非四取坤為

邑坎二以乾之中爻入坤陰之中又二五為人位故坎二有邑人

象比五亦取邑人陽為戶陰為門又諸家取坎為開戶故曰戶三

百戶者鄭注禮記云小國下大夫之制又鄭注周禮小司徒云方

十里為成九百夫之地溝渠城郭道塗三分六一餘六百夫又以

田有不易有一易有再易定受田三百家此三百戶者一成之地

也鄭注云不易之田成種之一易之田休一歲乃種再易之田休

一歲乃種言至薄也舊說以歸而逋為句其邑人三百戶另為句

言所逋之地卑約也夫逋者寬也寬者廣伏穴逃匿之象而乃仍

虞三百戶之邑安在其為寬也於理欠通細玩此句只重言已之

逋近而失其所有意九字宜只作一句講謂逋通其三百戶之邑

人而失其故曰逋其邑人三百戶經傳云逃去其所也亦不足說邑

人之逋此卦坎陽陷極原有遁象邑人云三百戶亦只據坎數

之義經言其失二為大夫以坎除陰約戶僅云三百此三百戶不

能而有而正是極言其失處無有遁小邑而處約之意也來連字

說下是言去邑非處邑小象但得云處舊說不可從邑人

人字只就九二言或以三數聯三爻說謂二之妹連及初三非也

三乃坎之體數不取爻位之數古虞節取長坎時為三但未詳其

易中坎離本互象取數皆三按之圖書與先天卦數惟先天

卦數離取三坎皆不合或曰此先天四象之數蓋大傳乾天也乾

比偶數之坎離皆三父母為先長男長女次之中男中女皆位三

也未知然否開疑以俟知者歸連緊連不克訟言不勝訟而連

連其邑也此句見二之悔中處故無肯肯義見需卦要索本句此

又無取象象為二變為坤坤土克水故有連邑人象坎為水故

坤則不為坎故無肯也此說極有見延壽錄詞曰時知其坎不知

其必于戈乃止。坤。母。制。子。之。最。也。玩。六。之。義。柔。夫。不。取。德。故。三。曰。食。德。終。高。則。及。取。德。故。四。曰。渝。安。貞。吉。此。夫。既。位。而。養。元。德。是。亦。則。夫。取。柔。之。吉。也。又。義。全。重。不。克。訟。句。其。道。失。正。是。得。處。要。得。重。取。九。二。意。

象曰不克訟。理遠復也。自下訟上。患患振也。

意可略也。若。臣。無。訟。故。言。上。下。只。當。得。尊。卑。二。字。為。所。該。若。應。說。謂。以。二。訟。五。元。咎。當。之。非。也。應。讀。言。訟。取。言。意。五。之。易。知。

手之機物。然此正明所以震伏之故。凡二之所以無亮。其因之四。二。屈。於。勢。乃。時。遠。復。也。只。為。免。禍。計。耳。心。下。原。不。乾。爭。故。止。於。無。亮。曰。言。於。理。雖。然。收。結。易。極。起。初。一。點。好。勝。念。頭。已。自。得。得。乾。乾。中。故。言。此。言。不。然。二。之。無。亮。不。如。四。之。高。只。是。一。下。訟。上。一。上。訟。下。有。差。殊。耳。下。訟。上。則。終。不。能。無。過。故。不。言。即。命。安。身。然。兩。曰。不。亮。此。心。亦。皆。無。過。情。矣。如。索。詞。但。言。訟。上。之。意。而。未。始。議。其。心。其。意。可。見。不。可。說。壞。九。二。亦。不。悖。卦。詞。中。之。高。

六三食舊德貞厲終吉或從王事元成。此爻為五陰之主。五陰之主。則雖。食。舊。德。貞。之。食。言。所。事。也。六。三。陰。柔。非。能。訟。故。守。舊。居。正。則。雖。

象曰不克訟。理遠復也。自下訟上。患患振也。

象曰不克訟。理遠復也。自下訟上。患患振也。

象曰不克訟。理遠復也。自下訟上。患患振也。

危而訟。訟。然或出而從上之事。則亦必无成功。占者守常而不。則善也。

體夫柔弱。以順於上。故得保全。其有食舊德而不失也。據。都。稱。德。而。受。二。以。柔。順。無。爭。得。安。享。其。素。有。故。不。云。舊。德。云。舊。德。食。即。食。已。之。食。取。於。太。玄。取。未。為。乾。金。為。德。大。約。陰。象。皆。取。舊。故。井。初。除。又。曰。舊。井。也。德。字。全。沒。又。柔。上。見。人。見。之。為。悔。君。子。見。之。為。德。耳。居。爭。訟。之。時。而。承。柔。性。應。皆。謂。或。不。免。於。侵。侮。故。原。貞。字。即。承。德。字。此。貞。厲。言。正。而。危。也。然。柔。體。無。競。繫。應。在。上。象。其。能。偏。故。終。吉。吉。字。要。深。渾。會。從。上。之。意。說。有。柔。德。則。能。順。從。乎。上。從。上。則。與。

上無訟。故。此。爻。不。言。訟。而。曰。吉。也。此。意。小。象。自。明。此。爻。之。為。句。句。與。二。爻。相。反。食。舊。德。與。應。已。人。相。反。從。上。與。訟。上。相。反。故。一。值。無。甚。極。五。上。時。可。稱。玉。觀。離。損。上。爻。詞。自。見。王。即。指。上。九。高。從。王。即。從。上。此。意。吉。字。中。已。有。此。即。由。上。句。內。抽。出。言。之。從。上。者。三。應。上。也。謂。吉。固。根。柔。順。意。說。然。以。象。求。之。天。水。相。遠。何。以。三。應。上。曰。水。下。治。故。與。天。遠。此。爻。雖。屬。坎。體。而。五。象。為。離。離。為。火。火。上。故。有。應。上。之。象。上。九。或。錫。之。華。喻。乃。取。離。象。高。則。義。可。知。易。林。此。爻。之。詞。曰。離。原。所。造。安。樂。無。死。蓋。亦。取。三。約。離。象。義。言。也。曰。二。亦。五。離。

何不言從上曰二陽阻陰而臨三陰附陽而興其義自不同於焉
至象根本義取者此也應上行事乃三之德非訟也時說以從王
作訟言者恃先言或者以上有不應之意而難其詞也此只重從
意而無成者上不應三也輔嗣曰上壯爭勝難可恃也故或從王
事而無成此即實從上不應而三無成功說非訟不成之說亦不
可取坤三不敢居成功意言只輕謀無成為是坤三曰或從王事
無成有終此曰終言或從王事無成坤三取陽位其陽微故有終
言在淺而不言言此取陰位其陰勝故終言在先言在先者重
言言也故此及末句無成二字甚輕只重三之從王以明言意

身傳問

卷十二

十

小象但曰從上言見從上即是言不必論其成功也

象曰食舊德從上言也

從上言謂隨人則吉則自主事則无成功也

上三句則去貞屬二字末句則去无成二字以明此取柔之吉

從上取互離象詞肯則重在柔耳二句緊相呼應說食舊德而

何以吉哉從上言也

九四不克於復即命渝安貞吉

即就也命正理也渝變也九四剛而不中故有訟象以其居柔故

又為不克而復就正現渝變其心安處於正之象占者如是則吉

也四以陽剛而居健體不得中正本為訟者也以其居柔故能安於
巽而無求勝於下之心故亦云不克訟要索本曰克象從五勝生
克之義來二變坤克水云不克此五離克金亦云不克凡易中所
云克不克義皆然觀同人四互大有之三詞義自見但此其詞言
亦重在取柔見義耳復反也即就也命或取變巽為命然巽為命
今之命非天命之命且渝字在即命之下命字不宜言變象通從
本象取巽為是命主理言取乾象胡雲舉曰命有指理言者有指
氣言者否九四有命指氣言也此曰即命指理言也時上乾故皆

身傳問

卷十二

十

曰命但訟不喜健何取乎乾而言命曰此之乾乃剛中有柔不

卑於理之健故言命命主理而言也若上乾遇剛不言命矣命字

重位高復即命起房京曰離宮七變以訟為復四蓋時鬼在四

為宮中運渡之故故四曰復即命渝變也按易詞中所言渝者三

豫上隨初與此耳豫上隨初時震本象此爻本象乾而曰渝以明

乾五變震也要與兩曰三本爻柔言貞此變爻柔亦言貞時取柔

而言之命字亦取柔與貞同而但就本卦乾象而言曰命就變體

震象取取不可以命言則曰貞曰渝安貞即安貞者安於正理也

三句雖有正變二象而詞意只是一串相連說即命即項不克訟

一○步○見○得○即○非○強○制○於○外○實○落○落○把○此○一○點○好○勝○念○頭○直○一○變
 而○此○於○此○命○之○所○在○亦○即○是○此○實○而○不○勝○心○猶○未○消○磨○也○安
 貞○乃○完○得○即○命○二○字○之○義○兩○語○意○自○有○淺○深○豈○松○道○惡○則○位○乘○而
 變○又○焉○則○所○就○者○安○字○意○自○深○於○即○字○此○俱○承○不○克○松○意○乘○而
 見○此○之○能○改○過○耶○然○不○可○如○時○說○符○安○字○說○得○太○白○然○便○不○是
 爻○而○觀○小○象○不○失○二○字○自○見○也○物○與○我○交○遊○無○競○之○天○何○吉○如○之
 象○曰○復○即○命○渝○安○貞○不○失○也
 不○失○言○理○不○失○也○復○二○循○祖○於○勢○四○則○屈○於○理○能○讓○而○安○之○於○理
 繞○不○失○也○此○所○以○為○吉○歟
 九○五○松○元○吉○變○離○為○未○濟
 陽○剛○中○正○以○居○尊○位○德○松○而○得○其○平○者○也○占○者○遇○之○松○而○有○理○必
 獲○伸○矣
 此○爻○從○來○主○德○松○者○說○蓋○誤○九○五○為○君○之○說○無○有○君○與○臣○松○之○理
 也○不○知○爻○位○尊○卑○之○分○易○中○取○義○善○變○二○為○臣○而○五○二○曰○王○用○亨
 於○此○五○為○君○明○夷○之○五○曰○箕○子○之○明○君○臣○時○無○定○論○取○法○不○居
 其○要○也○今○觀○二○爻○得○五○曰○三○爻○得○上○則○曰○五○則○此○爻○之○詞○無○明
 指○不○得○執○九○五○為○君○之○說○且○詞○曰○松○不○曰○聽○松○豈○可○又○添○出○聽○字

節○外○生○枝○卦○則○利○見○大○人○明○以○五○為○德○松○者○此○全○體○尊○卑○之○位
 義○平○久○獨○松○則○就○取○松○者○以○見○義○此○偶○全○之○松○故○爻○象○之○指
 時○無○有○德○之○說○而○第○曰○松○也○松○本○義○元○吉○二○字○亦○主○松○者○言○云○以
 九○五○德○松○故○松○者○德○吉○大○元○吉○實○指○九○五○而○又○指○九○五○外○之○人
 高○則○九○五○之○言○義○安○在○此○大○元○吉○實○指○九○五○而○又○指○九○五○外○之○人
 五○之○松○或○曰○五○之○松○非○若○詞○松○之○松○元○吉○責○人○非○即○為○之○松○師
 五○之○執○言○不○是○也○蓋○君○有○君○之○松○臣○有○臣○之○松○不○必○拘○拘○是○兩○道
 贊○成○之○松○也○此○即○以○五○作○君○言○亦○無○不○可○然○只○渾○說○為○松○此○爻○之
 吉○全○由○中○正○但○尊○位○意○亦○不○可○略○只○不○可○明○說○君○取○位○尊○而○剛○正
 則○潔○然○有○不○可○犯○之○理○且○中○而○正○必○不○至○倚○勢○位○以○下○陵○則○可○以
 陰○馴○天○下○之○賢○而○遊○靡○爭○之○化○也○故○元○吉○不○然○苟○偏○黨○一○生○底
 即○以○偏○黨○之○心○陳○為○松○府○雖○位○之○隆○能○彈○禁○民○之○不○言○哉○楊○慈
 謂○曰○管○蔡○派○高○周○公○誅○之○少○正○邪○偽○辨○亂○政○孔○子○誅○之○是○松○之○元
 吉○者○此○於○爻○義○頗○高○但○松○卦○惟○此○爻○實○高○而○第○言○誅○伐○而○未○盡
 厥○節○乃○若○為○之○敦○久○德○而○威○格○有○苗○也○其○庶○幾○乎○世○非○胥○庭○雖○不
 能○渾○身○就○於○無○形○而○德○化○之○潛○移○終○有○以○大○畏○我○其○志○此○五○之○所
 以○元○吉○也
 象○曰○松○元○吉○以○中○正○也

六時在上之訟者上以陵下於理亦悖也故上懲其勝而取其不克者五則至尊矣中而且正非陵下者二獨抗爭不與五應是也夫居高見陵厥罰不章其何以訓哉楊虞告也必有其時故太史公皆不取訟五獨曰訟非訟於勢之得行訟於理之不得已也訟者衰世之意亦君子之所不諱也第不失夫無訟之意焉則善耳

師兵象也。下坎上坤。坎坤。喻坎水坤土。古者寓兵於農。伏至陰於大晦。藏不測於至靜之中。大卦唯九二陽居下卦之中。為得之象。上下五陰順而從之。為衆之象。九二以剛居下而用事。六五以柔居上而任之。為人君命將出師之象。故其卦之名曰師。丈人象之。機用師之道。利於得正而任老成之人。乃得吉。而元氣敗亡者。亦必如是也。

文之中言師言行師而卦不言師此卦言師者係按公平傳書法
 以將尊師衆稱某率師將尊師少稱提將卑師衆稱師將卑師少
 稱人君將不言帥師書其所重也此卦五陰皆柔有衆象元
 二為師主而位卑統名之曰師此將卑師衆稱師之義亦備同人
 五陽無衆象一陰在二其位亦卑而名之曰同人此將卑師少稱
 人之義也復則進十二辟卦例論陽陰進退之義不主一陽一陰
 為主之義故不言師豫一陽在公侯之位其位尊故曰行師此將
 尊師衆稱卑師之義也此一陽在五有君義不言師亦不言行師
 此君將不言率師之義也若夫謙不言師而但於五上言行師而
 謙一陽在卿位不得言師下卦艮為止又無行師象故全卦不言
 行師於上坤言行師以見義焉然則豫言行師此但言師者固是
 師主尊卑之異義亦以震上作有行師象水在地中無行師象故
 但言師也若夫將尊師少稱提如履不喜師三曰武人乃為亦稱
 將之例也易者三才之理百王之法傳焉可以此其義論發明之
 又曰軍將皆命卿師師皆命中大夫二在大夫之位故言師亦是
 至理蓋師卦主二而言也兵者號道也不言所以因利
 矣然而起口曰克不取奇而取正王者之師也昔人曰齊之伐魯
 不足以當秦之銳士秦之銳士不足以當桓文之節制桓文之節

制不足。以當湯武之仁。為周公馬法曰。以仁為本。以義治之。之。為正。伐人安。代之可也。以戰止戰。戰可也。此語善得貞正之。意。可以泰艱。彼權奇用。絕之。說王者之所不道耳。李子思曰。兵出。似非一元生育之事。故不言元。不以亨利。天下者。慎其貪功。以。嗜殺也。盛吉字。提承貞丈人三字。其意亦以見之矣。王克論衡。曰。人以一丈為正。故名男子為丈。夫尊翁姪丈人。又謂老人無。加以老而扶杖。故云。詞者。只取老成練達之意。言耳。鄭玄曰。丈。之為言長也。以法度為人之長。故曰丈人。又曰長子自象尊之。為丈人。自君稱之。為長子耳。此如鷹揚之尚父。克壯之方叔。安。之。趙克圖。下江南之曹彬是也。以是宿將。舉是義族。不特曉暢軍。事。和睦行陣。必不至於行不義。殺不辜。而能以正。奏功佐王。牧。恤之威者。此也。故高貞丈人。皆指九二。說以剛中。故取。亦以剛。中。故取丈人。此一象而無取義也。然九二。坎體也。何取象於丈人。四。此取互震象也。然何以不取坎而取震。曰。坎在坤下。土勝水。水。無吉義。震在坤下。木勝土。有吉義也。一陽五陰之卦。陽爻皆吉。而。二又得中。其義高則重。取吉象言之耳。言謂成功。先咎謂合義。昔。人云。師有先咎而不吉者。孔明之伐魏是也。師有吉而有咎者。蓋。秦之滅六國是也。吉且先咎。其五成之師。身故。取詞曰。吉又何咎。

矣。此蓋美之詞也。其義固是。但細按周易詞。古無吉無凶。而單。無咎者。皆補過之詞也。此外言凶。厲。而又言死。皆其補過之意。易見。言吉。而又言無咎。若其補過之意。雖知。然此時有不足之意。美而不盡。故言吉。而又言先咎也。此自是周文繫詞之旨。一陽。之卦。惟師比。土水相併。而取。若此。中故。時。不足之意。而皆言無。咎。此象傳。絕無不足之意者。師。按周文繫先咎之旨。一也。而宜尼。解。先咎之旨。若每多異同之論。覺別有妙義。如節三曰。又誰咎也。是全。不美之詞。華四曰。位不當也。是美惡相半之詞。睽初曰。以辟。咎也。是美而著力之詞。至此曰。吉又何咎。則其詞盡美矣。而獨。有盡美之詞者。何詞。音深。既。夫。貞。與。丈。人。而。重。與。之。故。義。因。吉。也。重。五。象。而。輕。本。義。亦。於。義。無。害。故。講。者。只。照。象。傳。說。意。為。滿。滿。過。之。意。勿。須。露。出。也。吉。先。咎。三。字。雖。無。承。貞。丈。人。三。字。高。肯。繫。總。在一。貞。字。然。又。曰。丈。人。吉。若。潘。雲。松。曰。聖。人。喜。生。惡。殺。說。一。師。字。胸。中。先。自。成。然。但。擇。外。安。內。有。不。得。不。用。者。就。此。中。仍。要。討。箇。太。和。元。氣。則。有。任。老。成。之。一。法。貞。不。特。是。出。師。有。名。須。是。必。不。可。以。德。懷。必。不。可。以。義。化。不。得。已。而。用。之。此。其。心。滋。苦。矣。若。兩。時。干。明。可。格。聖。人。也。不。與。師。丈。人。小。可。說。若。但。探。謀。長。詰。只。是。一。謀。得。若。但。謹。厚。不。生。事。只。是。一。特。重。之。機。此。等。人。如。何。當。得。丈。人。二。字。正。

者如天地之好生其用兵出萬不得已大人是體天地好生之心
 體王者萬不得已而用兵之意不尚勦戮而尚安戢不尚權謀而
 尚信義不計一時之利而計萬世之功不使人力不竭而服使人
 心悅而誠服所過能使歸市者與耕者輸禾甘食以待露布之即
 能使百姓樂堵如故此皆丈人之德也夫不失乎正焉耳此所以
 吉而死也觀衆祠重明貞意符之不明言丈人其義自見此吉
 須湯

象曰師衆也貞正也能以衆正可以至性况夫
 此以卦體釋師貞之義以謂能左右之也一陽在下之中而五陰

時為所以也依以衆正則王者之師矣
 衆字正字只釋師貞字然亦吐丈人愈矣蓋丈人之所以為丈人
 者不過係以衆正耳然以衆正二句亦吐言元咎意此四句釋經
 亦已深提全下節乃道其實而明指九二言剛中而應行陰而
 順故能以衆正可以至也衆字要重德說非但取其才能也以字
 依春秋書法謂能左右之也一陽而五陰皆為所以開外之事將
 軍制之也然以之歸於正則為王者之師焉此句只重正字義
 然不曰能以正曰能以衆正衆字亦不可略過此之耳是不以一
 已之正為正必出衆人之所同正也得衆心之所同正乃為之正

有不為天下所歸者乎故曰可以王舊說謂以耆將以之也
 王是命將者王也此說非是此即指九二言以一陽為衆陰主故
 有王意輔嗣曰少者多之主也但其位之卑不得以王論故曰
 可以王此只言其有可王之理如渾渾渾渾不可謂以爲將王屬
 君而分君得言也王字要爲不特明天下歸往之義正言非雜
 權奇之術也荀子曰齊之田車秦之商賈是皆世俗之所謂善用
 兵者是其巧拙強弱未有以相若也未及和齊之兵也可謂入其域矣然
 傾覆未免盜兵也齊桓晉文是時和齊之兵也可謂入其域矣然
 而未有本統也故可以霸而不可以王是偏伯之術也夫王所

以大吉正也
 剛中而應行除而順以此毒天下而民從之吉又何咎矣
 又以卦體卦德釋丈人吉先咎之義剛中謂九二應謂行五應之
 行除謂行危道順謂順人心此非有老成之德者不能也毒害也
 師旅之興不無害于天下然而以其有是才德是以民悅而從之
 也

剛中而應二句先明主文後釋兩體之義然詞奇一串弗平全
 剛中二字下皆根此說去剛中二字重中高觀文詞但舉
 自見然師皆重取中而輕取剛其旨同也以剛而得中則不

到而窮武事也。應字不特舉應五九一陽五陰之卦五陰。一陽但以比屬君道以下應上為高故象曰上下應此卦。得上應下為高故此但言應不言上下應。又象明曰王錫命則應。單指五各舉所重而言也。應因見五信任之專意然惟剛中故應。意重在剛中二在坎體內故曰行險地水之卦無行象但以坎體。行有尚故此曰行險五曰中行皆單就坎卦一體言非全體之義。也順者人心順也是坤象孟子曰天時不如地利地利不如人和。曰應曰順正是此意是師象著意處不可忽也但其精神肯綮只在剛中二字耳。毒字惟此與巽合兩見耳。此坎本坎而五震臨合。

本震而五坎將取坎為毒抑取震為毒乎曰毒取陽不取陰。合三小象曰位不當也則知陰交非嘉陽位為毒。

陽三上過陽而位又陽故小象獨舉切體之重者。也震五坎在中巽陽有善意兼取其義然震為藥子有其象焉。運重指震此毒天下取震木傷坤土象也凡下卦皆云天下與。十萬日費千金戰之凡死扶傷雖若有功也軍出血中受且。則傷人心矣其毒莫如胡仲虎曰毒之一字見得王者之師不。已而用之如毒藥之攻病非有沉痾堅癰不輕用也然而天心。逆之者心悅服逆也順也從字即承順字來此便見古意舊說皆。

以此三句謂指丈人說固是然則貞字之義不在剛中內乎此。照象詞渾渾承上飾象正意說下而大人之意即於言外見之。傳釋經有明暗相參此也明暗貞而暗緯大人固有重貞而言。之意然大人之意多不在此而在內只照象詞說暗暗掩發為。註中此非有老成之德者不保也句便易却不得兩兩分拆便非。詞旨言先世三字提縱貞丈人全意也。

象曰地中有水順君子以容民畜眾。水不外于地兵不外于民故能養民則可以得眾矣。不曰上地下水亦不曰水上有地又不曰地在水上而曰地中有。

水蓋取容畜之義也。蔡虛齋曰不可以水由地中行者高只地中。滋者時水也凡無水之處穴地皆可以得水水隨地而有者。地上之水猶與地二地中之水則與地為一即兵即眾之義。故君子取象於此而容民以畜眾蓋古者寓兵於農民即兵。兵自兵而民自民也以比閭族黨州鄉易其伍兩卒旅師軍之名。以井邑丘甸都鄙。甲士卒賦之名以蒐苗獮獮隱其名。旅蓋舍治兵大閱之名無事則散處於田野有事則驅逐於。無召募之煩而穀不耗無廩給之費而食自飽故曰後世得兵而。未嘗足兵先王足兵而未嘗有兵也吾民即吾兵也需兵於農原。

此說頗高蓋此久之義既應不取應此久亦無應除之義但
謂言兩言之以堅五之志宜一於應防取重長子師師曰弟子
與正見其子之宜任也長子師師不言言弟子與尸則言此者
何由去此蓋危事也雖得其人不言言一不得人則去立見此
聖人惡用師之旨也且但言師勝與負亦未可知故不言言若
弟子之或不得師而巳可知矣故獨言此且曰貞立見雖有名
之師正春而亦西也界明說貞而暗釋大人此小象獨釋長子師
師二句以象重明將義明重貞蓋此明將之義則師貞之權全
寄於長子而貞之道亦不止問罪與師一節而已故獨取任將之
義釋之舉五之所重也此久全取應陽為利曰無能曰長子師師
總一義而兩取象也但詞首有輕重不同耳

師師云云既長子師師矣又使弟子為之此多疑之故也故或之
此說頗高蓋此久之義既應不取應此久亦無應除之義但
謂言兩言之以堅五之志宜一於應防取重長子師師曰弟子
與正見其子之宜任也長子師師不言言弟子與尸則言此者
何由去此蓋危事也雖得其人不言言一不得人則去立見此
聖人惡用師之旨也且但言師勝與負亦未可知故不言言若
弟子之或不得師而巳可知矣故獨言此且曰貞立見雖有名
之師正春而亦西也界明說貞而暗釋大人此小象獨釋長子師
師二句以象重明將義明重貞蓋此明將之義則師貞之權全
寄於長子而貞之道亦不止問罪與師一節而已故獨取任將之
義釋之舉五之所重也此久全取應陽為利曰無能曰長子師師
總一義而兩取象也但詞首有輕重不同耳

象中能以來正以字同將以象君以將
上六大有命開國承家小人弗克為家
師之能順之極論功行賞之時也坤為土故有開國承家之象然
小人則雖有功亦不可使之得有爵土但優以金帛可也成行賞
之人于小人則不可用此而而小人遇之亦不得用此久之
大君指玉於上六言之都上處卦和乃師之終功之成大君論功
行賞之時也且上為宗廟正論功行賞之地以象謝之坤土取邦
家上陰將敗亦有分茅析土之象也命象義見能但上為龍體之
命此是報功之命錢泰金龜命世守其功也詔同爵以等武功也

司徒以辨封疆盟誓王昭示許常也功大使之開國為諸侯
小使之承家為卿大夫有開則有承於國言開於家言承五文也
言開言承以見武功之世祿也祿釋其爵釋其功無祿本而有
利印之榮無借差而有溢字之慈此王若仁天下之心亦正天下
之法也陽大陰小上六陰土重疊小人之象也師旅之興人才
一或以忠勤或以勇力或以才濟謀略服膺屠狗之人孰不願出
奇以立功而立功不必皆君子也但此輩治定功成之日酬之以
祿但可若使干預國政平時易致驕盈况擅其功乎故量正治
任以庶政惟賢是庸又弗計其功也魏徵對太宗曰天下未定則

專取其本不取其行。其說既平。則非才行。其說不可用也。范氏非之。只以未定不取行一語有病耳。然其說未可盡非。云既平。非才行。兼併不可用。則致治用人之龜鑑也。光武能用此。蓋自定天下後。一例論功行賞。其所以用之者。重疊諸將。僅鄧禹耿弇賈復數人而已。若宋瑋韓岳權杯酒之間。遣使就鎮。不論賢否。盡棄不用。則又非矣。勿用只是勿使積。朝廷中不可使之得爵土。施可施。李九我曰。開國承家。若所以優功臣。而廣封。見聖人待天下之公。小人弗用者。所以御將才。而絕禍端。見聖人慮天下之遠。此自是詞。全休固重二陽。然細玩而卦義。坤休吉於坎體。其意

易不成

可沙

易不成

可沙

錄曰。書人成功。年歲大有。正此義。故此有開國承家之義。但以坤上極。有小人弗用之戒。取上之所以不如四者。此誠積愈於初三矣。故不言出。末句將豫為戒之詞耳。

聖人之戒深矣

正功者。所以正諸將武功之華蓋也。無所偏私之謂正。正則始有以服其心耳。舜且爭功。聚而列。歷於朝者不絕。漢將爭功。被紅擊。沙中傷。只是不正。取或曰。以其師正有功。故開之。歸求之。家也。此說亦通。亂邦如漢之英彭唐之侯若集是也。其勿用所以

保全功。臣許安國家。也。行師之始。曰懷邦。師終則恐其亂邦。聖人始於此。民如也。然行師曰。正論功。亦曰。正。欲救民者。始於此。亦不外一正而已。此師之所以重貞也。按六爻出師。時兵將將與夫。來詞伐。師。師。無所不我。後世軍旅之繁。不如師。井六夫之略。然懷德。以不殺為心。雖以師為名。而無月師之意。故曰。出以律。二曰。在師中。曰。曰。左。五曰。執言。皆非。我。勝。攻。瓦。之。說。至。師。市已平。而。此。邦。者。弗。用。仍。是。用。其。子。熊。茅。子。之。意。其。云。亂。邦。非。惡。其。快。不。正。正。其。食。功。師。好。啟。兵。瑞。則。傷。吾。家。事。之。心。亂。邦。非。惡。大。耳。此。甘。師。負。之。意。而。首。子。之。所。謂。本。統。也。清。此。意。者。乃。可。以。知。

易不成

可沙

易不成

可沙

暴虎。恃。太。平。即。不。得。已。而。用。師。而。百。尺。之。樹。可。折。之。權。席。之。上。取。矣。取。人。以。婦。而。傾。百。萬。元。之。命。卜。一。將。之。功。我。管。子。曰。操。得。兵。勝。者。他。通。德。者。王。察。通。者。帝。明。于。師。卦。之。吉。者。可。以。言。道。德。矣。彼。夫。四。守。五。事。三。略。九。章。之。說。皆。以。教。殺。為。事。操。詐。為。心。其。書。今。可。亡。也。師。卦。九。二。一。象。取。貞。又。取。丈。人。此。一。象。而。兩。取。義。備。之。合。諸。象。而。取。一。義。其。分。合。不。拘。之。說。固。已。見。於。蒙。坤。諸。卦。矣。然。貞。與。丈。人。雖。兩。義。皆。就。吉。一。邊。說。其。意。備。可。以。相。通。蓋。九。二。從。吉。論。也。至於。象。取。貞。又。取。丈。人。長。子。又。取。禽。德。一。象。象。而。好。醜。得。失。互。見。則。以。吉。九。二。之。皆。安。在。曰。卦。又。只。看。其。命。初。主。意。若。何。耳。

主意○其○所○取○象○是○客○主○意○其○所○取○象○是○客○主○意○
 過○借○以○點○綴○相○形○乎○主○意○而○正○反○互○見○原○不○足○拘○如○景○純○取○升○象○
 為○軍○中○享○衆○工○之○象○則○取○衆○又○取○中○延○靜○取○大○有○征○伐○伏○敵○
 之○象○則○取○敵○人○又○取○征○敵○人○若○大○約○只○得○此○兩○卦○坤○乾○為○凶○之○
 義○其○所○取○象○或○合○兩○卦○取○或○平○從○本○卦○離○取○皆○不○足○拘○只○無○失○
 其○大○主○意○焉○耳○但○從○本○卦○取○象○其○異○處○實○易○混○淆○要○辨○主○客○不○
 可○如○既○濟○三○之○言○征○而○又○曰○利○涉○此○是○兩○義○並○見○皆○是○實○主○意○於○
 此○不○可○同○年○而○語○也○凡○客○象○亦○皆○為○假○象○如○蒙○取○筮○告○之○類○此○又○
 非○如○天○在○山○中○之○假○象○但○有○其○名○而○實○無○象○義○也○此○皆○實○有○象○義○
 而○但○主○意○不○在○此○取○明○辨○得○之○象○義○得○而○後○可○以○辨○卦○義○卦○義○
 得○而○後○可○以○辨○詞○音○之○所○取○得○失○輕○重○也○

新○編○十○名○家○批○評○易○傳○聞○卷○十○四○
 三○三○比○也○言○原○筮○元○永○貞○无○咎○不○寧○方○來○復○夫○凶○中○言○歸○竟○互○利○
 比○親○輔○也○九○五○以○陽○剛○居○上○之○中○而○得○其○正○上○下○五○陰○比○而○從○之○
 以○一○人○而○撫○萬○邦○以○四○海○而○仰○一○人○之○象○故○筮○者○得○之○則○當○為○人○
 所○親○輔○然○必○再○然○以○自○審○有○元○善○長○永○正○固○之○德○然○後○可○以○當○衆○
 之○歸○而○先○然○其○未○比○而○有○所○不○安○若○亦○將○皆○來○歸○之○若○又○遲○而○後○
 至○則○此○交○已○固○彼○來○已○晚○而○得○凶○矣○若○欲○比○人○則○亦○以○是○而○反○觀○
 之○耳○
 許○慎○曰○比○寡○也○二○人○為○从○从○為○比○盖○以○二○人○反○面○相○从○為○之○比○
 象○傳○乃○訓○輔○者○蓋○齊○曰○比○親○輔○也○單○言○親○字○則○相○親○厚○亦○是○不○
 見○有○上○下○之○分○意○故○更○著○個○輔○字○所○以○明○其○道○也○世○有○擬○君○以○自○
 傍○而○成○僭○偽○之○嫌○者○可○以○此○說○杜○之○此○卦○取○比○或○曰○一○陽○居○衆○而○
 五○陰○從○之○如○五○家○為○比○而○比○長○統○之○者○然○故○取○比○為○知○象○不○知○一○
 陽○五○陰○之○卦○五○陰○皆○有○比○陽○意○師○謙○豫○是○也○何○獨○此○卦○取○比○此○象○
 從○卦○體○水○地○起○義○也○但○土○水○有○相○克○之○義○宜○言○傷○剋○何○又○云○親○輔○
 且○師○亦○地○水○成○卦○何○不○云○比○此○取○比○曰○五○行○之○說○論○義○固○須○照○論○
 象○然○論○象○又○須○照○位○位○變○而○象○亦○變○也○土○雖○有○克○水○之○義○而○在○
 上○位○則○水○洩○土○中○身○有○克○之○義○亦○有○克○之○義○在○下○位○則○水○洩○土○中○
 身○有○克○之○義○亦○有○克○之○義○在○下○位○則○水○洩○土○中○身○有○克○之○義○亦○有○克○之○義○

義雖相妙而象不可以刻言也如象主不剋水而生水此固重陽
土象義高然亦長坎成卦而乃取象於坎在艮上山水下
是水懷山之象非山出泉之象故取象於坎不同於象因
位變也水在地上不見剋形而其體兩依附如兩人之面此相
從者然故曰此全卦體見義以卦體見義則水比地地亦比
水兩體皆有比乃象獨言下順從似卑舉地比水言者何曰比雖
從卦體見義而吉言居則重取義以明陰順陽之意蓋五陰
之卦皆從一陽以起義則吉重取二陽漸進有臨民之機亦舉其
澤相臨起義而謂吉重取二陽漸進有臨民之機亦舉其

九五耳並無自審審說至實字著力講而將元永貞三字輕施
元必耳並無自審審說至實字著力講而將元永貞三字輕施
勉詞而非本卦本爻實義之大悖絕處不可從三字猶作三德說
欠體認時講重元說更誤三字以貞字為五九六十四卦有言
貞者皆重講自是周易重貞之命詞中有或加元字加永字者只
是貞義盡善盡美之詞耳如詞彙事吉輕則言耳言重則言元有
元言結以吉言二字為主耳觀師卦釋貞義曰剛中此得元永貞
亦曰剛中可見元永貞之義亦一貞義但此爻之地位正于五則
宜莫矣而曰元永貞耳註以元為善固是然則貞獨非善乎遂只
照乾卦註訓大為要大字自無得善字註頭得之永長也貞剛而
正中也正中二字固以中為主然一陽五陰之卦要重正言純
無言正中先言正而後言中輕重可見然此卦九五重正象但言
剛中松卦九五重中象乃言中正者何曰此卦九五重正象但言
中正以別于二之剛中也然先言中而後言正其旨自明此卦唯
一陽故但言剛中不言正蓋正以剛得剛位也總之一剛言剛中
則不言正中也然重正之意則明露于五象有此純剛之德自是
可大可故不徒曰貞而曰元永貞只重貞字其三字與萃五
爻詞同者揭厚壽曰萃與比下體坤順同上體水澤不相遠惟九

四一爻有分權之意故元永貞言于五此下無分權故元永貞
言于卦義各有在此此卦以象論之無剋水之象而土水同宮終
有不足之意故言吉而又言無咎然卦一陽五陰亦土木相傷
何不不言無咎曰聖人于陰陽者謹之陽傷陰者不言也但按詞
旨重取九五此二字亦足上吉意耳不足之意亦須露出也不
寧方來象傳指五陰而言也何云不寧或曰下四陰土水有相剋
之義故云上陰在五上以陰陽亦有不寧之象即考工所謂不
寧侯之謂但五陰一陽之卦陰陽從陽故曰不寧方來諸家有以
不寧貼於方來貼坤者非也方非方邑之方猶云始來言人心之

方乾動未已也與朱鼓方來之方同或曰此句重下四陰說彼夫
單指上陰乃象又兼上下陰言者上指五一陽在上與下之四陰
相應故云此說亦通但與小畜大有上下應之說不通夫一陰之
卦五陽皆應一陰一陽之卦五陰皆應一陽自是卦爻之義故上
下自指陰陽詞無上下應高挑彼字正見上亦未嘗不應只應之
後使非以重明專主之義也彼夫之義只在一通字上見得而此
曰彼夫係指四窮五爻曰失前辭上爻曰無咎又象曰無終何義之
難出不一也曰只取象殊耳義則一也以上下往來論則取上為
首為前以上下之序義論則取上為後為前為終象雖不同終不

出一通字之義耳象先以二字統逆字已見大畜五爻通明揭其
逆以罪之順逆二字為此卦一篇骨子有最重逆字原在上陵
尊見義此取後為詞者曰以上下之象論顯明之世無有臣上君
下之理但言漢以正其意既不恭之罪而逆之象已著也曰窮曰
無咎曰無終極不過極言其逆之凶耳夫字只當得個人字與四
爻言匪人義同即指上或取夫婦之義論曰上陰不得言夫夫指
五非也後夫凶如萬國朝焉而防風後至天下歸湯而曰橫暴來
邪生所謂天下後服者先亡是也徐進齊取既置公孫述為義此
是拒命不奉正朔之人又不得為之後矣凶亦只是後夫自取之

象曰比吉也
此三字疑衍文
與漸女歸吉也之例同但漸以進字明吉義在前此以輔順從三
字明吉義在後故言吉處皆直街不釋耳
此輔也下順從也
此以卦體釋卦名義
輔字易有兩義咸艮與此是也皆從車起義此以坎坤為輪輿取
象也按考工車制無輔義詩之無棄爾輔負于爾輶云綈杖于

輻以防輔車者廣韻曰助也扶也故虞夏取口輔此類車也從事
起義而此言臣之扶助君者亦取義于此焉書曰爾尚輔予一人
周禮四輔左輔右弼前疑後丞是也說個輔字便取下比上言故
下承上言之曰下順從師曰順此亦曰順師曰從此亦
曰從却添一個下字以別于師之陰坤陰既下則陰難為輕故此
不言陰陰而順順中有逆不陰而順大順也傳云此樂師憂者
此也但下文曰上下應此單曰下順從者何曰此言原重下四陰
說且舉偏以見全言下順從則後夫凶義亦樂之也此以一句訣
兩句之義故單言下而下文分作兩句言之耳說後夫凶使見順

卷十四

六

從惟下矣前後一旨耳蔡虛齋曰下順從以卦體言則實為上下
衆陰然不曰上下只曰下者以九五為上也故避之曰下乃尊上
之詞曰上下乃衆衆之詞其說亦為然以順從為為上下而上逆
果可為順乎傳于下曰順于上下曰應詞理自有分曉義詳于後
蔡說不可從

源筮元永貞無咎以剛中也。不寧方來上下應也。後夫凶其道窮也。
亦以卦體釋卦辭剛中謂五上下謂五陰

以天德之剛又協聖極之中此純主之德也故元永貞。渾渾渾重
貞字說程傳以剛為元以居中得正為永貞。視三字看作兩件大

謂然則卦詞何不言剛中也而曰元永貞曰剛中是卦文之義
而自隨卦異則取義不同故需此五皆剛中也需陰以揆陽則
剛中取義象光亨訟貴無訟則剛中取義中比貴統五則剛中取
元永貞皆隨卦異詞亦異耳而從以剛中得之周易之所以尊陽
而重貞也上下應見人情之協義見前此亦從元永貞說來輔嗣
云上下無陽以分其民五獨處尊蓋既親且安矣安則不安者
托焉夫然者求有者不求所與危者求安安者不求所與火有
其炎寒者附之故已焉安焉則不安方來矣元包云規均醜醜姓
姓亦此義也應字須與順字說得有別應者人之私情聖作物

卷十四

七

從無情者亦思近光然不若順從者之篤于公義而齊躬抑志也
順從根輔字來講非悖傲亦非阿媚意還重不悖遠與應義微有
不同此處講應字須斟酌然上下應意還重下應窮字釋然只
窮于後之一字耳故曰道窮也見非上之窮而居上矣道乃窮
耳此明臣子之謂早以承尊威不遇主故召不待駕言不宿家師
事旗幟不失期皆所以明順也順即是道不然必有不道之名因
窮之實禍也噫其嚴乎

象曰地上有水比先王以建萬國。觀諸侯。地上有水。水比于地。不吝有國。建國親侯。亦先王所以比于天下

比之初。貴乎有信。則可以死矣。若其充實則又有他吉也。
初六比之始也。相比之道。以誠信為本。中心不信。而親人。誰與
之。故比之初。貴用孚。伊川謂中實信之實。中虛信之本也。初與
五不應。但比卦諸爻。不論應否。專以比五為義。而初爻在比之末
先比卦。喜先惡後。故初獨言有孚。然不言比之有孚。而言有孚比
之。亦以初去五遠。與五無交。故先言孚。而後言比。見有孚。以比
之。非已比而有孚也。此時猶未與比。而已有比五之誠心焉。其志
甚可嘉。太玄取此為親。曰孚其志。實感測曰孚其面。人莫聞
也。正是此旨。賢于後夫遠矣。而外可勉耳。在爾雅云。益也。乃屬土

易傳圖序 卷十四

為之。是坤象。坤土質中虛。取泰亦可取也。易中取在象者。坎離
坤三卦。義各不同。有以此在取坎者。非也。盈字乃指坎。自二至
四。亦互坤。四又坎體。初上行。歷盡三陰。至四是坎。水滿于仰。岳之
象也。故曰盈。此亦是借喻之象。言誠信克實于中。若水之盈滿。
于岳中也。只重盈字。說有取質素之義。言在者。不可從下。陰虛
將與五陽相合。故有他吉。他指五。以初與五非應。故曰他。大過四
中孚初。皆曰有他。皆指非應而言。但彼則成其有他。向之心。此則
許其有他。至之吉也。未吉而言終吉。似有勉意。而非勉也。正以初
之誠懇。許其終必得合耳。曰萃比之初。皆曰有孚。萃初曰不終比

初獨曰終吉者。何曰萃二陽。應者亦終比。一陽純應者亦終。故
一曰不終。一曰終。所謂終。無不報信。不見疑者。此也。

象曰比之初六。有他吉也。
象獨挑初字。寵重是比。道喜先之。高師卦下。則上爻先變。比初
乃師之上。正是率先歸附之人。如漢之賈誼。宋之錢徽是也。故有
他吉。不然。此爻以常格論。極陰在下。而上無陽。與何從得吉。象獨
挑初字。言之。以見此爻之所以得吉者。以此耳。以明他卦之不皆
然也。爻重取其誠。象重取其先。其義猶為與緊。

易傳圖序 卷十四 五坤變震

柔順中正。上應九五。自內比外。而得其貞。吉之道也。占者如是。則
正而吉矣。
易中爻義。比應不同。惟比卦。應亦言比。蓋以親附之義。與臣也。他
卦不可為例。比卦細分兩體之異。義甚倫。如卦爻詞。以位分前
後。首尾以序分先後。始終此與四爻分內外。又是一義。則上下體
之取象。倫矣。然益上又以下卦為外者。何。曰此就主爻而分內外。
主爻為內。上下客爻皆為之外。此又變義也。不曰內自內。外自外。
而重李隆山曰。比之世。陰皆求陽。而非陽求陰。故二之比五。自內
之外。應于上者也。此義固是。然不得小象不自失之。而工與五為

正應二體又中。以中正之遠比之。故曰自內謂。自內也。以自許。必終乎已。已以中正合道。而進以意上之求。乃自內也。則石。自內如伊尹出所樂之道。以佐湯者。若弟以外為市。則內為山林。無用自矣。此所謂窮養而達施家情。而廷獻之謂也。故下繫頂言。貞言貞字全重。中正高。然二四皆言貞者何。或曰二四皆得位。夫一應五。一比五。五為類主。下所當。比之為正。故言貞也。然又裁終自有別。不可混。說四不中而比。又不正。全以從五為正。故小象曰。比。從上。此。又中而所應。又正。全重中正。高。故小象。卑。曰不自失。其肯自明。不可以至言貞。但皆取比。五。義言也。至于重陰。

不取得位。二四之正位。不必言矣。張中溪曰。小人比而不。所。於此者。為其不正也。苟比之以正。則無惡于比矣。故。

象曰。比之自內。不自失也。

得正。則不自失矣。

只釋自字。便該得內字。以見自內。非重內卦之義。言也。猶又者。失已。不自失。孰使之失也。只重自字。說古意見于言外。

六三。比之匪人。其義為塞五坤。

除柔不中正。承柔應皆陰。所比皆非。其人之象。其占大凶。不言可知。

或曰。此。水土相。陰。陰。故有比匪之象。然六四。從陽。不得云。匪人。匪人。還重上言。然上六。何以為之匪人。否。眾取坤。為匪人。此取坎。上亦為匪人。皆以陰傷陽。賤惡之。謂匪者。非也。目之以非人也。五。又指上。曰。禽。正是非人之指。但。原言。比。志。原謂。下四陰皆順。五。則三。亦在比。五之中。此。又曰。比。上者。何。單。爻。獨。論。六三之辭。原。陰。柔。不。中。正。况。居。坤。陰。之。極。而。承。應。者。險。陰。則。柔。邪。之。陷。溺。深矣。但。四。比。五。不。比。三。而。上。與。三。原。為。正。應。既。不。順。五。必。下。求。三。故三。亦。應。上。此。便。足。朋。姤。獎。惡。所。比。者。匪。人。也。夫。見。無。禮。于。其。君。者。逐。之。如。鷹。鷂。之。逐。鳥。雀。也。而。三。乃。比。之。抑。書。所。云。比。周。為。黨。者。耶。

象曰。比之匪人。不亦傷乎。

但以三在五下。皆有順陽之意。故不言。然失節。敗名為公。忠之玷。所損實多。終不能無傷矣。象曰。不亦傷乎。實就損傷意說。舊說謂猶孟子所云。哀哉之意。令人惕然。有深省處。不必深言實禍也。亦通。

象曰。比之匪人。不亦傷乎。

義見前。

六四。外比之。貞吉。其義為塞五坤。

以柔居柔。外比九五。為得其正。吉之通也。占者如是。則正而吉矣。四五皆外卦也。四又指五為外。亦以上爻為外。下爻為內也。然。

亦是主客之分內外之義也。外字與大臣致身事君更無內顧
 忙私之念。四不肉應初而外比。三是不爾忘私國。爾忘家以身徇
 君如禹稷之過其門而不入也。故高貞字全要重此義。四之比
 五不正。而云貞者以此耳。象雖有比賢從上二義。然並說不遠
 象曰外比于賢。以從上也。一以字原重從上說。全卦取下順從為
 吉。貴貴之義。有重于尊賢。必主賢而後比。則君臣之義後矣。故象
 詞兩句只一氣串說。而垂重在末句也。然賢字義亦不可畧。消得
 之曰師之初。猶比之四也。師初曰否。不從上也。此四則曰從上者
 何。曰陰在陽下之象。吉則言順。凶則言否。象因義變。不居與要
 也。師比二卦。一水在土下。一水在土上。吉凶義異。故取象自不同
 耳。

象曰外比于賢。以從上也。
 上句是喚起下句。下句則釋所以外比之意也。然上獨出賢字。以
 明與三比匪之別。此意亦不可抹過。
 九五顯比。王用三驅。失前禽。邑人不誡。吉。
 一陽居尊。剛健中正。卦之輝陰。皆來比已。顯其比。而無私。如天子
 不合圍。開一面之網。來者不拒。去者不追。故為用三驅。失前禽。而
 邑人不誡之象。蓋雖私屬。亦喻上意。不相警備。以求必得也。凡此

皆吉之遠。占者如是則吉也。
 在伏陰之中。以有隱伏。故云顯指以見陰。皆伏。九獨居尊。上下
 無陽。以分其權。而五位又正。聖主當陽之象也。故曰顯比者。顯
 明其比。通以示天下。三句是也。此比易近于私。王者之于天下。以
 大公至正之德。比之如太陽之中天。彼夫小術之籠絡。小仁之要
 結。可以比天下。不可以示天下。王者不顯也。此其象有難以形容
 者。而五陰之卦。皆有師義。乃借田事以喻意。先王以四時之政。不
 可廢也。故推其仁心。為三驅之禮。文獻通考曰。獵篇曰。天子諸侯
 無事則歲三田。夏不獵。以防農也。田者大艾草。以為防。禍雖辨以

為門。東轅質以為機。開容極。驕而入左者之左。右者之右。然凌驕
 而射焉。此驅之義也。與夏官驅逐之驕同。三驅者。即成湯祝網之
 義也。天子之禮。合其三面。前開一路。使之可去。而不忍盡物。好
 生之仁也。禮云。天子不合圍。諸侯不掩。戰不出。田不出。防不
 逐。奔走古之道也。取其不用命者。不出而反入者也。前古者皆見
 故曰失前禽。此見王者顯明其比。通來者。撫之。然亦不取必于澤
 煦煦然。求比于物。惟聽無情之飛。躍自來。亦自去。此王道之大。砥
 以其民。解而莫知為之也。三義見於二坤。為田坎為馬為輪為
 弓為矢。田獵之象也。禽義見屯。失前禽。喻上隆之積五也。胡雲

已之舍也。在師則執之王者之義也。在此則失之王者之仁也。然
 使邑人不偷上意。或有惟恐失之心。則弓弩畢弋之知多而禽無
 遺類。其仁不廣矣。何以言。邑人不誠。言不以遠。禽相告誠而求
 必得也。邑人義見。訟快取。此取不誠。誠即惕象也。或取
 惕或取不誠。坎陽陷與不陷之別耳。此數句只狀王者之廣大無
 意求得之。其失也。亦不是。金無賞罰。勸懲觀未云無首之。此自
 亦天網不濫。但王者之心。付得失于勿恤。置功利于兩忘耳。此時
 當亦自增修文德。徐俟歸命。而無迫脅羈縻之意。其邑人不誠不
 特教著于好生。亦人違于恬統。上下之一道同風也。三驅五刑狀
 蕩平之至心。其不誠狀。照燎之王風。總究得類比一語。耳。言指五
 者至。

象曰：顯比之吉，位正中也。舍逆取順，失前禽也。邑人不誠，上使中也。
 由上之德使不偏也。
 比重剛吉。故先言正而後言中。重正也。時說得正字。俱言無偏無
 黨云。此是六十四卦文。諸言正字之套語。取正有陽之正。有陰
 之正。有正位之正。有不正位之正。須要于此卦此爻之義。無過不
 及。為正耳。義無不同。非但一無偏之詞可系之也。此之正以一陽

體弱而五得陽。位則體健。比則喜剛。故以得位為正。而重取之
 況得中則剛體又純。故依靡微無。而顯明其比道也。禮取不用
 命者。乃是舍順取逆也。順命而去者。皆先比。以向背言。謂去者
 為逆。來者為順也。所失者。前去之念。故來曰舍。逆取順也。義難不
 同。不過借以見意。非得拘拘耳。此釋失前禽。必宜單言舍。逆今言
 逆。併言順。言舍併言取。取有三。顯意在內。耳。意雖重。釋失禽。却
 謀取順意。相形舍逆二字。方始見得王者無私。原不恐一人。置之
 度外。但通則舍之。順則取之。亦是裁培頃覆之意耳。王者何容心
 焉。子王言正中。于民言中。非有二。言民貴下順。不重剛言也。使者

潛移嘿化之說。非着力。論中字要切。不誠意。講方見釋經意。然只
 重上使二字。
 上六比之无首。凶。象曰：莫為觀。

陰柔居上。無以比下。凶之道也。故為無首之象。而其占則凶也。
 首義見。諸按五陰之卦。一陽得勢。乘陽者多。無吉。觀師三。隱四。豫
 五。自見止。獲二言吉。者重論。今卦取陽之吉。且初之名位卑也。比
 五為至尊。今上散于乘五。而不肯下。豈所以明順也。以其有儀。然
 首出之。象明惕之。曰無首。以見居高犯順者之終有害耳。比上
 無首。大過上之滅頂。明夷上之失大畜義一也。皆不取除之。後陽

也。然曰比之無首者。上原有應五之意。亦在比中。但比而不順。則終必有凶。故曰比之無首凶。或曰上六非不比也。比于失奔之後。則始之不知比而無首。故凶。無首。即應後字。說亦通。然不如前說之得也。若胡仲虎所云。乾之無首。剛而能柔。不為首也。故吉。比之無首。陰柔不足為首也。故凶。夫不言其逆節。而但思其才柔失。輕重之旨。不可捉也。曰易林取此爻變象甚吉。與周易義相悖。何曰彼取觀體取義。與本得水土而吉。與周易重取本卦本爻正。義言者不同也。他卦爻亦有正變互取者。惟此卦六爻不言變義。蓋變義與本義無間。切者每取正不取變。且義有盡于正者。其言

象曰比之無首。先其所終也。

以上下之象言之。則為先首。以終始之象言之。則為先終。先首則無終矣。

終義見前。不保為君代終。自弗克令終也。○比言君通。金首主九五爻言中。而且正。諸陰之所樂附也。故下四陰應陽。比陽者。吉不應陽。不比陽者。不吉。然初猶有終吉之詞。為勝于三者。以三應上陰。而初不應上陰也。然初之應四亦屬陰。而何以愈于應上者。曰上四雖陰。上逆而四順。義有不同。故所應者亦不同。是以六爻惟

上言凶也。京唐四陰通將復。以陽為主。臣之輔君。比道成也。逆而不輔。其可執乎。卦爻精神。提不出一貞字。卦言元永貞。六爻之言者。亦而致意于貞。君以正大無私為貞。臣以下從効順為貞。是比之義也。

易傳問辭

卷十四

九

新錄十名家批評易傳開庸卷十五

三三小畜亨密雲不雨自我西郊與前一變互

巽亦三畫卦之名一陰伏于二陽之下故其德為巽為入其象為風為木小陰也畜止之義也上巽下乾以陰畜陽又卦唯六四一陰上下五陽皆為所畜故為小畜又以陰畜陽能係而不能固亦為所畜者小之象內健外巽二五皆陽各居一卦之中而用事有剛而能中其志得行之象故其占當得亨通然畜未極有施未行故有密雲不雨自我西郊之象蓋密雲陰物西郊陰方我者文王自我也文王演易于要里視岐周為西方正小畜之時也筮者

易傳開庸卷十五

詩之則占亦知其象云

淮南子云玄田為畜玄者陽也而在田取陽伏于陰義鄭夾添云畜田畜也而為畜聚之義借音不借義古本所作蓄從來講易者亦以蓄音歸依蓄聚解是也本義又訓止亦可相通止則聚也何以謂之小畜太玄取義於欽云陽氣大滿于外微陰小欽于內是取陽畜陰為義與中孚卦音同此亦是一義然非文王所取原旨也小畜自指陰畜陽而不特小畜謂陰畜陽即大畜亦是陰畜陽也畜義一也或言小或言大者何曰巽以一陰畜陽其力小民以陰畜陽其力大巽以受克之木畜乾金其力小民以生金之土

畜乾金其力大是以小大之義皆從陰爻之輕重見而無卦體說也此自是卦文之義然按兩象之詞本象不言畜力之小但曰飛得位而上下應之曰小畜則明以柔為小大畜象不言畜力之大

但曰剛上而尚能止能大正也則明以剛為大則小大之義宜尼又曰陰陽取與小過大過之義同何也曰此聖人之微旨也巽以一陰為主而畜陽故曰小若艮之畜陽雖以二陰而所主者上陽也故取其主義而畜之曰大所以導陽也故曰大與陰而與陽此詞皆中之微義也先儒云艮以陽卦畜乾故曰大畜與以陰卦畜乾故曰小畜其意未常不是然不取卦義與詞皆合參其要

易傳開庸卷十五

曲溪微履而但曰陽卦畜陽之為大

陽乎于義有所不通矣最義之所以難明者只在卦義于詞有微有參差不合處得之非解人不與語此觀雜卦傳曰小畜寡也此一陰力小之說宜尼將于卦外補之正可參觀乎指陽言謂所畜既小畜未成也則陽猶有可行之機故得亨通觀下章密雲不雨二句意自見然彖詞又言卦體之健巽文義之剛中者何曰但言其陽有可行之機而不言其行之健則小畜時之亨義要領猶不舉故古志行必先言健巽言剛中重人事而言舉要也此自是尼父互發之旨此處且渾渾會意說密雲不雨二語實吐畜小之義

卷之十

卷之十

三

以申言陽有行機也。密雲指吳。吳也。何以謂之雲。曰諸家所取
 雲雨之卦。凡陰卦皆取之。故坎兌巽三卦在下。多皆取雨。在上皆
 取雲。雲雨皆陰也。在上扶陽氣而升。則未成。澍澤故取雲不取雨。
 巽在上卦。取密雲不雨。猶屯雷之坎。在上卦取雲。小過互兌。在上
 卦亦取雲也。既曰密雲不雨。又云自我兩郊。都又以明密雲不雨
 之故。西郊指乾。見此以卦體兼卦位言。漢天乾納戌。位在西北。
 又互象見兌位正西。此皆在下卦。下卦為西。義見既濟五爻。所云
 東西隣也。故云西郊。然此只重卦體。說郊義見需初。我文王自指
 也。西郊。即就岐州一圖之。西郊。高弟可云岐周為天下之西偏而

而以天下之西為兩也。千里不同風。晴雲候風。豈合天下之勢言
 乎。雲自西郊。不雨之象。天地之氣。陽起于北。而盡于東。陰起于南
 而盡于西。雲自東北起。陽偶陰。必純故有雨。雲自西南起。陰偶陽
 不純。故無雨。俗語曰。雲往東一場空。雲往西馬賊泥。雲往南雨澤
 澤雲往北好晒麥。陸士衡演連珠云。商飈漂山。不與盈人之雲。谷
 風乘隙。必降彌天之潤。此風雲之驗也。二程全書曰。長安西風而
 雨。終未曉此理。殊不知文王之說。第論其常耳。不可以變最論也。
 又常論風雲從月令方來。必雨。餘方不雨。月令對衝之。亦風來不
 雨。陰陽方道。皆名賊風。病人傷。未此活法也。笑好風。單好雨。月

是

卷之十

卷之十

四

於卑則雨。清泥。豈必皆東北風乎。須活讀得之。此兩句。只是
 而不能。固所畜者小之義。八字只一句說。不必分。密雲句。是陽
 性。自我西郊。是陰。未行。提言陰道未行也。而陽行之意。于言外得
 之。旨詳于後。

最曰小畜。柔得位而上下應之。曰小畜。
 以卦體釋卦名義。柔得位。指六居四。上下。謂五陽。
 起口說個柔字。以明成畜之義。在陰也。柔得位者。六居四也。陰
 陰。則一柔不為無力。與五陽一陰。無二陰。以分其應。故上下應
 之。又見一柔之清。動小畜之義。畜下三陽也。此曰上下應。似畜
 五陽之意。如何曰五。上在四之上。不得言高。其言上應者。所以
 明五上之助其畜也。卦雖以一陰為主。寔是與休三爻同力畜。故
 故。魚上言之。細說文象上合志詞。自見下應。則下三陽之畜可知。
 九三。既而受制于四。正其義也。應字各有義。在須要分曉。故此
 曰小畜三字。單指下三陽言。而謂一陰畜五陽者。非也。上下應之
 句。下有許多意思。方說到曰小畜。按此二句。重言畜義。以微寓不
 亨之意。挑下乃亨。意俱在次節見。

健而巽。剛中而志行。乃亨。
 以卦德卦體而高陽。猶可亨也。

健與二字只作一個人說。玩一而字自見。乾剛健。與輔以行。陰稱用濟也。高明也。而沉潛行方也。而即其小畜時之亨道如此矣。則中二字。固以剛字為主。要重中。高以見剛之不過也。中字位。兼理說。一卦六爻。以中爻為主。而剛各居一卦之中。以用事。則位居要地。然曰中。則剛亦不偏。皆是亨機。志行不單。是二五爻。然承剛中。來重二五爻。言行字有辨。五之志大行。二之志小行。然其亨意重二之志。行遠宜辭。剛健與二字。以健為主。然與是健之妙用。健而與。開一步申。讓言健。而又與。則中二字。亦以剛字為主。中是剛之妙用。若剛中而志行。說不詳。則中而又志行也。兩陽居中。道合。

則志便有行。機志行。原承剛中。未。然行字。來應。頤。亦承。健與。只開。開說下為安。此二句相並。言者一言其卦。一作一言其爻。義也。不可以德勢平說。則中亦重德。言志行之意。是文王繫詞之原。而健與則中。則宜尼。繫詞之未。後者。須要在上。三義討一個肯綮。說方妙。不詳拘拘。題而平鋪。諱。漫無主。張分曉也。此二句有將健與。則中。詳在。先。而志行二字。承上。獨。或將二句。平鋪。皆無不可。但此。肯綮。俱。理。中。即。照。題。面。說。下。而。渾。淪。中。條。理。圓。自。并然。此二句。或合。取。而。作。一。或。取。二五爻。象。雖。取。象。多。端。提。合。作。一。個人。言。此。是。宜。尼。借。象。寓。言。以。明。康。小。畜。之。亨。理。乃。字。甚。究。轉。言。

不亨而得亨者。乃以此亨字以下。陽為主耳。却是全體通亨也。須得之。

密雲不雨。尚往也。自我西郊。施未行也。

尚往。言畜之未極。其氣猶上進也。

舊說謂尚往指陽。施未行指陰。非也。此二句。提釋密雲陰也。安得指陽。言尚字。與上文尚德。戴尚字。同。謂上也。古文尚上通用。損初大壯。四象詞。可証。亦云。猶也。尚往。言與在上。卦雲之陰。氣猶始上。位。即。風。行。天。上。意。施。未。行。言。未。施。行。於。下。而。為。雨。也。此二句。提言陰道之未行。詞雖兩項。義實相承。陽行意已得之。言外舊說不可。

從。

象曰。風行天上。小畜君子以懿文德。

風有氣而無德。能畜而不能久。故為小畜之象。懿文德。言未能厚積而遠施也。

卦言雲。象言風。義各互見。提一陰翳之象。是即天上之文章也。故君子法之。以懿文德。舊說文德從小字上起義。曰威儀文詞之末。固不妥。又曰。文章才藝。為道之緒餘。更不深。小畜小字。原指陰言。大小畜德。皆取乾象。懿文德。原與大畜多識。前言往行。以畜德義。頗同。但畜之大。增一多字耳。文德宜小德乎。以象求之。乾二曰。

文明則文德指乾亦兼取互離艮也。借學識以與入義理。然此取與象洪覺山曰大小畜德字義同。但大畜象取艮止內積之義。故言畜其德小畜尚有行意。故曰歸文。德取風行外見義也。若得之有以懿文德三字俱取乾象言者。此泥卦義點除之旨耳。而大小畜象俱無別為須煎與象說。但要重乾吉耳。陳大士曰古有懿恭之聖而柔順中自有文明。且以仁勇並行者古有懿德之賢而不侮中自存不忌。且以柔剛並行者此積慶小畜之進取象傳健與意說亦得。修其德之象不取于畜象有取于畜者。廣畜之時畜德而當畜者也。亦如卦不取與象象又

合取與高反正好醜互見各自成一說義理亦不相妨。初九復自道何其咎吉。明理三聖之人自為勉又弗得拘拘卦義也。

初九復自道何其咎吉。下卦乾係本皆在上之物志欲上進而為陰所畜。然初九係乾居下得正前達于陰。雖與四為正應而能自守以正不為所畜。故有進復自道之象。占者如此則无咎而吉也。陽在上之物生于下曰復。言將復進于上也。與復卦復字同。泰上曰復陽以陰在下之物上極將復歸於下也。故亦云云。三陽何以初二得吉復。曰需小畜皆以遠陰為吉。初二遠于陰不為陰制。則

有上行之機。故得吉。復則大來矣。第畜之時非小往之時也。故善復者必論復之道。道取位畜陰畜之時以陽居陰潛伏于下。不與陰爭是能自守以正也。故曰自道。自即自己之能。亦即指爻位言。雖上與四陰為正應。然陽潛之卦以離陰近遠為畜重取。不比陰之義。畜而應陰意為輕且一陰之力微而應不足。以累之。故重取爻位而言曰復。自道。雖就曰且不致由他道進。正此義也。舊說謂道如復卦又復其道。道字亦是。然不知此說為長。夫休乾不屈會不悅首曲跪濡迷私門以為平生累。則光明俊偉之概。其所以此誰能禁之。如是則何咎之有。先言何其咎而後言吉。蓋以無

咎為吉也。此實據理許之。有以此爻應四而以復自道語作勉詞。若非也。需初利用恆有勉意。以上陰重也。與小畜義不同。故雖兩言無咎。此言吉而彼不言吉也。曰乾卦純陽初爻之潛尚不言吉。此以陰畜陽而初爻之潛何乃云吉。曰吉出之詞。諸卦雖同而其義亦隨卦義為差。需出中之吉自不同于吉中之吉。吉中之吉自不同于出中之吉。亦須活潑潑之耳。

象曰復自道其義吉也。以象言之。陽畜在下何吉之有。然于義則吉也。義者何道也。休雖受制於四而道自無損于已也。

互兌者次

吉通也。占者如是則吉矣。

羣醜以犯害故牽復吉胡

是聖人衆要之言耳

以曰牽復在中亦不自失也

亦者承上文義。

字承初而吉也。

三、與岳輻、夫妻反目。凌震

所爭也。

為毀折。故取象與脫輻論。

卷十五

瞶目眇
瞶目眇
瞶目眇
瞶目眇
瞶目眇

易傳圖序

卷十五

十一

處。實為目。象。乾。無。窮。為。坤。之。反。故。云。反。目。此。句。意。即。承。脫。輻。意。來。
三。欲。通。而。不。得。通。則。不。能。罷。辭。而。反。目。想。現。也。反。目。重。夫。說。但。二。
句。意。自。相。串。然。象。則。兩。象。將。取。何。象。以。為。主。曰。易。中。象。最。有。有。占。
而。無。象。者。如。訟。五。是。也。有。單。著。一。象。者。如。家。五。是。也。有。雜。取。諸。象。
以。見。意。而。意。定。不。粘。一。象。者。此。文。與。噬。合。四。五。是。也。各。要。辨。取。象。
之。意。講。渾。取。者。渾。言。之。偏。取。者。即。著。一。象。言。之。其。雜。取。之。象。只。渾。
渾。就。陰。陽。卦。義。上。見。意。還。借。此。諸。象。寓。言。以。明。吉。凶。之。意。耳。今。人。
往往。自。出。象。義。立。論。不。顧。本。象。其。雜。取。之。象。即。于。雜。取。中。忽。拈。出。
一。象。見。義。而。一。半。作。假。象。一。半。作。真。象。言。如。此。文。或。但。取。夫。妻。之。

義。言。以。與。脫。輻。作。影。喻。說。者。又。或。撇。去。本。卦。本。文。之。象。自。出。一。象。
以。見。義。如。此。文。撇。去。與。夫。妻。之。象。就。君。子。小。人。以。主。讓。者。此。皆。
非。也。上。文。言。君。子。他。處。實。就。君。子。小。人。說。可。若。初。二。之。言。復。道。率。
復。雖。亦。屬。象。義。而。空。言。理。象。不。著。物。象。言。者。即。以。小。人。君。子。言。亦。
可。此。既。曰。與。曰。夫。妻。已。明。著。其。象。矣。而。又。言。君。子。小。人。便。節。外。生。
枝。小。畜。之。象。以。夫。婦。占。為。妻。畜。夫。以。人。物。占。為。小。人。畜。君。子。以。君。
臣。占。為。以。目。畜。臣。以。天。象。占。為。以。雲。畜。天。皆。是。卦。文。之。象。皆。但。一。
文。不。能。攝。其。上。義。而。互。見。于。諸。文。單。謂。小。人。畜。君。子。可。乎。聖。賢。道。
義。不。必。在。君。臣。師。相。出。處。之。間。凡。物。理。人。情。地。形。天。象。皆。有。至。理。

易傳圖序

卷十五

十一

得。之。皆。可。以。擴。見。聞。之。益。而。以。妙。輔。相。裁。成。之。用。今。人。一。遇。卦。文。
此。等。象。即。謂。瑣。細。不。切。於。事。情。盡。以。假。象。目。之。必。自。取。人。事。以。立。
象。如。此。亦。將。焉。用。經。文。乎。此。至。義。之。所。以。充。塞。而。易。道。之。所。以。蒸。
蕪。也。然。則。易。無。假。象。乎。曰。否。師。以。師。義。為。主。五。曰。田。有。禽。利。執。言。
其。田。禽。為。假。象。明。矣。若。夫。卦。取。小。畜。為。名。最。無。專。指。至。于。各。文。業。
有。明。象。便。當。隨。象。起。義。故。此。文。只。就。二。象。言。陰。陽。相。殺。之。意。以。包。
含。無。盡。之。旨。不。必。又。以。君。子。小。人。立。論。必。不。得。已。或。以。與。脫。輻。為。
假。象。而。重。取。夫。婦。之。義。言。之。可。謂。此。卦。諱。君。臣。而。言。夫。婦。自。是。真。
尊。妙。旨。故。上。文。亦。言。婦。占。小。象。單。言。夫。妻。反。目。義。自。見。通。

雖。以。應。比。之。陰。而。詞。音。全。重。遇。則。不。中。言。陰。陽。之。情。相。求。者。也。遇。
則。不。中。則。隨。陰。之。情。為。遇。入。柔。邪。籠。絡。之。中。而。不。覺。不。見。為。陰。所。
制。矣。受。制。必。爭。而。所。以。使。之。制。者。誰。也。程。子。曰。婦。人。為。夫。寵。成。既。
而。還。反。制。其。夫。未。有。夫。不。失。道。而。妻。能。制。之。者。故。象。曰。夫。妻。反。目。
不。能。正。室。也。但。此。文。以。陽。履。陽。其。位。正。矣。而。何。云。不。正。曰。此。以。理。
言。不。以。位。言。乾。二。以。不。正。為。正。此。以。正。為。不。正。其。義。一。也。

象。曰。夫。妻。反。目。不。能。正。室。也。
程。子。曰。說。婦。反。目。三。自。為。也。
單。言。下。句。以。兩。句。意。相。承。下。句。之。意。足。以。諷。之。也。諷。以。男。為。家。男。

以婦為室。不能正室。言夫不能正其妻。室也。室之不正。以己之不正也。婦敢於上。陵其夫。而反目。即是不正。夫恃剛而隨。比婦即是。不能正室。娶木室。象風火取。娶為家也。

六四有孚。血去惕出。无咎。變乾為兌。五化。

以一陰畜衆陽。本有傷害。憂懼。以其柔順得正。虛中。與二陽助之。是有孚而血去。惕出之象也。无咎宜矣。故戒占者亦有其德。則无咎也。

以一陰當三陽之衝。有傷矣。故曰血。曰惕。但以上之二陽于四同。休四以虛中。柔順與五交孚。則其力厚矣。應五上行。勢不也。

故傷可去。而心無憂。曰血去。惕出也。有孚。重指孚五。言故四。曰有孚。陰爻皆取血。不得坎也。易中。惕象皆取。陽三。訟六。二。是也。近。乾故亦有惕。合五上行。則惕出也。血去。即惕出。意緊相連。故小象但言惕出。此全由得五之力。其所以得五之力者。在有孚上。來孚亦只取其真誠。格上之意。不重柔順。虛中。視至于得正之意。猶不可取。觀小象。但云上。合志自見。但象曰柔得位而上下應之。則四之無咎。亦以得位矣。象俱不取。得位者何。或曰以其畜陽。惡之也。然則大畜之四。亦柔得位。而畜陽何。又云元吉。大約一陰為主之卦。聖人皆不取陰爻之得。此故。然之象曰得位耳。未始取。

得位則傳。謂之義。與交。義一耳。此微言也。不然。中孚。四。六。亦金。木。相傷。然四陽。兩陰。尚。取。陰。得。位。曰。月。我。望。無。咎。此。金。木。相。傷。乃。五。陽。一。陰。而。不。取。陰。之。得。位。乎。義。可。五。泰。矣。但。易。不。易。小。人。謀。聖。人。何。以。其。獲。助。于。上。陽。而。幸。之。曰。有。孚。二。字。此。聖。人。之。所。以。化。小。人。為。君。子。也。四。以。孚。而。結。君。子。自。無。吝。陵。過。君。子。之。大。失。君。子。亦。不。便。得。之。也。故。言。惕。去。憂。除。而。無。咎。无。咎。二。字。與。初。爻。何。其。咎。三。字。有。別。一。取。之。一。僅。取。而。未。足。之。詞。也。細。玩。此。爻。之。義。亦。兼。象。說。解。四。五。兩。言。孚。以。象。象。言。此。四。五。兩。言。孚。亦。以。象。象。言。解。四。取。其。變。坤。兌。坎。化。小。人。以。制。小。人。此。取。其。實。乾。合。乾。也。

制。君。子。以。異。而。寔。同。故。乾。陽。也。血。陰。也。以。陰。化。陽。故。曰。血。去。履。險。危。而。沒。惕。也。化。陽。則。爭。險。銷。矣。何。傷。之。有。故。曰。惕。出。也。象。上。合。志。語。亦。有。取。實。陽。之。意。然。文。以。變。動。言。一。陰。之。卦。陰。爻。皆。有。變。何。獨。此。爻。變。象。取。曰。履。同。人。陰。位。在。乾。下。故。無。取。於。實。此。陰。在。乾。上。故。取。實。義。也。然。則。大。有。五。之。咸。如。亦。實。義。乎。曰。然。但。彼。取。則。以。根。乘。為。五。一。爻。言。此。取。則。不。掩。剛。專。為。下。三。陽。言。蓋。九。五。君。義。不。同。于。四。又。須。明。辨。之。而。後。知。離。公。取。義。之。精。微。也。至。于。以。此。爻。作。大。臣。除。暴。者。以。四。為。君。子。以。下。三。陽。為。小。人。云。易。不。可。為。典。要。也。大。性。經。言。不。可。從。

象曰有孚惕出上合志也

白惕出則血去可知省文耳上指九五以其在尊位為諸君子之
領袖故言上以其皆有孚故言合志然所以致其合者四之有孚
也五之志固四孚而合則諸君子之志皆合矣軍機下陽之過也
上合志有承君而順之意但此卦諱言君臣只渾渾以君子小
人之論可

九五有孚學如富以其隣變民為大富

與休三爻同力富乾隣之象也而九五居中履時勢能有為以兼
乎上下故為有孚軍如用富厚之力而以其隣之象以猶春秋以

易傳

卷十一

十五

與師之以言能左右之也占者有孚則能如是也

與休二陽原從下陰五又與四切比故亦有孚學朱子曰手把
率住也取變民為手象事與率皆有同休相連之義大有九五曰
與孚交如此曰有孚軍如言交如者異休之交也言軍如者一休
之合也謂拘事團結而不可解也與利市三倍固云富隣指四或
與上言者非與休原以一陰為主以一陰而畜下三陽則富由四
而成也故曰富以其隣或曰陰虛不富故坤云不富陽寔為富故
與五言富此義近是然家人六四陰也何以云富家與雖屬陰然
凌天為東方少陽之生氣故金休取富而四五爻皆可互言之不

此批層層不無而解

此批層層不無而解

必專指五陽為富也然家人何以四言富而此五言富曰家人四
木火相及無傷此四金木相傷而有傷且小畜詞有惡陰不同子
家人故此不以富與四而與五也但得力終在四故曰富以其隣

然與休在上卦者八惟家人與小畜言富者何則更有說焉皆有
高陽之義也何也震與離乾皆吉卦也上卦止得往者皆言富
止不住者上卦皆不吉何為富止得往曰此四卦在下卦或生或
或為我生皆富止得往者故上卦多吉如需大畜家人豐是
也其在下卦而克上則上不言而下言如蠱是也倘或有他
義助上卦亦或言或得吉此卦與順革是也此以陰為主而互

易傳

卷十一

十六

助制乾金順革皆陰重下卦義雖克上能富之也不然此卦與
金上止言不克而故云富乎若四卦在下為上克者則富止太過
下卦止多吉少不必言矣即上卦言意亦微以吉卦固也如大過
揀悅滅頂是也惟隨見言元亨者以震宮復本震不為傷故上兌
有之以為亨吉也若無妄卦休天雷無止雷象則重德而論震
亦言亨然言亨又言災其相克之義亦已見之矣曰既濟水克火
乃云初吉終亂者何曰詞吉扶離點坎故上曰既濟水克火
牛而巽亦巽之矣皆卦固以陰陽五行之義為主然巽類甚廣須
要兼取論之而變巽始盡不得拘拘執正巽是以明夷火

生土而土無吉義者重休象論極陰陽大不能生土也此自是富
止四卦者有吉有不吉之義餘可類推也故富義自兼富下陽說
乾金為上所富故上得富也曰大富亦富乾何不富而富元吉其取
象先根休象論也良無利市之休象故不言富然而言元吉其取
義自明矣然則此句將為九五得意取之乎曰否其詞雖若至善
者而終不許以吉利之占意可知已故象曰剛中交象不曰剛中
以其陰陰富陽故不詳錄也或曰有孚之義即出自剛中然四亦
曰有孚豈亦剛中乎但兩文必先言有孚而後言無咎言富以見
有孚為之本也雖在陰類亦自有一段信義感孚小人厥亦見矣
易傳闡義 卷十五

象曰有孚擊如不獨富也
不獨二字似釋以隣然詞旨甚婉曲此有不專利之意以五之富
雖以四之富陽然亦以五之孚四故四能富之耳故曰不獨富以
明富從五推重釋有孚意也較文詞更便婉婉語氣只照文詞直說
下如此之初六有仁吉也顯却要用意轉旋講一說五之與四同
力富乾者以其孚云云豈獨用其富厚之力哉此說未安

上九既雨既慶尚德載婦貞厲月幾望君子征吉
富極而成陰陽和矣故為既雨既慶之象蓋尊尚陰德至于積滿
而然也陰加于陽故雖正亦厲然陰既盛而抗陽則君子亦不可
以有行矣其占如此為戒深矣
兩者坎象即從小富上義取之蓋文以變動言但聖人取義每從
本義說來但其肯有輕重不同本義重則單言本象變義重則單
言變象其有本義變義而不可遺者則兼取之故此爻以全卦本
象論則富極將倒為履天降澤也其義可察坤需大富之上倒義
自明不然而第言富極之必雨則大富之上何不吉而乎此取本

易傳闡義 卷十五
爻倒象言而更象又為坎故從雨論也若為三卦休雖未極而
與為休象風在下南征原有兩理但從雨取義故卦不言雨而
指文交惟三變坎故三取雨亦本象變象取象象根本義論也
卦曰不雨又曰雨偏文之時位不同也履卦言不咥人三曰咥人
亦此類既雨指陰既慶指陽慶如慶者之慶七月主秋然彼慶者
以陰道行暑陽至是而止也小富慶而履不慶義相反對然離卦
傳曰小畜寡也履不慶也言寡不吉慶者以慶義已見于此也履
原指乾說故此慶字指下陽言有指陰義說者非曲義見前即
作尊尚言亦可德陰德也夫陰而何以為之德也卷之六象曰君

子施祿及下居德則忌蓋以陰澤為德也此有倒澤義故云德下
乾為車與在上休有載車象積至上文則偏載也故曰尚德載此
乃言兩虞之由意甚重然要隱隱責備君子不能早刺而使之
上滿意此文只此三句其義已完下三句則承上意而以象義推
勉之耳婦貞厲二句即頂既兩意君子征凶即頂既履意皆根德
義說來婦義見前貞厲猶言貞正厲也與月坎望望氣同與上貞
凶象曰正乎凶王大中曰端約凶也正同此解非雅正亦厲之謂
陰滿必至傷陽故厲也厲字之義有以克厲言者有以惡厲言者
此重惡厲一邊說月象亦本與義變坎取也坎為月義見說卦傳

方傳

卷十

七

但與之為月未見其義或不八卦納甲圖云與納辛而為月夫十
八月退辛已生魄矣安得為之望也世儒皆取坎義言固是然
中子之四本與約民互震豈有坎象乎此皆與作新從與取象
而與與諸家取象為新則震與為望月可知康節云乾遇巽時
觀月窟是也與坎為月中文互離為日月月相望之象也易中言
月義望者三皆對陽而言歸妹中互象上坎下離相對中本與
互震上下相對蓋又取震為日也義見豐四或曰三卦坎離震與
相對後有參差不齊處故云義望非也僧一行以坎作既言為是
不曰既而曰義不取當離之詞耳然是既盛之義也三卦坎月皆

望俱是

方傳

卷十

七

合乾兌吉者乾納戌亥兌納酉辛夜時也皆在上卦上卦東下
卦西月之義生明在西望在東也其取象之精微如此日月平分
天中謂之望月之盛極歟日也即陰疑于陽之意矣必有戰爭之
患故君子征凶君子指下三陽然九三但有脫輻無征之文而何
亦云征曰此文倒為下兌則此下乾亦將倒為上乾故曰征是亦
需上三人未之義也需上變與則為小畜小畜上變坎則為需故
此文詞義頗與需上同需上陰成陰之不可傷陽曰三人來故
之終吉此陰成陽之不可犯陰曰君子征凶小異而大同也其
小有異者需變小畜則自重而變輕則不言君子之凶而但勉陰
之致小畜變需則有輕而變重故言君子之凶而戒陽之慎也此
久要得貴陽戒陽之詞所謂易為君子謀也有以陰陽而不利吉
者失旨不用文中象義為兩為車為婦為月為君子離取不一亦
只渾從各象寓言陰陽陽危之意或偏看君子一象立論亦可
象曰既雨既霽德積載也君子征凶有所疑也
積小人自積也因積而至于載也然亦有以使之象中特出積字
極有意象之制制約之制強豈一朝一夕之故哉所漸積者然也
積之既盛且幾于陽此消長進退之機故坤卦文言曰積不善必
有餘殃其究至於艱陽必戰正此義也君子不幸而虞此時尚敢

以所處者為是。遂致意直前而絕不反顧乎。疑字皆指陰起感。疑
忌皆是也。王元建曰。有疑之語。戒君子防患于其然。猶載之言。貴
君子歸咎於其初。故語甚得。小畜之亨。固以陽尚有行。然其
所以處畜之道。不專在于行也。時也。觀大畜語。自見故六爻之中。
漢者。得吉而往者。又由時行。時止。其所以善處小畜乎。其行也。曰。
自道曰牽。不與小人為緣。亦不與小人力競。此健而與之用也。不
然則處而避之已矣。此小人所以嚙化而君子之所以卒履亨途
也。姜參爾曰。自四之勢言之。為小畜。自諸君子之道言之。為畜小
斯言其得之矣。曰易中之險。莫甚于坎。乃取行有尚者何。曰上下

易傳附錄

卷十一

十一

皆險止。不得。自只。得。行。耳。陰。在。內。猶。取。果。行。兌。金。體。之。險。乎。
此。不。可。以。屯。需。畜。蹇。之。義。論。也。易。道。重。尊。乾。離。乾。為。與。畜。故。六
爻。不。言。君。臣。而。三。上。兩。言。夫。婦。春秋。為。尊。者。諱。之。義。可。以。同。人。盛
豐。之。義。泰。之。故。發。其。正。義。于。倒。卦。曰。上。天。下。澤。履。君子。以。辨。上。下
云。此。聖。人。補。發。小。畜。之。微。旨。也。然。需。大。畜。亦。以。陰。畜。乾。而。卦。爻。之
詞。何。不。諱。言。君。臣。也。曰。需。大。畜。兩。體。相。生。其。義。順。不。同。于。此。之。兩
體。相。競。不。可。訓。也。或。曰。易。中。尊。卑。之。義。論。卦。體。亦。論。卦。位。卦。位。以
九五。為。尊。今。乾。金。在。下。上。傷。五。之。與。木。以。下。陵。上。亦。不。可。訓。也。故
兩。諱。之。此。言。亦。得。但。乾。為。與。畜。其。傷。五。之。意。微。還。重。卦。體。尊。卑。之

義論觀卦以小畜為名六爻皆扶乾陽而抑巽其旨自明也

卷十一

十一

新鐫十名家批評易傳闡庸卷十六

三三履利而虎尾不噬

兌亦三畫卦之名一陰見於二陽之上故其德為悅其象為澤有而蹢而進之義也以兌過乾和說以蹢剛強之義有履虎尾而不見傷之象故其卦為履而占如是也人能如是則履危而不傷矣

易中名聯詞係之卦有四此卦與否同人民是也此等之卦皆要此把卦名字義解明而後聯詞解去則要領不失拘意始有分曉故此履虎尾三字難聯繫要先將履字析得黃帝命於則作履

易傳闡庸

卷十六

而履之名著焉釋名曰履禮也飾足所以為禮也其文从尸象體之物也徐氏曰履行之文从才从足毛氏曰履能載人形似舟故又從舟今文皆省作履此卦履字乃取履之實象言或曰上三陽為履而六三一爻為履口下二陽為履跟原有履之象中孚外實內虛而取象於舟可以推此象之為履矣焦易撰卦辭曰亡跋失履蓋履卦伏謙謙卦伏履謙象曰失履則此卦之為履象明也乾兌取履火風取內水風取井時實取物象言此言似是然不知焦易所取七跋失履皆主艮言兌象為跛履民伏兌故取亡跋失履則此卦履象亦主兌言明矣何也冠加首履闕是君臣之分也

義在自伏
明象足得

不取冠而取履所以著臣節也此主兌之一陰而言象傳所解為自明蓋此卦之義與小畜相形小畜巽在乾上乾君也以一陰畜之臣畜君也今倒為履則乾上而陰下是臣下君也是以名之曰履履取一陰之能為乾下而臣極昭也此履之名義也其一中曰此卦履象即單指兌兌在下卦而上兌體開其形似履也其名聯詞繫又取履字活說者亦如乾冠坤履坤原有履之實象故初曰履霜亦取履行為義也以義求之小畜履而履不處也此卦原有履行之義故又取踐履之義為詞然根足履之義偏主通而不言曰履虎尾其履之義可知虎尾乾象也乾何以象虎尾按五方象

易傳闡庸

卷十六

義而方之卦皆取虎坤在西南主嗜為虎首故順四互坤白虎視能乾乾在西北為虎尾而兌又在乾之後從兌起義故取履虎尾也易林大有有經詞曰白虎張牙朱鳥前驅取離為朱鳥乾為白虎此卦虎尾之義明矣然乾何以獨取龍曰龍者陽德虎者陰刑乾卦之體雖陽而西北方位陰也純乾六畫皆陽陽體全矣且體象論而方位之義為輕則取龍配合兌陰則西方義氣備矣且陰陽體雜故重從方位論而取虎是成刑用事之象也履之者兌也取兌之跛履象履虎尾者蹢其後而進也或曰陰不當陽陽行而陰乃與之俱行也此義固是然按象義民為止止兌為止水天

上行澤下止何有蹇而進之義曰兌乾兩金同氣之卦自兌而乾由生而成一氣順行有進義不可以天水違行火澤相睽之義論也但詞肯履義不重進字只重蹇字故履虎尾尾字要理會蹇虎者虎出人者甘餌肯不可逆犯之則凶故料虎頭編虎鬚蹇不兌虎口哉履虎之尾不乘其前而承其後是勢之順也雖履險危有不咥人之象蓋履虎尾只言踵其後也若真个踏著虎尾安有不咥人者亦說不得有所蹇而進矣此特寓言在後之意以明履危之順與書之若蹈虎尾重言危者不同故不咥人肯蹇字要在尾字上見精神所謂履至危而不危者此也哉觀象傳釋義曰說而

應乎乾說字雖承兌體象說來然只重應乾二字下降之卦五陽皆應一陰小畜大有象曰上下應五應一之義也此與同人不同上下應而皆曰應乎乾者何以陰在下體者與在上體者不同尊卑之義殊也以卑承尊不得曰上下應而曰應乎乾此正是蹇而進之義說卑順順之象不咥人精神與緊全在此處時說每重講說字性略却應乎乾意則失宜尼釋履尾二字之旨便不得小畜履相反之義矣但合泰卦卦自識之此象時講延以涉世說者固非作人臣事暴君說者為是然按象傳剛中正一語亦不可說壞九五要斟酌講啞說也人指三同人與此卦而古人早言之也故

大蒙亦曰民虎首趨前上口不開無咥象然詞旨只從履尾義上來看南洲曰此卦西方刑殺之氣勝雖以乾體純陽而蒙以虎尾然以同體順氣則柔得位無競戰之患有不咥人之亨若澤上無天則夫決矣亨字全重光之無傷言胡雲峯曰小畜之亨在乾乾之陽能達於一陰之上也履之亨在兌兌之陰能安於三陽之下也然則乾無亨哉乎曰否乾無畜象亨不待言矣此卦重明臣道特舉其不重者而言之

象曰履柔履剛也
以二體釋卦名義

曰柔履剛者以明而履者乃兌履乾也此就兩卦體說情謂六三之履初二兩陽取交義言非也然不曰兌履乾而曰柔履剛者履之為義原重卦體則柔取義也易中言柔柔則者應柔也不曰柔剛曰履剛取柔之意自明但此有恐侵下意謹履剛履且以就柔承剛動有危機上說此節特釋卦名亦以或履為義依聯詞之義解之也

說而應乎乾是以履虎尾不咥人亨
以卦德釋義解

以應乎乾三字為主起言說者是極言其應之和順也說非阿

媚亦非恃傲順而不失其正焉耳。兌之象曰：剛中而柔外，此其道也。然詞意不重在阿媚，只重在恃傲。乾字要講乾為君，兌為臣，九五居尊，以御萬民，不可犯。猶虎尾之不可觸也。而能和順以應之，所謂彼交匪舒，天子之所予也。是以履虎尾，不咥人，亨，以卦義論乾應兌之意居多。此不言乾應兌，而言兌應乾，自是詞旨全要在履順承乾上。見旨以一陰之卦，不恃得五陽之勢，而能屈體委心以應上。鶴鳴子和，履主自覺，森威寧慮，有不測之憂，危說字固輕不得，却提歸結在應乾上要重講應乾。

剛中正履帝位而不疚，光明也。

又以卦體明之指九五也。剛中正三字，渾指乾體，然重九五而重故曰帝位，帝位天位也。與益二三四同享，帝位字同，以君位為帝位，尊稱之也。即取乾象言剛而中正，以履帝位，德稱其位也。德與位稱，不疚也。既不疚，則自然光明矣。光明兼德業說，弗華言事業，提承剛中正說，來中正二字，重不過一邊是宜居取乾之吉。註疏曰：此數句贊明履卦德義之美，於經無所釋也。然傳詞演贊此一語者，何蔡虛齋曰：以兌言說而應乎乾，占固宜得亨，以乾體言剛中正云云，亦有亨理。吳臨川曰：不疚光明，所謂亨也。此非文王詞意，孔子別取一履補之耳。

文王詞意以方義論陽中有刑殺之氣，然終屬陽體。兌九五居中得位，乎故孔子於卦詞外重挑德體言之。此雖有吐乾亨意而言乾五之不過剛，心見所以不嗥人之亨耳。前後詳意而相開應，但全象重明，臣道意只重前兩節，此節特補卦外意以意此六夫君臣相應，全旨耳。非以目君對說。

象曰：上天下澤，履君子以辨上下，定民志。

程傳備矣。○天在上，澤居下，上下之正理也。人之所履當如是，故取其象而為履。君子觀履之象，以辨別上下之分，以定其民志。夫上下之分明，然漢民志有定，民志定，然後可以言治。民志不定，天

下不可得而治也。古之時，公卿大夫而下，位各稱其德，終身居之，得其分也。位未稱德，則君舉而進之士，惜其學，學至而君求之，皆非有預於已也。農工商賈，勤其事，而所事有限，故皆有定志。而天下之心，可一。世自庶士至於公卿，日志於尊榮，農工商賈，日志於富貴，億兆之心，交驚於利，天下紛然，如之何其可一也。欲其不亂，難矣。此由上下無定志也。君子觀履之象，而分辯上下，使各當其分，以定民之心志也。

象傳照繫詞解，亦虞以或履為義。象曰：上天下澤，履則取全卦實象，明履義。象象互見其旨也。但文王所取實象重下一邊說，此合

上下取象以明禮意。不過地起。定民志。一語亦重。下言與文王詞。旨小異而大同也。天高地下。天尊地卑。澤又下之下。卑之卑者。上下之辨明矣。然詞不曰天下有澤。亦不曰澤在天下。必曰上天下澤者。並舉之。而大分始明也。分明而文王所取履意始著。履者。禮也。高下明則禮制行也。此履履字。兼上下而言。就禮上說。弗拘拘足。履為義。其語氣曰。上天下澤。履卦之象也。只澤澤提出履名。宣尼自取全象以明禮。其意各有在。非貼解原詞。履義亦如剥象山附於地。特挑下文。厚下安宅。語非貼解。以陰剝陽之義也。孔子大蒙有合周文取者。有不合周文取者。其不合之象。名雖依舊文。而

旨則別出。若以名之同而併求義之同。是鄭人之見。漢耳。其詳誤多矣。故以履字亦只澤就禮意。專早上說。其發明文王寓意足履之意。大旨揭於下二句。見按市合取諸虛。備探取諸深古文。鼓義相通。則履之為禮。同天澤之象。亦可通矣。故君子親蒙此。而以此辨上下。定民志。民志之未定。亦由分之無別耳。辨之而使上下各得其分。則民無觀競陵奪之患。而志自定也。記曰。禮治亂之所由生。猶坊止水之所有出。是故土無二王。宗無二主。尊無二上。制國不過千乘。都城不過百雉。富家不過百室。貴賤有等。陰陽有章。其秩然有辨如此。不特玉等之位不可掉。即曰民之事。亦不可

矣。而猶有以諸侯而繁縟。請隨者乎。猶有以大夫而敬難。舞佞者乎。猶有以市井而僭稱公者乎。猶有以庠人屋壁為帝服。優偏下賤。為右師者乎。分定而志亦定。僭軼之念。從何由生。有所以正其本故也。賈子曰。勢明則民定。而必於一道。故人爭為宰相。而不害為世子。非宰相尊而世子卑也。不可以知求。不可以力爭也。是故尋常之室。無其標之位。則父子不相別。六人之與。無左右之義。則君臣不明。況其大者乎。雖然。天澤一定之分。大人而知之。所謂辨者。亦在其千百細微之際。人而易忽者。明別之人。知天威之不可犯。不知路馬之不可齒。知兄臂之不可紆。不知疾行之為不弟。君

子欲移風一俗。齊治均平。必從隱微起。似之間。區分縷析。使民裁然不敢踰提尺寸。乃可以定心志。而帖然順治也。或言曰。臣哉其君子。哉其父。非一朝一夕之故。由辨之不早辨也。意蓋如此。美譽前曰。此卦為西方之義氣。若君主義故。以辨分。然履禮也。又何云義。陳大士曰。禮中義正。禮由義起也。此卦體金互離。金火相用。義禮相生。中正相通。馬定民志。單指下或兼上下說。曰。上其其。不故有出位之患。下安其分。不敢有非分之望者。非也。民字。兼上說。不去只重下安其分。講初九素履往。知變以為

以陽在下居履之初未為物遷率其素履者也占者如是則往而無咎也

繇之未加彩色曰素此爻屬陽何以取象於素曰兌居西方其色白為素秋此從卦體取象也初曰素二曰幽其象義一也然詞旨全從剛正遠陰起義張子曰陰累不干故其履潔素莫宗本曰初九陽剛得位安於在下而與三遠結華不波應鼓獨存可不謂素履者乎即象之假設若草若將株身賴子居隨巷不改其素之謂陳大士曰素是根心之真由剛正來非止於素也然從兌體取象剛正亦不離於素說素履之見於行也往者應乾也程子曰夫

易傳

卷十

九

人不微自安於貧賤之素則其進也乃求去乎貧賤耳非欲有為也既得其進焉必其故往則有咎賢者則其素其素也樂其進之將有為也故得其進則有為而無不善為守其素履者也履者之素之於素履即作安於貧賤之素者有素非素安於貧賤乃根心之素也故往而無咎往以仕進言素履以往不憂寒也故無咎於素履曰素履亦是已進者但始進於下耳不可說是在下隱微之賢人此說非也履以辨今原合公卿士大夫庶民而言初在下無位其得謂已進者素履即指有職說二而曰幽人初可知也往乃未進而進之人此須有辨初言往而二言貞者何曰達陰

者利往近陰者貴貞小畜下三爻可也然則大畜初又言利已者何曰應陰之輕重不同耳輕則利往重則利已需下三爻可也

索曰素履之往獨行願也

馮厚齋曰無應故曰獨非也無比故曰獨耳獨行願者獨行其志願也即君子素其位而行不願乎其外是也由象乃有獨之名由眾起乃有獨行之名人時趨三而初獨遠之此非也為獨俗已之剛正有協吾窳窳之天而獨行其是者故曰獨行願也程啟仲曰依士務華徒以獨趨眾見其儒務實要以快暢獨知獨行願是也

易傳

卷十

十

懷境界說而應乾正此願耳却本剛正說來

九二履道坦坦幽人貞吉 變象為無妄五雖變艮

剛中在下无應於上故為履通平坦幽獨守貞之象幽人履道而遇其占則貞而吉矣

或曰通謂道路然光澤也而何以言通曰從履起義澤豈可以履則不得取澤言且兌為剛幽地故於陽爻取道來梁山曰變震為足又為大途故取通此皆以通路言然玩詞旨即指道理之道說明雲峰曰本義所云幽人履道而遇其占則貞而吉者得通字重孟人之所履未有不合道而言者小畜之發自道亦指道理言觀

此父父詞言通小象言自正同此義也。賁雅云平也。明也。故其
文從土從旦。旦明也。賁雅云。晉也。蓋平易而無險阻之謂其義
則全由父之中正。來中義。固見之小象矣。此父正義安在。曰。此人
貞吉。即承坦道說。貞者正而固也。原為中正二義。略例曰。履者禮
也。謙以制禮。陽處陰位。為美。故取正。此以不正為正也。然則五位
正。而何以亦言貞。曰。一言屬一言。吉則履之。不取陽位。正取陽位
不正。亦明矣。夫陽易而陰險。二之近三。亦多險矣。中而且正。則無
躁進之心。而為三陰之所累。何險之有。故有履道平易之象。故下
緊接幽人貞吉。二為下卦人位。故言人。然二臣也。何言幽人。曰。市

朝有恬退之士。坤四曰。賢人隱。豈履二不可言幽人。我貞者正
而固也。固守其正。無所欣美。誠清遠不為世網之所撓。故曰幽
人。貞吉。幽人貞三字。一氣講本義。所謂幽守貞也。此句即貼在
履道坦坦上。蓋履道坦坦。就是幽守貞也。特抽出言之。以足其
意耳。此中自有之義。弗作戒勉之詞。皆從中正之義。求上走
要曰。履以陽處陰位。為美。二與四同也。二有坦坦之易。四有艱
之懼。者。二得中而不得中也。二與五各得中位。二貞吉。五貞厲。者
二以剛居柔。五以剛居剛也。故履卦文惟九二言道中且正也。然
小象獨言中者。何曰。是亦坤五諱二象詞一字。而兼二義之例。二

五皆中也。二位不正。言中五位正。不言中。是舉中以該之。非
以言中也。曰。既取位陰。何不取比乎。三陰曰。不取陰之為主。也。一
陽為主。之卦。柔陽者多。凶。不取陰之。陰陽也。一陰為主。之卦。承陰
者多。柔吉。不取陽之下陰也。惟同人。業曰。同人。無主。義則初比二
無咎。大有。五在君位。實以主道。承之。則四比五。亦無咎。然亦僅言
无咎耳。終不若謙二比四。承陽者之言。言矣。現履以辨。分九五在
上六三。非君為君。柔何附之。幽貞不比。宜其吉也。此以不比之
義。言註中。無應於上。語不可用。不比六三。正所以應。乾正是言。處
安得執。而陽不應之義。論無應。而又安得云吉乎。

象曰。幽人貞吉。中不自亂也。
此象不舉上句。而舉下句。言者。幽人貞吉。即承履道坦坦之意。言
明此句。而上句意亦以該之也。蔡虛齋曰。中。就其德言。心。用其
不自亂。內不可以中。字當心字也。如大畜九二。中無尤也。之例。不
自亂者。有此中德。恬淡自足。不以利欲亂其心也。自字。即操中守
說。初曰。獨二曰。自明志在我也。我不自亂。亦物豈能亂我。我其真
可然。小畜初二。而自守。
六三。眇。眇。小。能視。眇。眇。能。履。履。虎。尾。噬。人。武。人。為。於。大。君。弟。也。重
乾。三。陰。變。乾。
納。乾。乾。乾。

六三不中不凶。然則以此履乾必見傷害。故其象如此。而占者必又為剛武之人。得志而肆暴之象。如秦政項籍豈能久也。此說也。說文云。一目小也。跛偏雙也。行不正也。皆取兌象兌為目。兌為目。故其取體象。皆偏跛。乃之形。睽曰夫蒙。取天象。剝則取聰不剛。此與歸妹取眇眇也。然則自所重全由交氣之不正。采胡雲峯曰。眇跛二象。歸妹初二分言之。行不中則跛。歸妹初九位曰跛不中也。視不正則眇。歸妹九二但曰眇不正也。易表秋吉法。美惡不嫌同辭。履六三並書之者。惡三之不中且不正也。此說固是。然亦不必屑屑分屬跛亦可以不正。言眇亦可以不中。

易傳

卷十六

十三

言且不中不正。二義並重。不得全重不正。視蓋墮人之凶。即承眇能視二句。來小蒙卑曰位不當重不正而言也。何也。此爻以柔才而承柔與應皆陽。其陰微矣。况三位更陽。切體受傷。其不昧陽害宜也。故六三之山不在於眇。而在於眇之能視。不在於跛。而在於跛之能履。蓋眇者不足為視。而自以為能視。跛者不足為履。而自以為能履。時才柔位剛之病也。如此之履。不量力而妄欲。有為無畏虎之志。亦上見害。故曰履虎尾。墮人凶。凶字皆從兩能字來。正與下六為字應。三為六夫人位。居兌口。是人在虎口之象。故曰墮三卿也。何以云人亦即春秋奪爵稱人之意。蓋言不墮人爻曰。

墮人卦以全體論。金兌履乾。非以一陰履乾。寧有傷害。一爻之義。承乘應位相形。則有凶也。又義只此。此四句已見大意。又言代人為於大君者。上四句不過示以意。象此乃承上言之。而明露其旨耳。註中又為二字。作兩項說。未安。武人即承眇跛之意。來為大君。即承能視能履之意。來而凶。義見於言外。武人西方兌象。左大。而右武。天地之經也。大君六三。象一陰之卦。眾陽應之。有君象也。左建安曰。眇跛才柔也。能視能履位剛也。武人承眇跛意。來要見才。柔意然。武而何以為之。柔曰武人。強有力耳。實無能為。正是柔也。項明暗啞。此啞千人自廣而言。語物。啞印。利弊不忍。與此。夫之。

易傳

卷十六

十四

勇婦人之仁。乃其類也。五陽一陰。其意在純。純厚陽而為之。然為字未便改。君九五在上。三猶臣位。而但其意欲為之。自用自安。不肯順五。正與和說事君者。與矣。故小蒙明之曰。志剛以是為君。其能久乎。志字與四爻志字。皆從位上取。單四爻二爻義可恭志。則即上位不當之義耳。全卦大蒙辨君臣之分。此爻小蒙曰。志剛所以誅不臣之心。以明君親之無將。將則凶。自其服乎。即克大以此爻作五伯說。其義索得。其詞曰。五伯同術。而異率。同術而異率者。必以力以力率民者。民亦以力事之。故尚爭爭也。者爭夫利者。也。取與利不以義。然復謂之爭。小爭交以言。大爭交以兵。猶借夫。

名馬謂之曲直名也者。命物正事之稱也。利也者。養義成務之具也。名不以仁利不以義。則亂矣。民所以必爭也。五伯者。借虛名爭實利者也。周之東遷。文武之功。德于是。意矣。猶能維持二十四君。使夷狄不敢窺中國。猶五伯借名之力也。是故知能以力率天下者。天下亦以力歸焉。故履三曰。眇能視云。上其斯之謂與。斯段語所云。力率天下是武人之謂。所云借虛名爭實利是為君之志。所云民必歸之亦必爭之言。外亦見山義語意有可味者。但爻詞點六三。克夫似有薄取意者。何亦以三在乾下。聊存履虎尾之亨意耳。然單爻獨論。還宜重出。意講末句不可說好了。

易傳解

卷十六

十五

象曰。眇能視。不足以有明也。跛能履。不足以與行也。咥人之凶。位不當也。或人為於大君。志剛也。

義見前。

九四履虎尾。愬。山。艱。終吉。喪其為中孚五辭。

九四亦不中不正。履九五之剛。然以剛居柔。故係戒。慎而得終吉。○近至尊以承剛主。處多懼之地。故亦曰履虎尾。虎尾五也。胡中虎曰。以兌說。視乾則乾為虎。自乾之三爻視之。惟五以剛居剛。謂五為虎可也。然九離剛而四位則柔有愬。然乾葉畏懼之念。則小心中順。雖主凶懼之地。終免于危。吉可知也。小象所言吉字。

與三爻志字同時。從位上取一志。則一志。柔義自不同。然不曰志柔。而曰志行。以柔言之。行也者。氣陽之體上行也。而志曰行者何。朱梁山曰。初曰獨行。遠君也。四曰志行。近君也。柔順以事剛君。而其志得行也。夫志行二字。以釋愬。愬終吉之義。乃上承愬。終吉。就殊未得。有朱子曰。志行也。只是說進將去。夫進而何以見其吉也。其志意亦未見。分曉。夫二四時近三者也。二之小象曰。中不亂。取其不上比。此曰志行。取其不下比。其詞有自明。蓋人臣義無私交。適推奸正在嫌。礙之際。而況天威不遠。顧咫尺馬。敢睚眦之。故志在於行。遠三而近五。此其美事。君之心也。行之義全在志字。

易傳解

卷十六

十六

上見志取位。言位柔則無取。於比柔而上行。故志行也。蓋臣事主以中心者。此也。曰四不比三。然矣。上又取應三者。何曰比私也。應正也。辨名定分。取正不取私。是以取應不取比。況履爻之有亦取上應。下上爻之肯不同。在於下諸爻也。要南州曰。履者禮也。取位柔不取位剛。以和為貴也。然而取應柔不取比柔。和以禮為節。耳。噫。其辨微矣。辨為辨。上下者辨之。此而已。

義見前。

九五夫。古。慎。履貞厲。終無咎。咎。

九五以剛中正處帝位而下以兌說應之凡事必行無所疑其象為夫決其疑雖使遇正亦危道也故其占為推正而危為戒深矣

象曰剛中正惟重九五說然亦兼全體取義若萃就九五言永承與應相形則陽盛矣而位又陽則全體剛故曰夫有果殺以決陰邪之意也夫與後時純金用事有決物之象故二卦皆取夫但澤天氣逆則以夫名卦履順則卦不決以夫名而取夫之剛極者名夫以見義焉夫字即就決物上說正西方兌刑之象也註云其事必行無所疑以就行事之果決言要四復系傳剛中正一

語亦得但決意亦只彈言有決之理不必擬定是決三然九五剛中正非知三之不共不明者不決也當決而決即貞也何以謂之屬陽故仲曰君體雖貴剛而有剛之道乾曰用九言其必有以用夫九不可為九所用也用九者柔濟剛也若徒以居崇高之位恃其明之姿乃謂雄才大略所決不失而或福自成一意決行是為剛所用耳非用剛之道也天雷雷天兩體之義同耳天雷曰無妄雷天之五則曰君子用剛者何以其果於決藩也果於決者不決決乃有鋼藩羸角之屬不若位柔者之藩決不羸也是以夫之剛四皆自是不利即蓋從而說決而和用夫之道也不和而決

雖正亦屬已易中貞屬二字義各不同隨卦義而見有應說者有分說者有重貞言者有重屬言者此二字分說畢竟要重貞一邊而輕出屬字庶不大悖義語然不可附會義語作一樣看便失偏全之殊義矣曰乾九五亦承柔應位時陽而言利者何曰易中取承柔應位時陽者少周文首明天道乃取其終乎天者為極耳諸配卦不可以此為例也

象曰夫履貞屬位正當也傷於所恃

位指爻位著德上謀弗涉勢位說有以正以德言當以位言非也

正當二字一聯只作一个正字看言位與爻正相當也三五承應位時陽而時舉位言舉其所重也受傷之象以切體者為重也若初不受傷則以切體之陽為貴矣輕故承曰四隱隱則終言可見履臣位者不可無惕之心互夫履而貞屬可見履君位者不可有恃之心此四句甚警履明臣道臣之事君固以說為尚然君道貴剛豈可徒任其剛哉是以履之象總以下交之泰其有深也上九視履考祥其旋元吉重元為視履之終以考其祥周旋無虧則得元吉占者禍福視其所履而末定也

本乾變兌皆有視象義見小畜九三與此六三也考稽也祥吉之
微也傳曰古事有祥是也或云古文休咎通謂之祥惡惡而吉
非是視象考祥者何謂吉祥不必考之於天庶微之應惟在吾
體五事之間得之亦視其不獲何如耳此義必於上爻言之者蓋
上之所履其係殃慶大端不小陳明卿所云履在一身祥在天
下是也故必視而考之視即上九自視有謂鑒視諸爻得失以自
考者非也本義視履之終一終字指他爻說不得視而考非統觀
業業慎終如始者不能此有省察在躬不敢任剛自用之意此句
須著力說然只提起其旋意却不重其精神只在旋字本義云爾

旋然虧未得其有旋者還也四行而上還者極也前無所履勢必
回旋旋則正與三應夫上下相連義取大應況以極剛而應六三
則柔相得何吉如之王建中曰善用入者必能下人三雖致寇亦
有可以濟用者在駕馭之若何耳上苟能廢志下應則反剛亦覺
而剛必有消三之過者三為得剛上為賓師俸乾兌上下同悅
有將相之和之象必將使利歸九五福集一身吉孰大焉相如屈
志庶幾冠帽俯迎賈復卒致邦國榮懷而身名俱泰義亦如是善
一中曰此爻還作君道說故小象以在上二字挑明之蓋上五皆
可立言君見離上五義皆然且元吉之義同兼剛應柔說然詞

支非六五
奇解開義久入

者亦不深取夫應柔而元吉之詞獨重取應三者重取夫上之能
應下也全卦之義重明臣道卑取下體之應上故彖曰說而應子
乾六爻之有君臣交應最上下相應取故初曰往小象在
上二字是詞義中實係重要理會此不特挑明君位言在上正以
取其旋之能下也乾卦在上體者上爻多每惡其不下此能下者
何難云勢極必轉蓋亦有不言轉者矣此之必轉更有義在毋論
陰少之卦喜應陰上三陽原有應六三之義以卦體言乾上兌下
或先亦正是下旋之象也凡易中而云慶字皆取外來應比之義
言此曰大有慶正以明得力在應三也井上小象曰元吉在上大

成也與此象元吉在上大有慶義頗同此取其旋彼取其孚皆有
上應三之義故兩象皆以在上二字挑明其義而皆大言之也居
高而不亢應正而無私應通於斯成矣

象曰元吉在上大有慶也

若得元吉則大有福慶也

義見前○履以上天下澤為象則履者禮之實象也在六爻則皆
取踐履之義蓋爻位君臣之弗得偏重下體之履故但取踐履
義言無不諱之也洪覺山曰履行也言行君子之所以動天地也
是以六爻重言之中四爻以剛履柔者吉以柔履剛者凶以剛履

則者應以剛履柔者能行而不艱於行九二之此貞九四之應
 是也以柔履剛者不能行而強於行六三之破履是也以剛履剛
 者能行而果決於行九五之夫履是也此禮之所以貴和也然更
 有義焉初則曰素三則曰中四則曰應應夫應應其致也以素為
 基以中為體又必以敬為之輔蔡子木曰履者行也無地不行無
 地不戒慎履虎尾戒慎之學也六爻之中惟三五不盡戒慎故言
 山屬此外不特應為戒慎初二之不敢比三上之不得不應三
 時戒懼也此為禮之必以敬也然大傳兩言履皆但言和者何曰
 履者行也言禮之用則以和為貴蓋舉其所重耳然諸義固無不
 該焉○卦義以明臣道也然六爻之中履臣交致意焉初二四之
 應乾者取之三之悖乾者不取上之應兌者取之五之法兌者不
 取蓋履以辨分太辨則離離則其可履乎有上下相應之分必有
 上下和悅之情而後可以行之無敵也為下不倍為上不驕權之
 所以洋洋優優也文周交致其旨履道其脩矣乎○五陽之卦皆
 喜陽陰猶五陰之卦皆喜得陽此正理也故此卦六爻二四位柔
 比柔言吉上六位柔應柔言元吉此陰少取陰之正理也然周孔
 之詞二四取位不取比上六輕取位而重取義自是聖人立教之
 旨乃為褒義此同人五履上取應陰小畜初不取應陰損師等卦

取應陽惟辨不取應陽皆履之變者也然不得卦爻之正義又何
 以辨詞旨中之異同變化乎噫易道其難言也哉

ZW 21181800514282